

کتاب الامام ربانی
از

مؤلف

حضرت آیت الله العظمیٰ الخراسانی
مجتهد و فاضل علم و صاحب کرامت

ترجمه

سید محمد سعید خراسانی
فقیه و محدث

تألیف

مقدمه و تصحیح
سید محمد سعید خراسانی

صُحُفٌ مُّطَهَّرَةٌ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
آخر آمدنِ پیر پرده نقت سیر پدید

یعنی

اردو ترجمہ

مکتوبات امام ربانی

حضرت مجدد الف ثانی ایشخ احمد سرہندی قدس سرہ

دفتر دوم ————— حصہ دوم

تصحیح و حواشی و ترجمہ

مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی

خطیب امام مسجد حضرت انا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ

ناشر

دینہ پبلشنگ کمپنی - بندر روڈ کراچی

(جملہ حقوق ترجمہ بحق ناشر محفوظ ہیں)

طبع اول ————— آفٹ ایڈیشن ————— ۱۹۷۲ء

طابع و ناشر: ————— مدینہ پیشنگ کمپنی بندر روڈ کراچی

مطبع: ————— مشہور آفٹ پریس کراچی

تعداد: ————— دو ہزار (۲۰۰۰)

قیمت: ————— حصہ ہفتم، ہشتم، نہم {
مجلد معہ پلاٹک کور}

ملنے کا پتہ

مدینہ پیشنگ کمپنی - بندر روڈ کراچی (پاکستان)

فہرست مضامین حصہ ہفتم از مکتوبات مجدد الف ثانی علیہ رحمۃ اللہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۹	۱۰۔ ہے اور علمائے راسخین کی علامت اور سنت کی متابعت کا التزام اور بدعت سے پرہیز جو بدعت بھی ہو۔ اور یہ معنی آج کل مشکل ہے۔ اور علمائے وقت کی خدمت اور ان کی نزدیک کبیان میں۔	۲۰	مکتوب نمبر ۵۱ :- اس بیان میں کہ بعض کاہن سے خدا تعالیٰ بلا واسطہ گفتگو فرماتے ہیں۔
۲۵	۱۱۔ متعلق کا پانچواں درجہ آنحضرت کے کمالات کی اتباع کہ اس کے حصول میں علم اور عمل کو دخل نہیں ہے۔	۲۱	مکتوب نمبر ۵۲ :- اس طائفہ علیہ کی محبت کی ترغیب میں۔
۳۷	۱۲۔ پھر درجہ ان کمالات کی اتباع کا ہے۔ جو مقام محبوبیت سے مخصوص ہیں۔	۲۲	مکتوب نمبر ۵۳ :- اس سوال کے جواب میں کہ اگر میں عبادت کرتا ہوں۔ تو غرور پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر خلاف شرع واقع ہو تو اپنے آپ کو محتاج اور عاجز خیال کرتا ہوں۔
۴۱	۱۳۔ ساتواں درجہ جو کہ تمام درجات کا جامع ہے۔ وہ نزول اور ہبوط سے تعلق رکھتا ہے۔ اور کامل متابع کا بیان علماء ظاہر پچھلے درجہ پر خوش ہیں۔ کاش وہ اسی درجہ کو سرانجام دیتے	۲۳	مکتوب نمبر ۵۴ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے سات درجے اور مرتبے اور پہلا درجہ عام مسلمانوں کا ہے۔ اور علماء ظاہر اور عابد و زاہد لوگ اسی درجہ میں شریک ہیں۔
۴۵	۱۴۔ مکتوب نمبر ۱۵۵ :- اس بیان میں کہ قرآن مجید تمام احکام شریعیہ کا جامع ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے مناقب	۲۴	۱۵۔ متابعت کا دوسرا درجہ آنحضرت کے اقوال و اعمال کی اتباع ہے۔ اور یہ باطن سے تعلق رکھتا ہے۔
۴۹	۱۵۔ قرآن مجید کے احکام صرف تین قسم ہیں اور سنت اور قیاس دونوں احکام کے مظہر ہیں۔ نہ کہ مثبت اجتہادی احکام ہیں غیر پیغمبر پیغمبر کے ساتھ اختلاف رائے کر سکتا ہے۔ بشرطیکہ اس میں اجتہاد کے شرائط	۲۵	۱۶۔ متابعت کا تیسرا درجہ آنحضرت کے مواجہد و اذواق و احوال کی اتباع ہے۔
		۲۶	۱۷۔ نماز روزہ اور دیگر اعمال کی حقیقت کے متعلق سوال و جواب۔
		۲۷	۱۸۔ متابعت کا چوتھا درجہ جو علمائے راسخین سے مخصوص

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰	موجود ہوں۔	۲۰	اس جگہ ایک باریک نکتہ ہے۔ وہ پیغمبر جو اولوالعزم پیغمبروں کے متابع میں الخ
۲۱	اس کے متعلق سوال و جواب۔	۲۱	اس کے متعلق سوال و جواب۔
۲۲	حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد اس شریعت کی اتباع کریں گے۔	۲۲	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال امام ابو حنیفہ جسی ہے جو کہ پرہیزگاری اور تقویٰ کی برکت سے اجتہاد کے بلند مقام پر پہنچے ہیں۔
۲۳	خواجہ محمد یار سا کا قول کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد از نزول امام ابو حنیفہ کے مذہب پر عمل کریں گے۔	۲۳	خواجہ محمد یار سا کا قول کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد از نزول امام ابو حنیفہ کے مذہب پر عمل کریں گے۔
۲۴	امام ابو حنیفہ سنت کی تقلید میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں۔ چند ایک ناقص لوگوں نے کچھ احادیث یاد کر لی ہیں۔ اور احکام شریعت انہی میں منحصر سمجھتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ دوسری چیزوں کی لفی کرتے ہیں۔	۲۴	امام ابو حنیفہ سنت کی تقلید میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں۔ چند ایک ناقص لوگوں نے کچھ احادیث یاد کر لی ہیں۔ اور احکام شریعت انہی میں منحصر سمجھتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ دوسری چیزوں کی لفی کرتے ہیں۔
۲۵	فقہ کبھی بانی امام ابو حنیفہ ہیں۔ اور فقہ کبھی نہیں حصے صرف انہی کے لئے مسلم ہیں۔ اور جو حق حصہ میں دوسرے ان سے شرکت رکھتے ہیں۔	۲۵	امام ابو حنیفہ سنت کی تقلید میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں۔ چند ایک ناقص لوگوں نے کچھ احادیث یاد کر لی ہیں۔ اور احکام شریعت انہی میں منحصر سمجھتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ دوسری چیزوں کی لفی کرتے ہیں۔
۲۶	الہام حلال حرام کا مثبت نہیں ہوتا۔ اور اہل باطن کا کشف فرض و سنت کا اثبات کرتا ہے۔	۲۶	الہام حلال حرام کا مثبت نہیں ہوتا۔ اور اہل باطن کا کشف فرض و سنت کا اثبات کرتا ہے۔
۲۷	فوائد النون اور بسطامی اور جنید اور شبلی زید و عمر کے	۲۷	فوائد النون اور بسطامی اور جنید اور شبلی زید و عمر کے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۵	بروز کمون اور تناسخ میں فرق کا بیان۔ عالم صغیر میں عالم مثال خیال کا نمونہ ہے۔ اور خیال کی دورِ ظلال کے مراتب تک ہے۔ اس کا بیان کہ جو اللہ کو پہچان لے۔ اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ اور جو اللہ کو پہچان لے۔ اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے۔	۱۲۵	مکتوب نمبر ۵۷:- اس بیان میں کہ خدا تعالیٰ کا ذکر اسحضرت پر درود بھیجنے سے بہتر ہے۔ لیکن وہ ذکر جو قبولیت کے لائق ہو۔ یا جو شیخ مقتدا نے بتایا ہو۔ اور اس دعویٰ کے ثبوت کے لئے درود و جہات کا بیان۔
۱۲۷	سوال:- کچھ لوگ کشف اور خواب میں عالم مثال میں دیکھتے ہیں۔ کہ ہم بادشاہ بن گئے ہیں۔ یا قطب ہو گئے ہیں۔ اور عالم شہادت میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اس روایت میں کچھ صداقت ہوتی ہے۔ یا نہیں؟	۱۲۷	امت کا کوئی آدمی بھی خواہ وہ کتنے ہی بلند مقام پر ہو۔ اپنے صغیر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور نہ کسی دوسرے پیغمبر کے درجہ ہی کو پہنچ سکتا ہے۔ اگرچہ اس بنی کی کسی نے پیروی نہ کی ہو۔
۱۲۸	جواب:- اس میں بھی کچھ صداقت ہوتی ہے۔ یہ نقشبندی۔ اکابر واقعات کا اعتبار نہیں کرتے۔ اور ماسوی کا نسب ان کے حق میں دائمی ہو چکا ہے۔ اور ان کے دل میں یز کا گند ہمیشہ کے لئے منتفی ہو چکا ہے۔	۱۲۸	اس امت کے مبلغین اور داعی لوگوں کی بزرگی اور ان کے درجات میں فرق۔ اور اس جماعت کا رد و جہامت کے محدثین کو افضل جانتے ہیں
۱۲۹	مکتوب نمبر ۵۹:- اس بیان میں کہ معقول مومن ہو اور مکشوف اور مشہود سب ماسوی میں داخل ہیں۔	۱۲۹	مکتوب نمبر ۵۸:- عالم مثال اور رد تناسخ اور نقل روح اور اس کے بروز و حلول کا بیان۔ اور اس حدیث کا بیان کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ آدم پیدا کئے۔ اور اس کے متعلق ابن عربی کا مشاہدہ۔ اور مجدد الف ثانی کی تحقیق۔
۵۰	مکتوب نمبر ۶۰:- اس بیان میں کہ فضولیات کو چھوڑ کر ضروریات دین کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور امامت کی بحث اصول دین سے نہیں ہے۔	۱۳۰	تناسخ کے متعلق عجیب و غریب سوال و جواب اور کامبین کے ارواح کا جسم اختیار کر لینا اور مختلف اشکال میں جنوں کی طرح تبدیل ہونا۔ اور بعض ادبیا کا ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پر حاضر ہونا اور ان سے مختلف افعال کا صادر ہونا اور ان کے فروعیات کا بیان۔
۵۲	مکتوب نمبر ۶۱:- دوستوں کو نصیحت اور مولانا حسن کو اس حلقہ کا سردار مقرر کرنے کے بیان میں مولانا احمد کی تعریف	۱۳۱	مکتوب نمبر ۵۸:- عالم مثال اور رد تناسخ اور نقل روح اور اس کے بروز و حلول کا بیان۔ اور اس حدیث کا بیان کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ آدم پیدا کئے۔ اور اس کے متعلق ابن عربی کا مشاہدہ۔ اور مجدد الف ثانی کی تحقیق۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۲	پہلا عقیدہ :- اللہ تعالیٰ بذات قدیم خود موجود ہیں۔	۵۲	مکتوب نمبر ۶۲ :- اس بیان میں کہ انسان مدنی ^{بطبع} پیدا ہوا ہے۔ اور وہ بنی نوع کے ساتھ زندگی گزارنے کا محتاج ہے۔ اور اس کی خوبی اسی محتاجی میں ہے۔
۴۳	دوسرا عقیدہ :- اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں۔ ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نہ ذات میں نہ صفات میں نہ وجوب وجود میں اور نہ استحقاق عبادت میں۔	۵۳	مکتوب نمبر ۶۳ :- اس بیان میں کہ ہر اول کی زندگی میں بھی اگر مرید اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے پیر کے پاس طلب حق کے لئے جائے۔ تو یہ جائز ہے لیکن پہلے پیر سے انکار نہ کرے۔
۴۴	تیسرا عقیدہ :- اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ ہیں۔ ان میں سے علم۔ حیوۃ۔ قدرت۔ الخ	۵۴	اس وقت کے اکثر پیر اپنی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اور نہ کفر و ایمان میں امتیاز کر سکتے ہیں۔ یہ خدا کی خبر کیا رکھیں گے۔
۴۵	چوتھا عقیدہ :- اللہ تعالیٰ جواہر و اجسام و اعراض کی صفات و لوازمات سے پاک ہیں۔ اور زمان و مکان اور جہت کی اس بارگاہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر جانتا ہے۔ اور اس کے لیے فوقی کی جہت تجویز کرتا ہے۔ وہ بے خبر ہے۔	۵۵	مکتوب نمبر ۶۴ :- اس بیان میں کہ احوال کی تبدیلی اور کہنی دنیا کی امیدوں کے پورا نہ ہونے سے دل تنگ نہ ہونا چاہیئے
۴۶	پانچواں عقیدہ :- اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانی نہیں ہیں۔ جواہر اور عرض نہیں ہیں۔	۵۶	مکتوب نمبر ۶۵ :- بے فائدہ کاموں سے پرہیز کرنے کے بیان میں
۴۷	چھٹا عقیدہ :- اللہ تعالیٰ کسی چیز سے متحد نہیں ہونے۔ اور نہ ہی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے متحد ہوتی ہے۔ اسمائے الہی توفیقی ہیں۔ صاحب شریعت سے سننے پر موقوف ہیں۔	۵۷	مکتوب نمبر ۶۶ :- توبہ و انابت اور پرہیزگاری و تقویٰ کے بیان میں اور توبہ و گناہوں کی تفصیل۔ بعض علماء نے کہا ہے۔ کہ دس پیروں کے بغیر پرہیزگاری بدری نہیں ہوتی۔ اور تمام محرمات اور مستنبہات سے پرہیز کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ بعض گناہوں اور بعض محرمات سے بچنا بھی غنیمت ہے۔ شاید
۴۸	ساتواں عقیدہ :- قرآن خدا کا کلام ہے جس کو خدا تعالیٰ نے حرف اور آواز کا لباس پہنا کر ہمارے پیغمبر پر نازل کیا ہے۔	۵۸	مکتوبات نمبر ۶۷ :- اہل سنت و جماعت کے عقائد کے بیان میں۔
۴۹	اٹھواں عقیدہ :- مومنوں کا قیامت کے روز	۵۹	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۴	امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ میں یقیناً مومن ہوں۔ اور امام شافعی کہتے ہیں۔ میں اللہ اللہ مومن ہوں۔	۶۵	خدا تعالیٰ کو جنت میں بے جہت۔ بے کیف اور بے احاطہ دیکھنا برحق ہے۔
۶۶	ستر ہواں عقیدہ :- مومن کبیر و گناہ کے از نکاح سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اور نہ کافر ہوتا ہے۔ اور اس میں امام ابو حنیفہ کی ایک حکایت اہل سنت کے نزدیک خلافت و امامت کی بحث اصول دین سے نہیں ہے۔ لیکن چونکہ شیعہ اس میں غلو کرتے ہیں۔ الخ	۶۷	نواں عقیدہ :- اللہ تعالیٰ جس طرح بندوں کے خالق ہیں۔ انکے افعال کے بھی خالق ہیں۔
۶۸	رسول اللہ کے بعد ترتیب خلافت اور ترتیب خلافت کے مطابق ان کی فضیلت کا بیان	۶۹	دسواں عقیدہ :- انبیاء علیہم السلام مخلوق کی طرف بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔
۷۰	حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت فاطمہ کی بزرگی کا بیان صحابہ کرام کی بزرگی اور منہلی اور مصیب ہونیکا حکم اور حضرت علی کا حق بجانب ہونا۔	۷۱	گیارہواں عقیدہ :- جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے احوال اور قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے سوالات کے متعلق بتایا ہے۔ سب برحق ہے۔
۷۲	اکٹھارہواں عقیدہ :- قیامت کی نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں مثلاً سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ امام مہدی کا آنا اور حضرت عیسیٰ کا آسمان سے نزول سب برحق ہیں۔ ان میں تحلف کا کوئی احتمال نہیں ہے۔	۷۳	میزان قیامت کا ہلکا اور بھاری ہونا دنیا کے میزان کے برخلاف ہے۔
۷۴	مہدی فرقہ کا رد اور مہدی موعود کی علامات۔	۷۵	بارہواں عقیدہ :- نبیوں کی پھر نیک لوگوں کی شفاعت برحق ہے۔
۷۶	عقیدہ درست کر نیلہ بعد شریعت کے اوامر اور خواہی کی تعمیل سے چارہ نہیں ہے۔ اور اسلام	۷۷	تیرہواں عقیدہ :- پہل فرما جس کو دوزخ پر رکھا جائے گا۔ مومن اسکو عبور کریں گے۔ اور کافر دوزخ میں گریں گے۔ یہ سب کچھ برحق ہے۔
		۷۸	چودھواں عقیدہ :- بہشت اور دوزخ دونوں مخلوق ہیں۔ اور ہمیشہ باقی رہیں گی۔
		۷۹	پندرہواں عقیدہ :- فرشتے خدا تعالیٰ کے کرم بندے ہیں۔ اور ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔
		۸۰	سولہواں عقیدہ :- ایمان یہ ہے کہ جو چیزیں ہم تک اجمالاً و تفصیلاً پہنچی ہیں۔ ان پر دل سے یقین اور زبان سے اقرار کیا جائے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۰	مکتوب نمبر ۲۷: بیت اللہ شریف کا معاملہ تجلیات و ظہورات اور غیور عشق سے اور پر جہد حقیقت کعبہ کے وصول و اسحاق کا بیان اور خانہ کعبہ کی زیارت عاشوق۔	۸۰	کعبہ کا زمانہ کا بیان ۱۔ پہلا دور: کہ عقیدہ و سنت کے مطابق اسلام کا مہر بادشاہ کے گوشہ گزار کریں۔ اور کافروں اور کے مجبوران باطل کی ترویج کا بیان۔ ۲۔ دینی گروہوں کا بیان: اور یہ بقول شیخ عبدالقادر جیلانی نو فتنے ہیں۔ اس نعمت کا مستحق یا اور کرنا چاہیے کہ ان اعلیٰ نے ہم کو فرقہ ناجیہ اہل سنت سے بنایا ہے۔ اور متحرک و شیعہ و خوارج و مجتہد سے نہیں بنایا۔
۸۱	مکتوب نمبر ۳۷: برائے انسان کامل کے غیور و باطن کے بیان میں سوال:۔ عارف بتنا بھی کمال پیدا کرے۔ وہ ممکنات ہی سے ہے۔ وجوب سے متصف نہیں ہوتا۔ پھر وہ اسم جو مرتبہ وجوب سے ہے اسکی حقیقت کیونکر ہوتا ہے۔	۸۱	مکتوب نمبر ۳۸:۔ نورانی ستون اور مدارت کے کا بیان جو کہ شرق سے طلوع ہوا تھا۔ اور اس ستارے کا پہلے بھی طلوع ہوا اور قیامت کی نشانیاں اور امام مہدی اور رسول اللہ کے اہل باصات کا بیان۔ ستاروں کے متعلق تین اغراض ہیں۔ اور ان کے علم جو کچھ بیان کرتے ہیں۔ وہ ثابت نہیں ہے۔
۸۲	جواب:۔ یہ حقیقت باعتبار شہود ہے۔ نہ کہ باعتبار وجود۔ الخ آپ یہ کیا معاملہ ہے۔ کہ تو نے اپنے دوستوں کو ایسا بنایا ہے۔ کہ جس نے ان کو پہچانا بخٹھ کو پایا۔ اور جب تک بخٹھ کو نہ پایا۔ ان کو نہ پہچانا	۸۲	مکتوب نمبر ۳۹:۔ نماز میں ارکان کا درست کرنا اور طہانیت اور صفوں کا برابر کرنا۔ اور جہاد کفار میں نیت درست کرنا۔ اور نماز متجدد کا حکم دینا اور حلال روزی کھانے کا بیان۔
۸۳	مکتوب نمبر ۴۰:۔ اس آیت کریمہ کے بیان میں فَمَنْ ظَلَمَ لِنَفْسِهِ اور آیت کریمہ اِنَّا عَمَضْنَا الْاَمَانَ عَلَى السَّمَوَاتِ اور انسان کامل کے بیان میں کہ اس کا معاملہ اس حد تک پہنچتا ہے۔ کہ اس کو تمام اشیاء کا فیوم بنا دیتے ہیں۔ اور وہ ظالم نفس ہے۔ اور مقصد کی تعبیر ندیم اور خلیل سے کی ہے۔ اور سابق بالخیرات کی تعبیر محب اور محبوب سے کی ہے۔ جن کے سردار حضرت محمد رسول اللہ	۸۳	مکتوب نمبر ۴۱:۔ اسرار کعبہ کے بیان میں کہ جس طرح انسان میں عرش کا نمونہ ہے۔ کعبہ کا بھی ہے۔ مکتوب نمبر ۴۲:۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اسرار کے بیان میں۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱	مکتوب نمبر ۷۷ :- ملا حسن برکی کے اعتراضات کے جواب میں جو کہ انھوں نے صوفیاء کے کلام پر کیے تھے۔ اور لکھا تھا کہ احکام شرعیہ میں سے ہر علم شہ مقصود تک پہنچنے کا ایک دریچہ ہے۔ اور دوسرے استفسارات کا بیان۔	۱۱	صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور معنی بیان کیا کہ ان کے لئے نے اوم کو اپنی صورت پر بنایا۔
۱۸	اس طریق کے منتہی و متوسط کے پہنچانے کا بیان۔	۱۲	مکتوب نمبر ۷۸ :- اس بیان میں مصیبت اور آزمائش و دستوں کے لئے کفارہ ہے۔ اور تفرع و ناری سے معافی اور عافیت طلب کرنا چاہیے۔
۱۰۰	جو لوگ سود کا کھانا اور لباس استعمال کرتے ہیں۔ ان کو طریقہ کہنے کی اجازت دینا۔ اور ان کو حرام سے پرہیز کرنے کی ترغیب دینا	۱۳	مکتوب نمبر ۷۹ :- عرش کی حقیقت کے بیان میں جو کہ عالم خلق اور عالم امر کے درمیان برزخ ہے۔ اور اس میں دونوں کا رنگ ہے۔ اور زمین و آسمان کی جنس سے نہیں ہے۔ اور کرسی اور اس کی وسعت کا بیان۔
۱۰۱	انھوں نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ختم کرنا اور نفل پڑھنا اور تسبیح و تہلیل کرنا اور ان کا ثواب ماننا یا اتنا دیا بھائیوں کو دینا۔ بہتر ہے یا نہ دینا بہتر ہے۔	۱۴	کرسی آسمان سے الگ ہے۔ اور عالم امر سے نہیں ہے۔ کیونکہ عالم امر عرش سے اوپر ہے۔ اور کرسی عرش سے نیچے ہے۔ اور اس کی پیدائش ان چھ روز کے علاوہ ہوئی ہے۔
۱۰۲	جانتا چاہیے کہ ثواب دینا بہتر ہے کہ اس میں غیر کا نفع بھی ہے۔ اور اپنا بھی۔	۱۵	اس تحقیق سے دو قوی اعتراض رفع ہو گئے۔ ایک یہ کہ جب زمین و آسمان نہ تھے تو چھ روز کی تشخیص کہاں سے ہوئی۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ حدیث لدسی اور آنجناب کے کلام میں تعارض معلوم ہوا تھا۔
۱۰۳	مکتوب نمبر ۸۰ :- اس بیان میں کہ اس طائفہ علیہ سے محبت و اخلاص رکھنا فانی اللہ اور بقا بابا کا زینہ ہے۔	۱۶	زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے۔ وہ عرش کے مقابل بیچ اور ناچیز ہے۔ سوائے انسانی قلب کے اور اسی طرح عرش اپنے اوپر کی نسبت سے ناچیز ہو جاتا ہے۔ اور ہر نچلا اپنے اوپر کی نسبت سے یہی حکم کھتا ہے۔ یہاں تک کہ عالم امر ختم ہو جائے۔
۱۰۴	مکتوب نمبر ۸۱ :- اس بیان میں کہ جس طرح اسلام مجازی کفر مجازی سے بہتر ہے۔ اسلام طریقت بھی کفر طریقت سے بہتر ہے۔	۱۷	مکتوب نمبر ۸۲ :- عین القضاة کے معنی میں کہ تم جس کو خدا جانتے ہو۔ وہ ہمارے نزدیک محمد

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	زندہ کرنے سے سوشہید کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جو		ہے۔ اور جسے تم محمد سمجھتے ہو۔ وہ ہماری نزدیک
۱۱۰	فرغ یا واجب کو زندہ کرے۔ اس کا اجر کتنا ہوگا۔	۱۰۲	خدا ہے۔
	تعدیل ارکان اکثر حنفیہ کے نزدیک واجب ہے۔		مکتوب نمبر ۸۱: نصیحت اور مکیبی دنیا کے مخرقات
	اور ابو یوسف اور امام شافعی کے نزدیک فرح ہے	۱۰۵	سے پرہیز کرنے کے بیان میں
	اور بعض حنفیہ کے نزدیک سنت مؤکدہ اور اکثر		رسم اور عادت سے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے والے
	ادنیٰ اس عمل کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اس ایک ہی عمل		بہت ہیں۔ لیکن پرہیزگار بہت تھوڑے ہیں۔ اور
	کے زندہ کرنے کا اجر سوشہید کا اجر ہے۔ اگر کسی کے		حق اور باطل والے میں فرق کو بخوالی چیز یہی پرہیزگاری
	نیک عمل پیغمبر جتنے بھی ہوں۔ اور اس کے ذمہ آدھی		ہے۔
	دو مڑی کسی کا حق ہو تو جب تک وہ ادا نہ کرے گا اس		مکتوب نمبر ۸۲: مکیبی دنیا سے پرہیز کرنے اور
	کو جنت میں نہ لے جائیں گے۔	۱۰۶	روشن شریعت پر ترغیب دینے کے بیان میں۔
	علماء فقوی دیتے ہیں۔ اور کام اللہ والے کرتے ہیں		نقل عبادتیں فرائض کے مقابلہ میں اعتبار سے سا
	جو باطن میں مشغول ہو۔ اور ظاہر میں عاجز ہو۔ وہ محمد		ہیں۔ اور اس وقت کے اکثر آدمی نوافل کی ترویج
	ہے۔ اور اس کے باطن کے احوال استدراج ہیں۔		اور فرائض کی تخریب میں لگے ہوئے ہیں۔
	مکتوب نمبر ۸۸: رضا بالقضاء اور فعل مولیٰ سے		مکتوب نمبر ۸۳: اس طائفہ علیہ کی محبت کے
	لذت حاصل کرنا اور طاعون کا بیان۔	۱۰۷	بیان میں جو کہ تمام سعادات کا سرمایہ ہے۔
۱۱۱	مکتوب نمبر ۸۹: نصیحت کے بیان میں	۱۰۸	مکتوب نمبر ۸۴: بعض موعظ کے بیان میں
۱۱۲	مکتوب نمبر ۹۰: سفارش میں۔		مکتوب نمبر ۸۵: شیخ عبدالحی کے بعض کمالات
	مکتوب نمبر ۹۱: قلب قوسین اور ادنیٰ کے اسرار		کے بیان میں۔
۱۱۳	کے بیان میں		مکتوب نمبر ۸۶: اس بیان میں کہ ہر چیز کو چھوڑ
	مکتوب نمبر ۹۲: اس بیان میں کہ ولایت قرب		دینا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا کتنی بڑی دولت
	اکہی کا نام ہے۔ اور خلاق و کرامات اس کی شرط	۱۰۹	ہے۔
	نہیں ہیں۔ اور بادشاہوں کو تعظیمی سجدہ کرنا قرب اکہی		مکتوب نمبر ۸۷: اتباع سنت اور بدعت سے
	اور غائب چیزوں پر اطلاع کی حیثیت سے آدمیوں		پرہیز کرنے کی ترغیب اور متروک العمل سنت کو

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۶	ظاہر شریعت کی دعوت دیتے ہیں۔ اور ادب، ظاہر شریعت کی بھی اور باطن کی بھی۔ پیری مریدی اسی دعوت سے عبارت ہے۔	۱۱۳	کی تین قسمیں ہیں۔ دو مقبول ہیں۔ اور ایک اہل اللہ سے مردود ہے۔ اور غیب چیزوں کے کشف سے ولایت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور ان کا کشف نہ ہونے سے ولایت میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور اس مضمون کو محارف المعارف کی عبارت سے مؤثر کیا ہے۔
۱۱۷	سوال مذکور کا دوسرا جواب کہ مرید رشید سلوک میں ہر وقت پیر کی کرامات و خوارق کا احساس کرتا ہے۔ عوام کے نزدیک جسم کا زندہ کرنا عظیم الشان ہے۔ اور خواص کے نزدیک قلبی اور روحی زندگی بڑی بلند دلیل ہے۔ اور دوسری کی نسبت سے پہلی زندگی محض بیکار ہے۔ اور عبث ہے۔ اور فی الحقیقت اہل اللہ کا دھوکہ کرامت ہے۔ اور ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف دعوت دینا رحمت ہے۔ اور مردہ دلوں کو زندہ کرنا ایک نشان ہے۔ الخ	۱۱۴	فراست دو قسم کی ہے۔ ایک اہل معرفت کی فراست اور دوسری اہل جہل کی فراست اور ان دونوں کی تفصیل۔
۱۱۸	ہندوستان کے کفار کے حال کی شکایت کہ وہ مسجدیں گراتے ہیں۔ اور کھڑکی رسوم بر ملا بجالاتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ	۱۱۵	چونکہ اکثر لوگ حق سے منقطع اور دنیا میں مشغول ہیں اور ان کے دل سود اور غیبی اخبار کی طرف مائل ہیں خیال کرتے ہیں کہ اہل فراست جہل و ریاضت اللہ ملے ہیں۔ اور خدا کے خواص ہیں۔ اور نہیں سمجھتے کہ حضرت الخ
۱۱۹	امیر تیمور گورکان کا اس طائفہ علیہ سے حسن اعتقاد اور حضرت خواجہ بزرگ کا قول کہ تیمور مر گیا۔ اور ایمان لے گیا۔	۱۱۶	سوال :- جب ظہور خوارق ولایت میں شرط نہیں ہے۔ تو ولی غیر ولی سے اور حق والا باطل والے سے کس طرح جدا ہوگا۔
۱۲۰	جمعہ کے روز جو بادشاہوں کا نام نچلے درجہ پر لیا جاتا ہے۔ یہ بادشاہوں کی تواضع ہے۔ جو وہ رسول اللہ اور ان کے خلفائے راشدین کی نسبت کرتے ہیں اسے بھائی مسجد کو جو کہ زمین پر پیشانی رکھنے سے عبارت ہے۔ واجب الوجود کی عبادت سے مخصوص رکھا گیا۔	۱۱۷	جواب :- گوتمیز نہ ہو۔ اور محقق و مبطل ملے رہیں۔ ولی کی ولایت کا علم ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے ولی اللہ ایسے ہیں۔ کہ ان کو اپنی ولایت کا خوف علم نہیں ہوتا۔ تو دوسرے کی اطلاع کیسے لازم ہو گی۔
۱۲۱	ہے۔ واجب الوجود کی عبادت سے مخصوص رکھا گیا۔	۱۱۸	نبی میں خوارق سے چارہ نہیں ہے۔ نہ کہ ولی میں علامہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۱	الہی کے صور علمیر اپنے عکس کے ساتھ ان علامات میں ظاہر ہوتے ہیں	۱۱۱	اور ان تعالے کے سوا یہ اور کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔ اگرچہ بعض فقہانے مجدد تعظیمی بادشاہوں کے لئے جائز قرار دیا ہے۔ لیکن بادشاہوں کے حال کے لائق یہ ہے۔ کہ انہ
۱۱۶	صور علمیر کے عکس کے غلبہ اور ان علامات کے مضحکہ خیز ہونے اور نظر سالک سے ان کے محتفی ہونے کا بیان۔ اور یہ مقام مقام فنا ہے۔ اور بہت بلند ہے۔	۱۲۰	مکتوب نمبر ۹۳: اس بیان میں کہ سر آدمی جو ظاہر اطاعت رکھتا ہے۔ اور باطن اور اس باطن کا حقوق عارف کے اسم قیوم سے ہے۔ اور وہ جو عارف نزدیک کے وقت پوری طرح دعوت اور بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے
۱۳۱	یہ فقیر کئی سال تک اس مقام میں رہا ہے اور اپنے عدم کو بالوں کے پیراہن کی طرح اپنے سے الگ پاتا۔	۱۲۱	وجہ خاص عارف اور باطن اور اس اسم کی حقیقت اس کی قیوم ہے۔ کہ اس کی نسبت سے عالم خلق و عالم ہر عارف ظاہر اور صورت میں داخل ہے۔
۱۱۱	اس مقام والا اگرچہ بشریت میں دوسرے لوگوں سے مشارکت رکھتا ہے۔ لیکن اس سے اور اس جیسے لوگوں سے صفات بشریت کا ظہور عارضی ہے اور دوسروں سے ذاتی	۱۲۱	جہاں چاہیے۔ کہ اس باقی ماندہ ظاہر کی پوری توجہ خلق کی طرف ہے۔ اور طاعات شرعیہ اس سے وابستہ ہیں اور دعوت و تکمیل کا معاملہ اس سے تعلق رکھتا ہے۔
۱۱۱	عوام نے مشارکت نسوری کو ملاحظہ کیا۔ اور خواہم اور اخص خواص کو اپنے رنگ میں تصور کیا اور مقام انکار و اعتراض میں آئے۔ اور محروم ہے	۱۲۱	یہ گھر عمل کا مقام ہے۔ اور دعوت کی جگہ مشاہدہ کی حقیقت آخرت میں ہے۔ اور کشف و معائنہ کا معاملہ آگے ہے۔
۱۱۱	مکتوب نمبر ۹۵: اسلام حقیقی اور کفر حقیقی کا بیان۔ اور جس طرح شریعت میں کفر و اسلام ہر طریقت میں بھی کفر و اسلام ثابت ہے۔ اور جس طرح شریعت میں کفر و شر نقص ہے۔ اور اسلام کمال ہے۔ طریقت میں بھی کفر طریقت نقص ہے۔ اور اسلام طریقت کمال اگرچہ شریعت کا کافر مردود ہے اور طریقت کا کافر مقبول ہے۔	۱۲۱	مکتوب نمبر ۹۶: فنا و بقا کی حقیقت اور عارف کی صورت اور حقیقت کا عدم سے جدا ہونا اور ہمیانگی کی نسبت کی پہچان
۱۱۱	۱۱	۱۲۱	اس فقیر کے نزدیک ممکنات کے حقائق علامات سے عبارت ہیں۔ جو کہ بر شرعاً منشا ہے۔ اور یہ کہ اسما و صفات

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۰۸	اس اشکال کا پورا حل چند مقدمات پر مبنی ہے۔ اور ہر مقدمہ ایک علیحدہ مستقل جواب جواب ہے۔	۱۱۰۸	کفر طریقت کفر شریعت سے پوری مناسبت رکھتا ہے۔ کفر طریقت مقام جمع میں ہے۔ اور اسلام طریقت مقام فرق میں۔
۱۱۰۹	پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ۔ تیسرا مقدمہ۔	۱۱۰۹	اسلام طریقت کو اسلام شریعت سے پوری مناسبت ہے۔ بلکہ جب اسلام شریعت اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ تو اس اسلام سے اتحادی نسبت پیدا کرتا ہے۔ بلکہ انہی
۱۱۱۰	چوتھا مقدمہ کہ حضرت فاروق بلکہ خلفائے شریف نے قرآن و حدیث جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اور اس باب میں آیات و احادیث کا بیان پانچواں مقدمہ حضرت فاروق کا نازلانے میں تو کرنا۔ رد اور انکار کے طور پر نہ تھا	۱۱۱۰	کفر طریقت ہر تہ صورت شریعت کے اسلام سے بہت بلند ہے۔ اور شریعت کے حقیقی اسلام سے بہت نیچے اور کمتر ہے۔
۱۱۱۱	وہ توقف جو صرف استفسار کے طور پر ہو۔ وہ برا نہیں ہے۔	۱۱۱۱	اس آدمی کے حکم کا بیان بے شیطیات سے گفتگو کرے اور مقام کے ساتھ مقام صلح میں رہے۔ اور سب کو صراط مستقیم پر سمجھے۔ اور خدا تعالیٰ اور مخلوق میں تمیز نہ کرے۔ اور وہ فی کے وجود کا قائل نہ ہو۔
۱۱۱۲	چنانچہ قرآن مجید میں حضرت مریم حضرت زکریا اور ملائکہ کا استعلام و استفسار بیان کیا گیا ہے۔ چھٹا مقدمہ رسول اللہ کی صحبت اور ان حضرت کے صحابہ کرام سے حسن ظن کی ضرورت ہے اور اس چیز کو جاننا کہ بہترین زمانہ رسول اللہ کا زمانہ تھا۔	۱۱۱۲	منصور باد وجود انما یعنی کہنے کے ہر بات قید خانہ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھی پانچ سو رکعت نفل نماز ادا کرتا تھا۔ اور ظالموں کا کھانا نہ کھاتا تھا۔
۱۱۱۳	اس وجہ کا بیان کہ صحابہ کرام بہترین بنی آدم ہیں۔ جب یہ مقدمات معلوم ہو گئے۔ تو اس شبہ اور اس جیسے اور شبہات کا جواب بے تکلف معلوم	۱۱۱۳	مکتوب نمبر ۱۹۶۔ اس بات کے حل میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض موت میں کاغذ طلب کیا۔ تاکہ کچھ لکھیں۔ اور حضرت فاروق نے کچھ صحابہ کے ساتھ اس سے روک دیا۔
۱۱۱۴	اس وجہ کا بیان کہ صحابہ کرام بہترین بنی آدم ہیں۔ جب یہ مقدمات معلوم ہو گئے۔ تو اس شبہ اور اس جیسے اور شبہات کا جواب بے تکلف معلوم	۱۱۱۴	صحابہ کرام کی مدح قرآن و حدیث سے قسم قسم کے فضائل اور فوائد منقولہ کا بیان

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۰	فرق کے بیان میں سوال :- علامہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ عالم میں داخل ہے نہ خارج اور نہ متصل ہے۔ اور نہ عالم سے متصل اس بحث کی تحقیق کیا ہے جواب اس نسبت کا حصول الخ	۱۱۳	ہو گیا۔ بلکہ بہت سے جواب حاصل ہو گئے۔ بلکہ اس قسم کے شبہات اس فقیر کے نزدیک اس طرح کے ہیں۔ کہ کوئی صاحب فن بیوقوفوں کی جماعت کے پاس آئے۔ اور دلائل سے ان پر ثابت کر دے کہ یہ پتھر سونا ہے۔ الخ
۱۳۸	اس بحث کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ نقطہ جو آلہ اپنی سیر کی سرعت سے دائرہ کی صورت میں معلوم ہوتا ہے۔ اور اس جگہ موجود صرف وہی ایک نقطہ ہے۔	۱۳۵	صحابہ کرام کے حق میں ایک دوسرے سے عداوت رکھنے کا گمان قرآن مجید کی نص کے خلاف ہے۔ اور اس میں دونوں فرق کی توہین ہوتی ہے۔ اور دونوں جماعتوں سے امان اللہ جانا ہے۔ الخ
۱۳۹	سوال :- اللہ تعالیٰ اپنے قرب و احاطہ کی عالم سے نسبت ثابت فرماتی ہے۔ حالانکہ موجود کو موجود سے کیا نسبت۔ کو نزدیک اور کونسا احاطہ؟ جواب :- یہ قرب و احاطہ وہ نہیں جو جسم کو جسم سے ہوتا ہے۔ بلکہ یہ قرب و احاطہ اس نسبت سے ہے۔ جو مجہول الکفایت اور معلوم التحقق ہے۔	۱۳۶	ان بزرگواروں کے نزدیک خلافت کا معاملہ مرتضیٰ اور پسندیدہ نہ تھا۔ اور حضرت علی کے امیر معاویہ سے جنگ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بائنیوں سے جنگ کرنا فرض ہو چکا تھا۔
۱۳۹	عالم کو جو مہوم اور متخیل کہا ہے۔ وہ اس معنی سے ہے کہ خلق عالم مرتبہ خیال و وہم میں قائم ہوتی ہے۔ اور خداوند تعالیٰ کی صنعت درجہ جس میں حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح کہ کوئی کمال پر قادر و فائزہ مہومہ کو الخ	۱۳۷	مکتوب نمبر ۱۹۷ :- جلد ثانی کے مکتوب ششم کی اس عبارت کے حل میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ولایت محمدی کو ولایت ابراہیمی سے رنگ زدوں۔ اور حسن ملاحت صباحت کے جمال کے ساتھ مل جائے
۱۴۰	بیوقوف فلسفی کے مذہب کا بیان وہ بھی موجود عالم کا قائل ہے۔	۱۳۸	وہ انتفاع و استفادہ جو امراء کو غلاموں اور خادموں کی راہ سے میسر ہو۔ وہ منع نہیں ہے۔ اور نہ وہ امراء کے نقصان اور قصور کو مستلزم ہے۔
		۱۳۹	مکتوب نمبر ۱۹۸ :- اللہ تعالیٰ سے عالم کی معیت و قرب کا بیان اور عدم اور ابلیس کی شرارت کے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۲	نہیں ہے۔ جواب :- جس طرح عدم وجود کا آئینہ ہے اسی طرح وجود بھی عدم کا آئینہ ہے۔ مکتوب نمبر ۱۹۹۔ ان سوالوں کے جواب میں جو میر محمد نعمان نے کئے تھے۔	۱۲۰	سوال :- عالم کے لئے جب ثبوت واستقرار کی نسبت ثابت ہو گئی۔ اگرچہ وہ مرتبہ و ہم و خیال ہی میں ہو تو کیوں اس پر وجود کا اطلاق نہیں کرتے۔ کیونکہ ثبوت و وجود مترادف ہیں جیسا کہ متکلمین کا مذہب ہے۔ جواب :- اس طائفہ کے نزدیک وجود سب اشیاء سے اشرف ہے۔ خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی چیز پر جو کہ سراسر نقص ہے۔ اس کا اطلاق نہیں کرتے۔ محنت یہ کہ ممکن جو کچھ رکھتا ہے۔ وہ مرتبہ وجود سے مستغنی ہے۔ وہ اپنے باپ کے گھر سے کوئی چیز نہیں لایا ہے اسکو ظلیت کے ملاحظہ کے بغیر موجود خارجی کہنا دشوار امر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں اسے تشبہ بنایا ہے۔ اور اس فقیر نے جو اپنے بعض مکاتیب و رسائل میں عالم کو موجود خارجی کہا ہے۔ اس کو بھی اسی معنی پر محمول کرنا چاہیے۔
۱۲۳	افسوس نے پوچھا تھا کہ سالک کبھی اپنے آپ کو وجود کے وقت انبیاء کے صحابہ کے مقامات میں بلکہ انبیاء علیہم السلام کے مقامات میں بھی پاتا ہے۔ بعض آدمیوں نے اس جگہ سے اس سالک کی ان مقامات والوں سے مساوات کا وہم کیا ہے۔ اور اس وہم کی بنا پر ان کا رد اور ان پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ اس معما کو حل کرنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نچلے درجہ والوں کا بلند درجہ والوں کے مقامات میں پہنچنا کبھی تو ایسا ہوتا ہے۔ جیسے کہ فقیر امراء کے دروازہ پر جاتیں۔	۱۲۱	ارباب کشف و شہود کی ایک جماعت نے وجود کو واجب الوجود کی عین حقیقت کہا ہے۔ جس طرح وجود ہر خیر و کمال کا مبداء ہے۔ اسی طرح جو عدم اس کے مقابل ہے۔ ہر شر اور نقص کا مبداء ہے اور ہر قباح و فساد کا منشاء ہے۔ اور عدم کے ہنر اور اس کی خوریاں۔
۱۲۴	طعنہ کرنے والے دو حال سے خالی نہیں ہیں۔ اگر وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس حال خاللان بلند مقامات والوں کے ساتھ شرکت و مساوات کا معتقد ہے۔ پس اس کو کافر اور زندیق سمجھا کر تے ہیں اور اسے مسلمانوں کی جماعت سے باہر سمجھتے ہیں۔	۱۲۲	ابلیس اور عدم کی شرارت کے فرق کا بیان۔
۱۲۵	صحابہ کرام کے فضائل خصوصاً حضرات شیخین کے ہم اصل بات پر آتے ہیں۔ اور شوق ثانی کو بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ اس صاحب حلوائے کے متعلق یہ عقیدہ	۱۲۳	سوال :- ابلیس میں کثرت شرارت کہاں سے پیدا ہو گئی۔ کہ عدم کے سوا تو وجود ہے۔ جس میں شرارت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۸	دوسرا جواب یہ ہے۔ کہ مصائب و شدائد اگرچہ عوام کے نزدیک اس شورا نیز احوال کا اظہار کرنے کی وجہ سے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کے احوال کا ظہور مشائخ طریقت سے بہت آیا ہے۔	۱۴۷	نہج رکھیں تو بھی دوزخ سے خالی نہیں ہیں۔ اگرچہ پچھیں کہ اس شورا نیز احوال کا اظہار کرنے کی وجہ سے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کے احوال کا ظہور مشائخ طریقت سے بہت آیا ہے۔
۱۴۸	۱۴۸۔ اہی یہ کیا معاملہ ہے کہ تو نے اپنے دوستوں کو ایسا بنایا ہے کہ جو چیز دوسروں کی تکلیف کا باعث ہے۔ وہ ان سے لذت حاصل کرنے کا سبب ہے اور جو کچھ دوسروں کے لئے رحمت ہے وہ ان کے لئے رحمت ہے۔	۱۴۷	۱۴۷۔ آپ نے پوچھا ہے کہ کیا سبب ہے کہ انبیاء و اولیاء دنیا میں بلا اور مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور انہیں بتور اور امتحانوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی راہنمائی کرے۔ جاننا چاہیے کہ دنیا تملذذ تنعم کے لئے نہیں ہے اور آخرت ہے جو کہ نعمتوں اور لذتوں کے لئے تیار ہوئی ہے۔
۱۴۹	تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ جہان امتحان کا گھر ہے۔ اور یہاں حق کے ساتھ باطل ملا ہوا ہے۔ اگرچہ دوستوں کو محنت اور بلا نہ دیں۔ تو امتحان کی حکمت باطل ہو جاتی ہے الخ	۱۴۷	سوال ۱۴۷۔ کافر فخر جو دنیا و آخرت میں محروم ہے اس کا دنیا میں درد پانا اس کی آخرت میں لذت کو مستلزم نہ ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے۔
۱۵۰	چوتھا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسے طاقت ہے کہ دوستوں کو اس جگہ بھی ناز و نعمت میں رکھے۔ اور اس جگہ بھی لیکن یہ صورت حکمت و عادت کے برخلاف ہے۔	۱۴۸	۱۴۸۔ ہم کہتے ہیں کہ کافر خدا کا دشمن ہے۔ اور دائمی عذاب کا مستحق ہے۔ دنیا میں اس سے عذاب اٹھالینا اور اس کے حال پر چھوڑ دینا عین تنعم و تملذذ ہے۔ سوال ۱۴۸۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسے طاقت ہے کہ دوستوں کو دنیا میں بھی تملذذات بخشے۔ اور آخرت میں بھی نعمتیں کرامت فرمائے۔ اور ایک جہان میں لذت ان کے حق میں دوسرے جہان کے عذاب کو مستلزم نہ ہو۔
۱۵۰	۱۵۰۔ ہم اصل بات پر آتے ہیں۔ اور اصل سوال کے جواب کا تمہید بیان کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ درد و بلا کا سبب اگرچہ گناہ ہیں۔ لیکن وہ مصیبت اصل میں ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ان گناہوں کو زائل کرنے والی ہے۔ پس مہربان ذیہی ہے کہ دوستوں	۱۴۸	اس کا جواب کئی طرح پر ہے۔ ایک یہ کہ اگر دنیا میں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۱	درد و بلا کے لئے دوسری وجہ یہ ہے کہ سچے دوست اور جھوٹے مدعی میں تمیز پیدا ہو جائے۔ کیونکہ اگر وہ سچا ہے۔ تو وہ مصیبت آئے سے لذت پائے گا اور اگر جھوٹا ہے۔ تو اس کا حصہ مصائب سے درد الم ہے۔	۱۵۱	کو زیادہ مصیبت میں مبتلا کرے۔ دوستوں کے گناہوں اور برائیوں کو دشمنوں کے گناہوں اور برائیوں کی طرح خیال نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات موت کے وقت بے آرامی و بقراری کا بیان۔ لکھا تھا کہ آدمی ششہ اور مذاق کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوستوں کو کیوں محنت اور مصیبت دیتے ہیں۔ اور کیوں ہمیشہ ناز و نعمت میں نہیں رکھتے اور اس گفتگو سے اس جماعت کی نفی کرتے ہیں۔ کافر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور ان جیسے لوگوں کا دار و مدار آخرت کے انکار پر ہے۔ اور آخرت کے ثواب و عذاب کے انکار پر مبنی ہے۔
۱۵۳	اور آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ عدم کو خالص لٹے کہا ہے۔ پس اس کا وجود نہ ہوگا۔ اور جب وجود نہیں رکھتا ہے۔ اگرچہ اس نے ذہن میں وجود پیدا کیا ہو تو اس کے سبب آثار اور ترقیات کس طرح متحقق ہوں گے۔	۱۵۲	اور اصل سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ مصیبت محبوب کا تازیانہ ہے۔ جو محبوب کو ماسوائے محبوب کے اور طرف توجہ کرنے سے منع کرتا ہے۔ اور پوری طرف اس کو جناب قدس کی طرف متوجہ کرتا ہے پس بلا کے لائق دوست ہیں۔ نہ کہ دشمن انہ
۱۵۴	جواب :- جان لیں کہ عدم انہ عدم کی ترقیات سے کیا تعجب کرتے ہو۔ اس کائنات کا تمام کردار عدم پر مبنی ہے۔	۱۵۳	بعض دفعہ بلا اور مصیبت کے وقت دوستوں سے بھی اضطراب معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے :- جواب :- وہ اضطراب ظاہری ہے۔ اور بشریت کا تقاضا ہے کہ اس کے باقی رکھنے میں حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔
۱۵۵	اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا مشاہدہ کریں کہ عکس یہ تمام وسیع کارخانہ بتا رہا ہے فرق درمیان خلق مرتبہ خیال اور درمیان اختراع و ہم و خیال ہیں۔ اور آپ نے فنا و بقاء کے متعلق بھی پوچھا تھا۔ اس فقیر نے اس بات کے متعلق اپنی کتابوں اور رسالوں میں بہت جگہ لکھا ہے۔ اس کے بعد اگر کچھ پوشیدہ ہو تو انہ فنا و بقاء شہودی ہے۔ وجودی نہیں ہے کہ بندہ لا شے نہیں ہوتا۔ اور نہ اللہ تعالیٰ سے متحد ہوتا ہے۔	۱۵۴	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۵	ظلال ہیں۔ اور چونکہ ظل اللہ اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال کے متعلق پوچھا تھا۔ ان کا بیان حاضری سے تعلق رکھتا ہے۔	۱۵۵	وہ بے دین لوگ ہیں جو فنا و بقا کو وجودی تصور کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ بندہ تعینات وجودی کو اٹھا کر اپنے اصل کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے
۱۵۶	اور آپ نے مرتبہ نبوت کے کمالات کے متعلق بھی پوچھا تھا۔ کہ فنا و بقا و تجلی اور مبدائیت تعین یہ سب نبوت کے کمالات کے مراتب میں کس طرح پر ہیں؟		فنا کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو بھول جائے۔ اور سینہ کے میدان کو اپنی تمام مرادوں سے پاک و صاف کر دے۔ اور مقام بقا کے مناسب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مرادات پر قائم ہو جائے۔
	اس کے جواب کو دوسرے وقت پر ڈال دیا ہے زمانہ اور زمانہ والوں سے کچھ وقت چرا کر کچھ لکھا گیا ہے		اور آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ سیر جو انفس سے باہر ہے۔ وہ کونسی سیر ہے؟
	خیر پر رحم کرو۔		جاننا چاہیے کہ انفس بھی آفاق کی طرح اسما بھی کے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

اردو ترجمہ مکتوبات شریف

دفتر دوم حصہ دوم

مکتوب نمبر ۵

خواجہ محمد صدیق کی طرف سے ارسال فرمایا۔

اس بیان میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض کاملین کے ساتھ بالمشافہہ کلام فرماتا ہے۔
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى۔

میرے پیارے دوست! آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا انسان کے ساتھ کلام کیسی بالمشافہہ بھی ہوتا ہے۔ کلام کی یہ قسم بعض انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کو حاصل ہے۔ اور کبھی یہ نعمت عظمیٰ ان کے بعض کامل ترین متبعین کیساتھ تعینیت اور وراثت کے طور پر بالمشافہہ گفتگو ہوتی ہے۔ اور اگر کسی قبیح کے ساتھ گفتگو نہ ہو تو اس کو محدث نہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔

اور یہ گفتگو الہام اور دل میں القاء کرنے کے علاوہ ہوتی ہے۔ اور یہ گفتگو وہ بھی نہیں ہے۔ جو فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ بلکہ اس کلام کا مخاطب وہ انسان ہوتا ہے۔ جو عالم امر و خلق اور روح اور نفس اور عقل و خیال کا جامع ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔

اور یہ گفتگو کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مخاطب کو متکلم نظر بھی آئے۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ سننے والے کی نظر کمزور ہو۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی چمک دمک برداشت کرنے سے قاصر ہو۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ وہ تو نور ہے۔ میں اسے کیسے دیکھ

۱۵ سلم شریف بروایت ابوذر رضی اللہ عنہ

سکتا ہوں۔

اور اس لئے بھی دیکھنا سنانے کو لازم نہیں آتا کہ بالمشافہ گفتگو کرنے میں شہودی مجاہبات دور ہوتے ہیں۔
 نہ کہ وجودی۔ اس فرق کو ابھی طرح فہم نشین کر لو۔ کہ یہ ایک عمدہ معرفت کی بات ہے۔ اس کے متعلق بہت ہی کم کسی
 نے گفتگو کی ہوگی۔ والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب نمبر ۵۲

خواجہ مہدی علی کشمیری کی طرف صادر فرمایا

اس دیان میں کہ اس بلند مرتبہ جماعت کے ساتھ محبت رکھنا چاہیے۔

الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الْکٰذِبِیْنَ اَصْطَفٰی۔

آپ کا گرامی نامہ جو کہ کمال محبت و اخلاص سے لکھا گیا تھا۔ بمع تحفہ تحائف پہنچا۔

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اس جماعت کی محبت پر استقامت نصیب فرمائے۔ اور انہی کے ساتھ قیامت
 کو اٹھائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بد قسمت نہیں رہتا۔ ان سے محبت رکھنے والا محروم نہیں رہتا۔
 ان سے میل جول رکھنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے جلیس ہیں۔ جب ان پر نگاہ پڑتی ہے
 تو خدا یاد آجاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کو پہچان سے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔ ان کی نگاہ دوا ہے۔ ان کی
 گفتگو شفا اور ان کی صحبت نور اور رونق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس نے صرف ان کے ظاہر کو دیکھا۔ وہ بے
 ہوا۔ اور گھٹھے میں پڑا۔ اور جس نے ان کے باطن پر نگاہ رکھی۔ وہ نجات پا گیا۔ اور کامیاب ہوا۔
 جس نے کہا ہے۔ کیا خوب کہا ہے۔ کہ اے خداوند!

تو نے اپنے دوستوں کو کیسے بنایا۔
 ہے۔ کہ جس نے ان کو پہچان لیا۔ اسے چھہ پالیا۔ اور جب تجھے نہ پایا۔ ان کو نہ پہچانا۔

یعنی ان کا پہچان لینا اور تجھے پالینا ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تقدیم ذاتی کس طرف سے
 ایک لحاظ سے تو شناخت کو ہے۔ اور ایک لحاظ سے پالینے کو۔ اور ترجیح اسی قول کو ہے۔ کہ خدا تعالیٰ
 شناخت پہلے ہے۔ کیونکہ وہی پہلے ہے۔ اور ابتدا اسی سے زیادہ اچھی اور بہتر ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَعَلٰی مَنْ لَّدٰی بُکْرٌ۔

مکتوب نمبر ۵۲

قرب و جوار کے ایک شیخ کی طرف صدارت فرمایا۔

اس سوال کے جواب میں کہ انہوں نے دریافت کیا۔ کہ اگر میں نیکی کرتا ہوں۔ تو نفس میں غرور و تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر مجھ سے کوئی کام خلاف شریعت ہو جائے۔ یا لغزش واقع ہو جائے۔

تو ندامت اور شکستگی پیدا ہوتی ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَ کَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔

آپ نے دریافت فرمایا ہے۔ کہ اگر میں ریاضت کروں۔ تو نفس میں غرور پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ سمجھتا ہے۔ کہ میرے جیسا کوئی آدمی نیک نہیں ہے۔ اور اگر خلاف شرع کروں۔ تو اپنے آپ کو محتاج اور ذلیل ترین خیال کرتا ہوں۔ اس کا کیا علاج ہے۔

خدا تجھے توفیق بخشے، محتاجی اور عاجزی جو دوسری شق (گناہ کرنے) میں ندامت اور افسوس سے خبر دیتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پناہ بخدا کہ شریعت کے حرام کاموں سے کسی کا ارتکاب نہ لینے کے بعد بھی ندامت پیدا نہ ہو۔ جو کہ توبہ کا ایک حصہ ہے کہ گناہ مسکنیت گیر ہونا گناہ پر اصرار کے مترادف ہے۔ اور اگر چھوٹے صغیر گناہ پر اصرار ہو تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اور کبیرہ پر اصرار کفر کی دہلیز ہے۔ آپ اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کریں۔ تاکہ ندامت میں اضافہ ہو۔ اور شریعت کی خلاف ورزی سے باز رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اگر تم شکر کرو گے۔ تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔

سوال کے پہلے حصے کا ماحصل یہ ہے۔ کہ نیک اعمال کی بجا آوری کے بعد غرور پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ غرور زہر قاتل ہے۔ اور علاج اور ہلاک کرنے والا مرض ہے۔ جو نیک اعمال کو اسی طرح نیست و نابود کرتا ہے جس طرح خشک لکڑیوں کو آتش جلا کر تباہ کر دیتی ہے۔ اور غرور اس لئے پیدا ہوتا ہے۔ کہ عمل کرنے والے کی نگاہ میں اپنے اعمال نہایت خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ امدان کو اچھا سمجھتا ہے۔ تو اس کا علاج اسکی ضد سے کرنا چاہیے۔

چاہیے کہ اپنی نیکیوں کو ناخالص سمجھے۔ اور نیکیوں کے پوشیدہ قبائح کو اپنی نگاہ میں رکھے۔ تاکہ اپنے آپ کو قاصر سمجھے۔ بلکہ لعنت ملامت کے قابل بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ بہت سے قرآن پڑھنے

والے ایسے ہوتے ہیں کہ خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اور کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔

یہ کبھی خیال نہ کرنا چاہیے کہ اس کی اپنی نیکیوں میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اگر قصور ہی بہت بھی توجہ کرے گا۔ تو خدا تعالیٰ کی توفیق سے ان میں از سر تا پتا قباحتیں دیکھے گا۔ اور حسن کا شائبہ بھی محسوس نہ ہوگا۔ غور کیسا اور سخت کیسی۔ بلکہ اپنے اعمال میں قصور اور نقصان دیکھنے میں اتنا غلبہ ہو کہ نیکی کرنے سے ناام اور شرمندہ ہو۔ نہ کہ مغفورا و بے پروا۔ اور جب اعمال میں قصور دیکھنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اور قبولیت کے قابل ہو جاتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی نگاہ پیدا ہو۔ اور مغرور نہ ہو۔ اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔
اللہ شاء اللہ۔

وہ لوگ جن کو پورے طور پر اپنے اعمال میں قصور دیکھنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ وہ ایسا تصور کرتے ہیں۔ کہ دائیں جانب کا نیکیاں (لکھنے والا فرشتہ) تو بے کار اور معطل ہے۔ اور ان کی نیکیوں میں کوئی خوبی ایسی نہیں ہے۔ جو لکھنے کے قابل ہو۔ اور بائیں جانب والا (برائیاں) لکھنے والا فرشتہ ہمیشہ کام میں لگا رہتا ہے کہ تمام برائیاں ہی برا ہیں۔ اور جب عارف کا معاملہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے۔ وہ حد بیان و تحریر سے باہر ہے۔ ع

قلم ایں جا رسید سر بشکست

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهَدْيَ

مکتوب نمبر ۵۴

سید شاہ محمد کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے درجات اور مراتب مختلف ہیں۔ اور اس کے ساتھ درجے ہیں۔ ہر ایک درجے کی دوسرے پر فضیلت کا بیان۔ اور ان سے متعلق مسائل۔
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَ السَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت جو کہ فنی اور دنیاوی سعادتوں کا سرمایہ ہے۔ کئی ایک مراتب اور درجات رکھتی ہے۔

پہلا درجہ عوام اہل اسلام کا ہے۔ جو کہ شریعت کے احکام اور سنت سنہ کی متابعت سے وابستہ ہے جب کہ اس کے ساتھ دل کی تصدیق تو ہو۔ لیکن اطمینان نفس ابھی حاصل نہ ہوا ہو کیونکہ درجہ ولایت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور علامہ ظاہر اور وہ عابد اور زاہد لوگ جن کا معاملہ ابھی اطمینان نفس کے ساتھ وابستہ نہیں ہوا۔ سب اسی درجہ متابعت میں شریک ہیں۔ اور اتباع کی ظاہری صورت کے حصول میں سب برابر ہیں۔ اور چونکہ نفس اس مقام میں کفر اور انکار سے آزاد نہیں ہوتا۔ تو لازمی طور پر یہ خاص درجہ صرف متابعت کی صورت رکھتا ہے۔ اور متابعت کی یہ صورت حقیقی متابعت کی طرح آخرت کی کامیابی اور غلامی کا ذریعہ ہے۔ اور جہنم کے عذاب سے نجات اور بہشت کے داخلے کی بشارت دینے والی ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اپنی کمال بخشش سے نفس کے انکار کا کوئی اعتقاد نہیں کیا۔ اور صرف دل کی تصدیق پر کفایت فرمائی ہے۔ اور نجات کا دار و مدار اسی تصدیق پر رکھا ہے۔

۱۵۔ میتوانی کہ وہی اشک مرا حسن قبول اسے کہ در ساختہ قطرہ بارانی را

متابعت کا دوسرا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کی اتباع ہے۔ جو کہ باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں اخلاق کی تہذیب اور رذیل صفات کی مدافعت اور امراض باطنی اور معنوی بیماریوں کا ازالہ ہے۔ جو کہ طریقت کے مقام سے متعلق ہیں۔ اور اتباع کا یہ درجہ ان ابواب سلوک کے ساتھ خاص ہے۔ جنہوں نے صوفیاء کے طریقہ کو اپنے مقتدا شیخ سے اخذ کیا ہو۔ اور سیر الی اللہ کے صحراؤں اور بیابانوں کو قطع کر رہے ہوں۔

متابعت کا تیسرا درجہ آنحضرت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے احوال اور اذواق اور مواجید کی متابعت ہے۔ یہ درجہ ولایت خاصہ کے مقام سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ ان ابواب ولایت کے ساتھ خاص ہے۔ جو کہ مجذوب سالک ہوں۔ یا سالک مجذوب۔

جب کہ ولایت کا مرتبہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ تو نفس مطمئن ہو گیا۔ اور سرکشی اور نافرمانی سے باز آ گیا۔ اور انکار سے اترار میں اور کفر سے اسلام میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اب متابعت کی جو بھی کوشش کرے گا۔ وہ حقیقی متابعت ہوگی۔ اگر نماز ادا کرے گا۔ تو متابعت کی حقیقت بجالائے گا۔ اور اگر روزہ ہے۔ تو اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ اور اگر زکوٰۃ ہوگی۔ تو وہ بھی اسی طریقہ پر ہوگی۔ و علیٰ ہذا القیاس۔ شریعت کے تمام احکام کی بجا آوری میں اتباع کی حقیقت موجود ہوگی۔

سوال ۱۔ نماز روزہ کی حقیقت کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ نماز روزہ مخصوص افعال ہیں۔ ان روزہ افعال ارشاد شریف

۱۵۔ اے وہ ذات کہ جس نے بارش کے ایک قطرے کو موتی بنا دیا۔ تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ کہ میرے آنسو کے قطرے کو موتی قبول عطا فرمائے۔

کے مطابق ادا ہو جائیں گے۔ تو ان کی حقیقت ادا ہو جائے گی۔ ان کی ظاہری صورت کیا ہے۔ اور اس سے کیا حقیقت کیا ہے؟

جواب :- مبتدی کا نفس جب تک اندر ہے جو اصل میں آسمانی احکام کا منکر ہے۔ اس سے احکام شرعیہ کی ادائیگی صورت کے اعتبار سے ہوگی۔ اور منتہی کا نفس جب مطمئن ہو جاتا ہے اور شریعت کے احکام کو برضا و رغبت قبول کر لیتا ہے۔ تو اس سے ان احکام کی ادائیگی حقیقت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اس کی مثال منافق اور مسلمان کی سی ہے۔ کہ دونوں نماز ادا کرتے ہیں۔ منافق چونکہ باطن میں انکار رکھتا ہے۔ اس لیے صرف نماز کی صورت ادا کرتا ہے۔ اور مسلمان باطنی فرمانبرداری کے ذریعہ سے نماز کی حقیقت سے مزین ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صورت اور حقیقت کا اعتبار باطنی انکار و اقرار کے اعتبار سے ہے یہ درجہ یعنی اطمینان نفس اور اعمال صالحہ کی حقیقت کا درجہ۔ ولایت خاصہ کے کمالات جو درجہ سوم سے متعلق ہیں۔ کے حصول کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

متابعت کا چوتھا درجہ وہ ہے جو پہلے درجہ میں تھا۔ پہلے درجے میں اس کی صورت تھی۔ اور اس درجہ میں اتباع کی حقیقت ہے۔ اور یہ چوتھا درجہ اتباع علماء راسخین شکر اللہ تعالیٰ علیہم کے ساتھ مخصوص ہے جو نفس کے اطمینان کے بعد متابعت کی حقیقت کی دولت سے متحقق ہیں۔ اولیاء اللہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کو ہر چند تمکین قلب کے بعد ایک طرح کا اطمینان نفس حاصل ہوتا ہے۔ لیکن نفس کو کمال درجہ کا اطمینان کمالات نبوت کے حصول سے حاصل ہوتا ہے۔ جو کہ بطریق وراثت علمائے راسخین کو کمالات حاصل ہوتے ہیں۔

پس علمائے راسخین بواسطہ کمال اطمینان نفس شریعت کی حقیقت سے حقیقتاً اتباع ہے۔ موصوف ہیں۔ اور دوسروں کو چونکہ کمالات حاصل نہیں ہوتے۔ لہذا کبھی تو وہ شریعت کی صورت سے موصوف ہوتے ہیں اور کبھی شریعت کی حقیقت سے مشفق۔

علماء راسخین کی علامت بیان کر دیتا ہوں۔ تاکہ ہر ظاہر دان عالم راسخ ہونے کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اور اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئن نہ سمجھنے لگے۔ عالم راسخ وہ ہے جس کو کتاب و سنت کے منشا بہات کی تاویل سے حصہ حاصل ہو۔ اور قرآن مجید کی سورتوں کو کھادانی میں جو حروف مقطعات ہیں۔ ان کے اسرار سے بہرہ ور ہو۔ اور منشا بہات کی تاویل بہت ہی دقیق اسرار میں سے ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ تاویل یہ (ہاتھ) کی تاویل قدرت کی طرح ہے۔ اور ذخیرہ (چہرہ) کی تاویل ذات کی طرح کیونکہ یہ تاویلیں تو ظاہری علوم سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا اسرار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان اسرار کے اصل مالک تو انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات ہیں۔ اور رموز انہی کے معاملات کی طرف اشارہ ہیں۔ اور یا پھر وہ لوگ ہیں جن کو تبعیت اور وراثت کے طور پر اس دولت عظمیٰ سے سرفراز کیا جائے۔

اور اس درجہ متابعت کا حصول جو کہ اطمینان نفس اور صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی متابعت کی حقیقت کو پالنے سے تعلق رکھتی ہے۔ کبھی تو بغیر وسیلہ فنا و بقا اور بغیر سلوک و جذبہ کے ہو جاتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اعمال و مواجہدات تجلیات و ظہورات قسم کی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی درمیان میں نہ آئے۔ اور یہ دولت حاصل ہو جائے۔ لیکن اس دولت تک ولایت کی راہ سے پہنچنا بہت زیادہ قریب ہے۔ برہنہ بنت اس کے جو دوسری راہ سے پہنچے۔ اور وہ دوسری راہ اس فقیر کے خیال میں سنت سنیہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کی اتباع کا احترام اور بدعت کے نام و نشان سے بھی پرہیز کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور بدعت حسنہ سے بھی جب تک بدعت سنیہ کی طرح پرہیز نہ کرے گا۔ اس دولت کی خوشبو بھی اس کی جان کے دل و دماغ میں نہ پہنچے گی۔

۱۵ مکتوبات شریف کے بہت سے مقالات میں حضرت امام ربانی قدس سرہ السامی نے بدعت کی بری شدت سے مذمت کی ہے۔ یہاں تک کہ بعض مقامات میں آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی بدعت حسنہ نہیں۔ اور ہر بدعت سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرح کے الفاظ کو وہ لوگ دلیل بناتے ہیں جنہیں بدعت کا حصہ ہو چکا ہے۔ اور ہر چیز انہیں بدعت نظر آتی ہے۔ لیکن دراصل یہ لوگ آپ کی عبارت سے لوگوں کو دھوکے اور مغالطے میں ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ ان کی عادت ہے۔ نظر انصاف سے دیکھا جائے تو بات صحت اس قدر ہے کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ کے نزدیک بدعت حسنہ سرے سے بدعت میں داخل ہی نہیں۔ بلکہ وہ سنت میں داخل ہے۔ کیونکہ آپ کے نزدیک ہر وہ چیز جس کی اصل کتاب و سنت میں موجود ہے۔ بدعت نہیں۔ بلکہ ملحق بالسنۃ ہے۔ جیسا کہ تعامل اور قیاس فقہی کو آپ نے اسی مکتوب میں ملحق بالسنۃ قرار دیا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف و مسلک کی یہ توجیہ و توجیہ بمالایہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے سے نہیں ہے۔ بلکہ مکتوبات کے محشیین کی تصریحات کے علاوہ خد مکتوبات میں اس توجیہ کے زبردست اور واضح شواہد موجود ہیں۔ یہ شواہد اور بدعت سے متعلق حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک دفتر اول کے مکتوب ۱۸۹ کے حاشیے میں پانچویں فقرے تفصیل سے تحریر کر دیا ہے۔ قارئین حضرات اس کا حرد مطالعہ فرمائیں۔ نیز مسک بدعت میں حضرت امام ربانی قدس سرہ کا مسلک و موقف میں نے اپنی تالیف مسک امام ربانی میں مسند بدعت کے عنوان سے کافی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور مخالفین کے مغالطوں کی حقیقت طشت ازبام کی ہے۔ اس کا مطالعہ بھی بہت ہی نہایت مفید ہے۔ تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔

غلام محمد معین احمد غفرلہ

اور یہ بدعت سے اجتناب آج کل تو بہت مشکل نہ ہو گیا ہے۔ کہ ساری دنیا بدعت کے دریا میں غرق ہو چکی ہے۔ اور بدعت کے اندھیروں میں آرام حاصل کر رہی ہے۔ کس کی مجال ہے کہ بدعت کو دور کرنے کا دُور مارے۔ اور سنت کو زندہ کرنے کے لئے لب کشائی کرے۔ اس وقت کے اکثر علماء بدعت کو رواج دینے والے اور سنت کو مٹانے والے ہیں۔ عالمگیر بدعات کو خلق کا تعامل قرار دیتے ہوئے اس کے جواز بلکہ اس کے استحسان کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اور لوگوں کو بدعت کی طرف راہنمائی کرتے ہیں۔ اچھا یہ تو بتائیں کہ کیا فتویٰ دیتے ہو۔ اس صورت میں کہ گمراہی عام پھیل جائے۔ اور باطل متعارف ہو جائے۔ اور لوگ اس پر عمل کرنے لگیں؟ ان علماء کو شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ مطلقاً تعامل استحسان کی دلیل نہیں ہے۔ اور وہ تعامل جو معتبر ہے۔ وہ ہے جو کہ ابتدائی دور سے آ رہا ہو۔ اور یا پھر تمام لوگوں کے اجماع سے حاصل ہو۔ جیسا کہ فادنی لیاثیہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ شیخ شہید رحمہ اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ

ہم مشائخ بلخ کے استحسان کو قبول نہیں کرتے۔ بلکہ ہم اپنے متقدمین اصحاب کے اقوال کو قبول کریں گے۔ کیونکہ ایک شہر کا تعامل جواز پر دلالت نہیں کرتا۔ جو اگر وہ تعامل دلالت کرے گا۔ جو کہ اسلام کے ابتدائی دور سے لے کر مسلسل آ رہا ہو۔ تاکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر پر دلیل ہو۔ کہ آنحضرت نے لوگوں کو اس پر چھوڑا۔ تو یہ حقیقت میں آنحضرت علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت ہو گا۔ اور اگر ایسا نہ ہو۔ تو پھر لوگوں کا فعل حجت نہیں ہو گا۔ ماسوائے اس صورت کے کہ تمام شہروں کے تمام آدمی اس پر عمل کریں۔ تاکہ یہ اجماع ہو جائے۔ اور اجماع حجت ہے۔ کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے۔ کہ اگر کچھ لوگ شراب کی تجارت یا سود کے رواج کو تعامل بنالیں۔ تو ان کے حلال ہونے کا فتویٰ نہیں دینا چاہئے گا۔

اور اس میں شک نہیں ہے۔ کہ تمام لوگوں کے تعامل اور تمام شہروں اور بستیوں کے عمل کا علم حاصل کرنا بشری طاقت سے باہر ہے۔ باقی سلا ابتدائی دور کا تعامل جو کہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو اس عمل پر برقرار رکھنا ہے۔ اور حقیقت میں وہ آپ ہی کی سنت ہے۔ وہ تعامل بدعت کیسے ہو سکتا ہے۔ اور بدعت حسنہ وہ کب ہے؟

صحابہ کرام کو تمام کمالات کے حصول میں صرف خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی صحبت ہی کافی تھی۔ اور علماء سلف میں سے جو بھی رسوخ کی دولت سے مشرف ہوا ہے۔ اور صوفیاء کے طریق کے اختیار کرنے اور سلوک اور جذبہ سے قطع مسافت کرنے کے بغیر اس دولت سے مشرف ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سننے کی دوائی متابعت اور ناپسندیدہ بدعات سے پرہیز کرنے کی وجہ سے اس مرتبہ پر پہنچا ہے۔ اے اللہ ہمیں بحرمت صفا سنت علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام سنت کی متابعت پر ثابت قدم رکھ۔ اور بدعات کے از نکاب سے بچا۔ آمین

متابعت کا پانچواں درجہ آنحضرت علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کمالات کی اتباع کا ہے۔ کہ ان کمالات کے حصول میں علم اور عمل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے وابستہ ہے۔ اور یہ نہایت ہی بلند مقام ہے۔ پہلے ذکر شدہ مراتب کو اس مرتبہ سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔

اصل میں یہ کمالات اولوالعزم انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور تبعیت و وراثت کے طور پر جس کو بھی اس دولت سے مشرف فرمادیں

اور متابعت کا چھٹا درجہ آنحضرت علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ان کمالات کی اتباع ہے۔ جو آنحضرت علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقام معنویت کے ساتھ مخصوص ہیں جس طرح درجہ پنجم میں کمالات کا فیضان محض فضل اور احسان سے تھا۔ اسی طرح اس چھٹے درجہ میں آنحضرت کے کمالات کا فیضان صرف محبت سے ہے جو کہ پہلے فضل اور احسان سے بلند ہے۔ اور متابعت کا یہ درجہ بھی بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔

پہلے درجہ کو چھوڑ کر متابعت کے باقی پانچ درجے سب کے سب عروج کے مقامات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ان کا حصول عروج سے وابستہ ہے

متابعت کا ساتواں درجہ وہ ہے جو نزول و مہبط سے تعلق رکھتا ہے۔ اور متابعت کا یہ ساتواں درجہ پہلے تمام درجات کا جامع ہے۔ اس لئے کہ اس مقام میں نزول بھی تصدیق قلب اور اطمینان نفس ہے۔ اور جسم کے غنائم اربعہ کا اعتدال بھی اس میں ہے۔ کہ وہ سرکشی اور نافرمانی سے باز آجاتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ پہلے درجات اس متابعت کے اجزائے تھے۔ اور یہ درجہ ان کے لحاظ سے کل کی حیثیت رکھتا ہے۔

اس مقام میں پہنچ کر تابع اپنے متبوع سے اس طرح کی مشابہت پیدا کر لیتا ہے۔ کہ گویا پیروی (تبعیت) کا نام درمیان سے اٹھ جاتا ہے۔ اور تابع اور متبوع کا امتیاز دور ہو جاتا ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ تابع اپنے متبوع کی طرح جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ اصل سے براہ راست حاصل کرتا ہے۔ گویا دونوں ایک ہی چشمہ سے پانی پیتے ہیں۔ اور دونوں ایک ہی پہاڑ کی آغوش میں ہیں۔ اور دونوں ایک ہی بستر میں ہیں۔ اور دونوں شیر و شکر کی طرح ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تابع کہاں ہے۔ اور متبوع کون؟ اور تبعیت کیسی؟ اتحاد نسبت میں تفاسیر نسبت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

عجب معاملہ ہے۔ کہ اس مقام میں جتنا بھی گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے۔ تبعیت کی نسبت بالکل معلوم نہیں ہوتی۔ اور تابعیت اور متبوعیت کا کوئی امتیاز نظر نہیں آتا۔ بس اتنا ہے۔ کہ تابع اپنے آپ کو طفیلی سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو نبی کے کمالات کا وارث جانتا ہے۔ (علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام) یہ تو یقینی بات ہے۔ کہ تابع اور ہوتا ہے۔ اور طفیلی اور وارث اور ہر چند کہ یہ سب بظاہر تابع کی قطار میں نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ تو ظاہر ہے۔ کہ تابع میں

مقبوع کی حیلولۃ (حائل ہونا) درکار ہے۔ اور طفیلی اور وارث کے لئے مقبوع کا حائل ہونا درکار نہیں ہے۔ تابع اپنے مقبوع کا بچا کھپا کھانا کھاتا ہے۔ اور طفیلی ضمنی طور پر ساتھ بیٹھ کر کھانے والا ہے۔
 قہر محقر یہ کہ جو دولت بھی آئی ہے۔ وہ اصل میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے لئے آئی ہے۔ اور امتوں کی سعادت مندی اس میں ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی طفیل اس دولت سے مستفید ہوں۔ اور ان کا پس خودہ تبادل فرمائیں۔ ۵

۱۰۔ در قافلہ کہ دوست دائم نرم
 ایں بس کہ رسد زود بانگ جبرم
 کامل جمع وہ شخص ہے۔ جو ان سات درجات میں پوری طرح متابعت سے آراستہ ہو۔ اور جو بعض درجات میں تو متابعت رکھتا ہو۔ اور بعض میں متابعت نہ رکھتا ہو۔ وہ منجملہ تابعین میں سے ہے۔ گوان کے درجات الگ الگ ہیں۔ علماء ظاہر پہلے درجہ میں ہی خوش ہیں۔ کاش کہ وہ اس درجہ کو ہی بھی طرح سرانجام دیتے۔ ان لوگوں نے صرف شریعت کی صورت میں ہی متابعت کو مضمر کر رکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے امور کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور صوفیاء کے طریقہ کو جو کہ درجات متابعت کے حصول کا وسیلہ ہے۔ بیکار تصور کرتے ہیں۔ اور ان میں سے اکثر مقتدا ادبیر سوانے ہدایہ اور بزودی کے اور کسی کو نہیں سمجھتے۔ ۵

۱۱۔ چل اں کرے کہ در سنگے نہاں است
 زمین و آسمان او ہماں است
 اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام والبرکۃ والتحبہ کی پسندیدہ متابعت میں پوری طرح ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے دوسرے بھائیوں انبیاء کرام اور ملائکہ عظام اور ان کے تمام تابعداروں پر قیامت تک اپنی رحمتیں اور سلامتی اور برکات نازل فرمائے۔ آمین۔

۱۲۔ جس قافلہ میں وہ ہے۔ میں جاتا ہوں۔ کہ میں اس میں نہیں پہنچ سکتا ہر تہا کافی ہے۔ کہ دور سے مجھے گھنٹی کی آواز

آتی ہے۔ ۱۲

۱۳۔ ہدایہ شیخ الاسلام بران الدین علی بن ابی بکر مرینی حنفی متوفی ۸۵۰ھ کی مشہور دستند تصنیف ہے۔ ۱۲

۱۴۔ یعنی فخر الاسلام ابوالحسن علی بن محمد بن حسین بزودی۔ ۱۲

۱۵۔ اس کیرے کی طرح جو کہ پتھر میں پوشیدہ ہے۔ اس کا آسمان اور زمین تو وہی پتھر ہے۔ ۱۲

مکتوب نمبر ۵۵

عالی درجات مخدوم زادگاں خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد مصوم کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ قرآن مجید شریعت کے تمام احکام کا جامع ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب اور صوفیانے کرام کی مدح اور اس بات کے بیان میں کہ تصوف کا دار و مدار شریعت پر ہے۔ اور اس بیان میں کہ الہامی احکام ہر وقت ثابت ہیں۔ اس سے مناسب امور کے بیان میں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ ذَا الْكَرَمِ وَالسَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَطَفُوا

قرآن مجید تمام احکام شرعیہ کا جامع ہے۔ بلکہ تمام پہلی شریعتوں کا بھی جامع ہے۔ ان اتنی بات ہے۔ کہ اس شریعت کے بعض احکام ایسے ہیں جو عبارتہ انفس اور اشارۃ انفس اور اقتضائے انفس سے معلوم ہوتے ہیں۔ اور اہل لغت میں سے عوام اور خواص ان کو سمجھنے میں برابر ہیں۔ اور احکام کی دوسری قسم وہ ہے جو کہ اجتہاد اور استنباط کے ذریعہ معلوم ہوتے ہیں۔ اور ان احکام کا سمجھنا ائمہ مجتہدین کے ساتھ خاص ہے۔ بقول چہوراس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور آپ کی امت کے تمام مجتہد سب شامل ہیں۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو کہ وحی کا زمانہ تھا۔ اجتہادی احکام خطا اور ثواب میں متردد نہ تھے۔ بلکہ یقینی وحی سے خطا کرنے والے کی غلطی اور درست اجتہاد کرنے والے کی درستی بالکل الگ الگ ہو جاتی تھی۔ اور حق اور باطل آپس میں ملے جلے نہ رہتے تھے۔ کیونکہ غلطی پر ثابت اور برقرار کھانا نبی کے لئے جائز نہیں ہے۔ یہ خلاف ان احکام اجتہادیہ کہ جو کہ وحی کے زمانہ کے بعد مجتہدین کو بطریق استنباط حاصل ہوئے ہیں۔ ان میں خطا اور ثواب دونوں کا احتمال ہے۔

یہی وجہ ہے کہ وہ اجتہادی احکام جو کہ وحی کے زمانہ میں ثابت ہو چکے ہیں۔ وہ موجب یقین ہیں۔ اور عمل اور اتفاق کے اثبات کے لئے مفید ہیں۔ اور جو وحی کے زمانہ کے بعد ثابت ہوئے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ موجب ظن ہیں۔ عمل کے لئے تو مفید ہیں۔ لیکن اعتقاد کے اثبات میں ناکافی ہیں۔

اور قرآن مجید کے احکام کی تیسری قسم وہ ہے کہ انسانی طاقت ان کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ جب تک خداوند تعالیٰ جل سلطانہ کی طرف سے ان کی اطلاع نہ ہو۔ ان احکام کو نہیں سمجھا جاسکتا اور اس اطلاع کا حصول پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور پیغمبر کے علاوہ کسی کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی

جواب : ہو سکتا ہے کہ ایک قوم کی نسبت وہی چیز حلال ہو۔ اور دوسری قوم کے لئے وہ حرام ہو۔ پس خداوند تعالیٰ کا حکم ایک ہی واقعہ میں متعدد ہو سکتا ہے۔ جب قومیں الگ الگ ہوں۔ اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں ختمِ ارسل کی امت میں یہ صورت درست نہیں ہے۔ کیونکہ تمام لوگ ایک ہی شریعت کے احکام کے محکوم ہیں۔ لہذا ایک ہی واقعہ میں خداوند تعالیٰ کے دو حکم مختلف نہیں ہوں گے۔

سوال : پیغمبر اولوالعزم ایک چیز کی حلت کا حکم کرتا ہے۔ اور پیغمبر متابع اسی چیز کو حرام ٹھہراتا ہے۔ تو لازم آنے گا کہ حکم ثانی حکم اول کا ناسخ ہو۔ اور یہ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ کسی چیز کو منسوخ کرنا پیغمبر اولوالعزم کے ساتھ خاص ہے۔ دوسرا پیغمبر ناسخ نہیں ہو سکتا۔

جواب : احسن اس صورت میں لازم آتا ہے۔ کہ حکم ثانی تمام لوگوں کے لئے عام ہو۔ تاکہ اس حکم کو رفع کرے جو ایک قوم کی نسبت دیا گیا تھا۔ اور یہاں حکم ثانی عام نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک گروہ کی نسبت اس کو حرام کیا گیا ہے۔ اس کا پہلے حکم سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیا تم اس پر غور نہیں کرتے۔ کہ ایک ہی واقعہ میں ایک مجتہد حلت کا فتویٰ دیتا ہے۔ اور اسی واقعہ میں دوسرا مجتہد حرمت کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور ان میں نسخ نہیں ہوتا۔

ہاں یہ تو صحیح ہے کہ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ کہ اس جگہ انسانی رائے ہے۔ اور اس جگہ خداوندی اطلاع۔ اس میں متعدد حکم کی گنجائش ہے۔ اور اعلام میں گنجائش نہیں ہوتی۔ لیکن تعدد اقوام سے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ پس پہلی شریعتوں میں بھی ان احکام میں جو کہ پیغمبر ان اولوالعزم کی کتابوں اور صحیفوں سے ملحوظِ لغت معلوم ہوتے ہیں۔ پیغمبر ان متابع کو بھی ان میں مخالفت کی مجال نہیں ہے۔ اور ان احکام میں بھی جو سب لوگوں کے لئے ارد ہوتے ہیں۔ ہر متابع پیغمبر جس قوم کو بھی وہ تبلیغ کرے گا۔ ان احکام کے خلاف تبلیغ نہ کرے گا۔ اگر حلال سے تو سب کے لئے حلال ہے۔ اور اگر حرام ہے۔ تو سب کے لئے حرام ہے۔ اس وقت تک کہ کوئی اولوالعزم پیغمبر آئے۔ اس حکم کو اٹھا دے۔ اس وقت نسخ تصور ہوگا۔

پس نسخ ان احکام میں ہوتا ہے۔ جو کہ بحسب لغت صحیفہ منزل سے ثابت ہوں۔ اور وہ احکام جو اجتہاد اور اعلیٰ سے ثابت ہوں۔ اور سنت اور اجتہاد کی طرف منسوب ہوں۔ ان میں نسخ نہیں ہوتا۔ کہ ایسے احکام بعض لوگوں کیلئے رتبے ہیں۔ اور بعض اس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ پس ایک پیغمبر کا اجتہاد اور اس کی سنت دوسرے پیغمبر کے اجتہاد و سنت کی ناسخ نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ کسی دوسری قوم کے لئے ہوتا ہے۔ اور یہ کسی اور قوم کے لئے۔ ہاں اگر یہ اختلاف سب لوگوں کے لئے یا کسی ایک ہی قوم کیلئے ہو تو اس صورت میں واقعی نسخ ہوگا۔ جیسا کہ اس شریعت میں سے۔ جو کہ ہم لوگوں کے لئے ہے۔ حکم ثانی حکم اول کے لئے ناسخ ہوگا۔ پس ہمارے پیغمبر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی پچھلی امت ان کی پہلی سنت کی ناسخ ہوگی۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جو کہ بعد نزول اس شریعت کی اتباع کریں گے اس سورۃ علیہ و علیٰ الصلوٰۃ والسلام کی سنت کی اتباع ہی کریں گے۔ کس شریعت کا نسخ جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ علامہ عظیم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اجتہادات کی اپنے ماخذ کے کمال اور دقیق ہونے کی وجہ سے مخالفت کی ہو۔ ان کو کتاب و سنت کے خلاف سمجھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال امام اعظم ابو حنیفہ کوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہے کہ پختہ کاری اور تقویٰ کی برکت اور سنت کی متابعت کی دولت سے اجتہاد اور استنباط کے نہایت بلند درجہ پر پہنچ چکے ہیں۔ کہ دوسرے لوگ اس کے سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ اور وقت معافی کی وجہ سے ان کے اجتہادات کو کتاب و سنت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اور ان کو اور ان کے اصحاب کو اصحاب الراءتے کہتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ان کے علم و ولایت کی حقیقت اور ان کے فہم پر مطلع نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اشاروں سے ان کی قناعت کی وقت کو معلوم کیا۔ اور کہا تمام فقہاء ابو حنیفہ کے عقل میں۔ انوس ان قاصر نظروں کی جماعت پر کہ اپنے قصور کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

۱۔ قاصر سے گر کند ایں قافلہ را طعن قصور
عاشش لکند کہ بر آدم بزبان ایں گداز

۲۔ ہر شیران جہاں بستہ ایں سلسلہ اند
دوبہ از میلہ چہاں بگسلد ایں سلسلہ را

۱۔ یہ مقلد حضرات کہ نہیں کہ بنا پر آنے دن کسی نہ کسی انداز میں مسلک حنفی پر اعتراض و تنقید کرتے رہتے ہیں۔ اور اس گروہ کے تشدد بے دریغی کے ساتھ تقلید انما از بعد اور اجتہادی مسائل کو بدعت سینہ اور بدعت ضلالت قرار دیتے ہیں۔

حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مکتوب میں نہایت جامع انداز میں مسلک حنفی کی تصویر و تائید کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مکتوب میں آپ نے اپنے حنفی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور ناقدین و معترضین کی پوری پوری خبر لی ہے۔ حضرت شیخ مہد رضی اللہ عنہ کی تحقیق کا غلامہ درج ذیل ہے۔

۱۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ہیزگاری، تقویٰ اور متابعت سنت کی برکت سے اعتماد و استنباط کے نہایت درجہ پر فائز ہیں۔ لوگ آپ کی بلندی شان سمجھنے سے قاصر ہیں۔

۲۔ ناقدین و معترضین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اور آپ کی اجتہادی اور فطہی کاوشوں پر اس وجہ سے اعتراض کرتے ہیں۔ کہ یہ لوگ اپنی کم علمی کے باعث آپ کے دقیق اصول اجتہاد اور استنباط کو نہ سمجھ سکے۔ اسی کوتاہی کے باعث آپ کے اجتہادات کو کتاب و سنت کے خلاف اور آپ کے مقلد اور ساتھیوں کو اپنی رائے کی پیروی کرنے والے قرار دیتے ہیں۔

۳۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جلدت شن کے اس قدر معترف ہیں۔ کہ تمام فقہاء کو آپ کا عیاں کہتے ہیں۔ کوتاہ نظر معترضین پر انوس کہ انہیں اپنا قصور نظر نہیں آتا۔ بلا سوچے سمجھے اعتراض کرتے ہیں۔ (حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

۴۴ حضرت مینى مدیہ الصدوق والسلام قیامت دین مہدی کے احیاء کے لئے آسمان سے نازل ہو کر زمین پر تشریف لائیں گے۔
تو شرعی فیصلے فقہ حنفی کے مطابق کریں گے۔ یعنی خدا تعالیٰ کا ایک جلیل القدر نبی بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد و استنباط کی صداقت پر ہر تصدیق و توثیق ثبت کرے گا۔

۴۵ ارباب کشف کے مشاہدہ میں بھی یوں آتا ہے۔ کہ حنفی مذہب کی نورانیت و ریائے عظیم کی طرح ہے۔ باقی مذاہب اس کے سامنے حوض اور چھوٹی چھوٹی نہروں کی طرح ہیں۔

۴۶ ظاہر دیکھنے میں بھی یہی نظر آتا ہے۔ کہ اہل اسلام کی اکثریت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی پیرو ہے۔ اور یہ بات بھی اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔

۴۷ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اتباع سنت و اذعان سنت حدیث کا یہ عالم ہے۔ کہ آپ مرسل احادیث کی پیروی بھی مسند احادیث کی طرح کرتے ہیں۔ اور صحابی کی رائے کو بھی اپنی رائے سے مقدم جانتے ہیں۔ دوسروں کا یہ مسلک نہیں۔

۴۸ افسوس کہ اس قدر احتیاط کے باوجود یہ نا انصاف لوگ آپ کو اپنی رائے کا پیرو کار قرار دیتے ہیں۔ اور آپ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں۔

۴۹ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دے۔ کہ اہل اسلام کے ناموس امام کی دل آزاری نہ کریں۔ سواد اعظم گروہ اہلسنت کو دکھ نہ دیں۔ یہ مخالفین خدا تعالیٰ کے نور کو اپنی پھونگوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ (لیکن اپنے اس فاسد ارادے میں اللہ تاقیامت کامیاب نہیں ہوں گے۔)

۵۰ مخالفین اگر دل سے اس بات کے قائل ہیں۔ کہ حنفی فقہ پر چلنے والے کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے امام کی رائے کے پیرو ہیں۔ تو پھر اعلانیہ طور پر احسان کو اسلام سے خارج قرار دیں۔ تاکہ دنیا میں صحیح صورت حال سے آگاہ ہو جائے۔

۵۱ ان کوتاہ اندیش لوگوں نے دراصل چند احادیث یاد کر رکھی ہیں۔ احکام دین کو صرف انہیں میں منحصر سمجھتے ہیں۔ اپنی معلومات کے ماسوا دوسری چیمپلی کی نفی کرتے ہیں۔

۵۲ ہزار افسوس ان کے خشک تعصب اور قاسد نظریہ

مجھے امید ہے۔ کہ حاشیہ کی صورت میں دیا گیا یہ خلاصہ مزید تازگی ایمان و ایقان کا فیضان بنے گا۔ اور ممکن ہے کہ غیر مقدم

حشرات میں سے جو منصف مزاج ہیں۔ انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے کہ وہ بھی سواد اعظم کے طریقہ کو اختیار

کریں۔ اور تعصب اور کج روی سے باز آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت و درستی کی توفیق دینے والا ہے۔ محمد سعید احمد عفران

۵۳ اگر کوئی کوتاہ نظر اس قافلہ پر قصور کا طعن کرتا ہے۔ تو خدا پاک ہے۔ کہ میں زبان پر اس کا گلہ لافں۔

۵۴ تمام دنیا کے شیر اس سلسلہ میں جکڑے ہوئے ہیں۔ نوٹری جیل سے اس زنجیر کو کیسے توڑ سکتی ہے۔

اور اسی مناسبت سے جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ خواجہ محمد پارسانے فقہوں سے عین ابو لکھا ہے۔ اسی نے لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علی نبیہ و علیہ الصلوٰۃ والسلام بعد از نزول امام ابو حنیفہؒ کے مذہب پر عمل کریں گے۔ یعنی حضرت روح اللہ کا اجتہاد امام اعظم کے اجتہاد کے مطابق ہو گا نہ یہ کہ وہ اس مذہب کی تقلید کریں گے۔ کہ ان کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ کہ وہ علمائے امت کی تقلید کریں۔

بلا تعصب و تکلف یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ اس مذہب کی نورانیت کشفی طور پر دیائے عظیم کی طرح نظر آتی ہے۔ اور باقی دوسرے تمام مذہب اس کے مقابل حوض اور پھوٹی نہروں کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ اور ظاہر میں بھی جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے۔ کہ اہل اسلام کی اکثریت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی پیرو ہے۔ اور یہ مذہب کثرت متبعین کے باوجود اصل اور فروع میں دوسرے تمام مذاہب سے متمیز ہے۔ اور استنباط میں اپنا ایک الگ طریقہ رکھتا ہے۔ اور یہ بات اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔

مجیب معاملہ ہے کہ امام ابو حنیفہ سنت کی پیروی میں سب سے بڑھ چڑھ کر ہیں۔ اور مرسل احادیث کی پیروی بھی مسند احادیث کی طرح کرتے ہیں۔ اور ان کو اپنی رائے پر مقدم رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح صحابی کے قول کو بھی غیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی صحبت کی وجہ سے اپنی رائے پر مقدم رکھتے ہیں۔ اور دوسروں کا یہ مسلک نہیں ہے اس کے باوجود مخالفان کو اصحاب الرائے کہتے ہیں۔ اور ان کی طرف ایسے الفاظ منسوب کرتے ہیں۔ جن سے سواہبی ظاہر ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ سب ان کے کمال علم اور تقویٰ اور پرہیزگاری کی کثرت کے بھی معترف ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ کہ وہ دین کے سردار اور اہل اسلام کے رئیس کی دل آزاری نہ کریں۔ اور اسلام کے سواد اعظم کو ایذا نہ پہنچائیں۔ یہ لوگ خدا کے نور کو اپنی آنکھوں سے بھجانا چاہتے ہیں۔

وہ لوگ جو اکابر دین کو اصحاب الرائے کہتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہ وہ اپنی رائے سے حکم کرتے تھے اور کتاب و سنت کی متابعت نہیں کرتے تھے۔ ان کو اس صورت میں وہ اپنے گمان فاسد کی بنا پر اہل اسلام کے سواد اعظم کو گمراہ اور بدعتی کہتے ہیں۔ بلکہ اپنے خیال میں ان کو اہل اسلام کی جماعت سے خارج قرار دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ یا تو وہ جاہل رکھتا ہو گا۔ جو خود اپنی جہالت سے بے خبر ہے۔ یا وہ بے دین آدمی جس کا مقصد نفعت دین کو باطل کرنا ہے۔ چند ایک ناقص لوگوں نے چند احادیث یاد کر رکھی ہیں۔ اور احکام دین کو انہی میں منحصر سمجھتے ہیں۔ اور اپنے معصیات کے ماسوا دوسری چیزوں کی نفی کرتے ہیں۔ اور جو ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ اس کا انکار کرتے ہیں۔ نہ

نہ چوں آں کرے کہ در سگے نہاں است زمین و آسمان او آسمان است

ہزار افسوس ان کے خشک تعصب اور ان کی نظر فاسد پر کہ فقہ کے بانی ابو حنیفہؒ ہیں۔ اور لوگوں نے فقہ کا تین چوتھائی حصہ ان کے لئے مسلم رکھا ہے۔ اور صرف باقی چوتھائی حصہ میں دوسرے فقہان کے شریک ہیں۔ اور فقہ میں

صاحب خانہ وہ ہے۔ اور دوسرے سب اس کے عیال ہیں۔ بلوجودیکہ میں مذہب حنفی کا پابند ہوں۔ لیکن مجھے امام شافعی سے گویا ذاتی محبت ہے۔ میں کو بڑا سمجھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض نقلی اعمال میں میں ان کے مذہب کی تقلید کرتا ہوں۔ لیکن کیا کروں۔ کہ دوسرے فقہاء کو میں بلوجود بے انتہا علم و کمال تقویٰ کے امام ابوحنیفہ کے مقابلہ میں پھوس کی طرح دیکھتا ہوں۔ اور حقیقت معاملہ خدا تعالیٰ کے سپرد ہے۔

اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ پورے گزر چکا ہے۔ کہ اجتہادی احکام میں اختلاف کن اگرچہ وہ اختلاف پیغمبر ہی سے صادر کیوں نہ ہو۔ نسخ کو مستلزم نہیں ہے۔ برخلاف اس اختلاف کے جو کتاب و سنت کے احکام میں ہو۔ کہ وہ موجب نسخ ہے۔ جیسا کہ اس کی تحقیق پہلے گزر چکی ہے۔ پس ثابت ہوا۔ کہ احکام شریعت کے اثبات میں اصل یہ کتاب و سنت ہے۔ اور مجتہدین کا قیاس اور امت کا اجماع بھی احکام کا مثبت ہے۔ ان چار شرعی دلائل کے سوا کوئی دلیل بھی احکام شریعت کی مثبت نہیں ہو سکتی۔ البام ملت و حرمت کا مثبت نہیں ہے۔ اور اہل باطن کا کشف فرض و سنت کا مثبت نہیں کر سکتا۔ ولایت خاصہ کے مالک اور عام مومن مجتہدین کی تقلید میں بنا ہیں۔ اور کشف اور البام سے ان کو کوئی فضیلت نہیں مل سکتی۔ اور وہ تقلید کی زنجیر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ذوالنون مصری اور بایزید بسطامی اور حنفی بغدادی اور شافعی احکام اجتہادیہ میں مجتہدین کی تقلید کرنے میں زید۔ عمرو بکر اور خالد کے کے ساتھ جو کہ عام مومنین میں سے ہیں۔ برابر ہیں۔

ہاں ان بزرگواروں کی فضیلت اور امداد میں ہے۔ یہ لوگ اصحاب کشف و مشاہدہ ہیں۔ اور یہی لوگ تجلیات و ظہورات کے مالک ہیں۔ جو کہ محبوب حقیقی جل سلطانہ کی محبت کے غلبہ میں اس کے اسوئے تعلق توڑے ہوئے ہیں۔ اور غیر وہ فیریت کو دیکھنے اور سمجھنے سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اگر یہ کچھ حاصل رکھتے ہیں۔ تو وہی ان کا حاصل ہے۔ اور اگر واصل ہیں۔ تو اسی سے واصل ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا میں نہیں ہیں۔ اور باخود ہوتے ہوئے بھی بے غم ہیں۔ اگر یہ زندہ ہیں۔ تو اسی کے لئے زندہ ہیں۔ اور اگر یہ مرتے ہیں۔ تو اسی کے لئے مرتے ہیں۔ ان کے بتدی غلبہ محبت کے ذریعہ مجھے مطلوب کو دنیا کے ہر ایک ذرہ کے آئینہ میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور ہر ذرہ کو اللہ تعالیٰ کے اسمانی و صفاتی تمام کمالات کا جامع سمجھتے ہیں۔ اور ان کے منتیوں کا کیا نشان دیا جائے۔ کہ وہ بے نشان ہیں۔ ان کا پہلا قدم ماسوا کو فراموش کرنا ہے۔ اور ان کے دوسرے قدم کو کیا بیان کیا جائے۔ کیونکہ وہ آفاق و انفس سے باہر ہے۔ البام ان کو ہوتے ہیں۔ اور کلام ان سے ہوتا ہے۔ اکابر حقیقت میں یہی لوگ ہیں۔ یہ علوم اور اسرار بلا واسطہ اصل سے اخذ کرتے ہیں۔ اور مجتہدین کی طرح کہ وہ اپنی رائے اور اجتہاد کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھی معارف و مواجید ہیں اپنے البام اور فراست کے تابع ہیں۔

حضرت خواجہ محمد پارسا قدس سرہ نے لکھا ہے۔ کہ علوم لدنی کے فیض دینے میں حضرت خضر کی روحانیت مشو

ہے۔ علی نبینا وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین الصلوٰۃ والسلام۔ ظاہر ایہ بات ابتدا اور توسط کی نسبت معلوم ہوتی ہے اور منتہی کا معاملہ ہی دوسرا ہے۔ جیسا کہ معارف کشف اس کی شہادت دیتا ہے۔ اور اس کی تخصیص کا مویذ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے۔ کہ ایک روز وہ منبر پر بیٹھ کر علوم اور معارف بیان کر رہے تھے کہ اس اثنا میں حضرت خضر کا گزر ہوا۔ تو شیخ نے فرمایا: اے اسرائیلی! اکلام محمدی سن۔ شیخ کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرت خضر محمدی نہیں ہیں۔ بلکہ پہلی امتوں میں سے ہیں۔ اور جب ایسا ہو تو محمدیوں کو ان سے کیا واسطہ؟ پس معلوم ہوا کہ علوم اور معارف احکام شرعیہ کے علاوہ اور چیزیں ہیں۔ جن کے ساتھ اہل اللہ مخصوص ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ وہ معارف انہی احکام کا نتیجہ اور ثمرہ ہیں۔ اور درخت لگانے کا مقصد انہی ثمرات کا حصول ہے۔ لیکن جب تک درخت کام ہے۔ ثمرات کی توقع ہے۔ اور جب اصل درخت میں خلل واقع ہوگا۔ تو پھل ختم ہو جائیں گے۔ بیوقوف ہے وہ آدمی جو درخت کو تو کاٹے۔ اور پھلوں کی توقع رکھے۔ جس قدر درخت کی اچھی طرح پرورش کریں گے۔ اتنا ہی وہ پھل زیادہ دے گا۔ اور پھل اگرچہ مفقود ہے۔ لیکن پھر بھی وہ درخت کی فرع ہے۔ شریعت کی پابندی کرنے والے اور شریعت میں سستی کرنے والے کی یہی مثال سمجھ لیں۔ جو شریعت کی پابندی کرتا ہے۔ وہ صاحب معرفت ہے۔ جتنی پابندی زیادہ کرے گا۔ اتنی ہی معرفت زیادہ ہوگی۔ اور جو سستی **کاف** والہ ہے۔ وہ معرفت سے بے نصیب ہے۔ اور اگر بالفرض وہ اپنے فاسد گمان کی بنا پر کچھ رکھتا ہے۔ تو وہ استدراج ہے۔ کہ جوگی اور برہمن بھی اس میں شریک ہیں۔ ہر وہ حقیقت جس کو شریعت رد کر دے۔ وہ بیدینی اور السداد ہے۔

پس جائز ہے۔ کہ خواص اہل اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے افعال اور ذات و صفات کے معارف میں بعضے اسرار و ^{تائید} معلوم کریں۔ کہ ظاہر شریعت ان معارف سے خاموش ہو۔ اور حرکات و سکنات میں خداوند تعالیٰ کا اذن یا عدم اذن معلوم کر لیں۔ اور خدا تعالیٰ کی مرضی اور عدم کو جان لیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ کہ بعض اوقات میں بعض نقلی عبادتوں کا ادا کرنا وہ ناپسندیدہ جانتے ہیں۔ اور ان کو ان کے چھوڑ دینے کا حکم ہوتا ہے۔ اور کبھی وہ سونے کو جاگنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ احکام شرعیہ اوقات پر مقرر ہیں۔ اور احکام الہامیہ ہر وقت ثابت ہیں۔ اور چونکہ ان ^{کواہل} کی حرکات و سکنات خدا تعالیٰ کے اذن سے وابستہ ہیں۔ تو لازماً دوسروں کے نوافل ان کے فرائض ہیں۔ مثلاً ایک کام ایک آدمی کی نسبت شریعت کا نقلی حکم ہے۔ اور وہی فعل کسی دوسرے کے لئے بطور الہام فرض ہے۔

پس دوسرے کبھی نوافل ادا کرتے ہیں۔ اور کبھی امور مباحہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور یہ بزرگوار چونکہ کام کو خدا تعالیٰ کی اجازت اور حکم سے کرتے ہیں۔ تو وہ سب ان کے لئے فرض ہوتے ہیں۔ دوسروں کے مباح اور مستحب ان کے فرائض ہیں۔ اس لحاظ سے ان بزرگواروں کی بلندی مرتبہ معلوم کرنا چاہیے۔ علماء ظاہر امور دین میں قیہی اخبار کو صرف انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں۔ اور دوسروں کی ان اخبار میں شرکت

جائز نہیں سمجھتے۔ اور یہ بات وراثت کے منافی ہے۔ اور بہت سے علوم اور معارف صحیح کی نفی ہے۔ جو کہ دین متین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں شرعی احکام اولہ اربعہ سے وابستہ ہیں کہ الہام کو ان میں کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن امور دنیویہ احکام شرعیہ کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں۔ کہ جن میں پانچواں اصل الہام ہے۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ تیسرا اصل الہام ہے۔ کتاب و سنت کے بعد یہ اصل قیامت تک قائم ہے۔ پس دوسروں کو ان بزرگوں کے سے کیا نسبت؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بعض اوقات میں عبادت کرتے ہیں۔ اور وہ عبادت ناپسند ہوتی ہے۔ اور یہ بزرگوار بعض حالات میں عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔ اور وہ چھوڑ دینا پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو حق جل و علا کے نزدیک ان کا ترک دوسروں کے فعل سے بہتر ہے۔ اور عوام اس کے برخلاف حکم کرتے ہیں۔ اس کو عابد سمجھتے ہیں۔ اور اس کو مکار اور نوبی۔

سوال ۱۔ جب دین کتاب و سنت سے مکمل ہو چکا۔ تو مکمل ہونے کے بعد الہام کی کیا ضرورت پڑی۔ اور کیا نقصان رہ گیا تھا۔ جو کہ الہام سے پورا ہوا۔

جواب: الہام دین کے مخفی کمالات کا مظہر ہے۔ نہ کہ کمالات زائدہ کا ثبوت۔ جیسا کہ اجتہاد احکام کا مظہر ہے اسی طرح الہام دقائق و اسرار کا مظہر ہے۔ کہ اکثر لوگوں کا فہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہر چند کہ اجتہاد اور الہام میں فرق واضح ہے۔ کہ اس کا دار و مدار رائے پر ہے۔ اور اس کا دار و مدار خداوند تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ پس الہام میں ایک قسم کی اصیلت پیدا ہو گئی۔ جو اجتہاد میں نہیں تھی۔ الہام کی مثال نبی کی مثال کی طرح ہے۔ جو کہ سنت کا۔ مانع ہے۔ جیسا کہ اوپر گزر چکا۔ اگرچہ الہام قطعی ہے۔ اور اعلام قطعی۔ اسے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما۔ اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔ اور اسلام اس پر ہو۔ جو ہدایت کی پیروی کرے۔

مکتوب نمبر ۵۶

مولانا عبدالقادر انبالی کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ عارف کا معاملہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ کہ دوسروں کی برائیاں اس کے حق میں نیکی کا حکم پیدا کر لیتی ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”یہ وہ لوگ ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔“ درویش کا

معادہات سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور اس کے حبیب علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی فضیلت اس حد تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ دوسروں کی باتیں اس کے حق میں نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اور دوسروں کے رذائل ان کے لئے اوصافِ تمییز بن جاتے ہیں۔ مثلاً یہ وہ شخص جو کہ باتوں سے بے ہوش اور اوصافِ رذائل میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے حق میں رحمت پیدا کرتے ہیں۔ اور شکر کا حکم اختیار کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ دیش ہر قسم کی عظمت و کبریائی کو اپنے آپ سے منسوب کر کے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور ہر قسم کے حسن و جمال اور خیر و کام کو اپنے آپ سے اور اس کے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو سوائے برائی اور نقص کے اور کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اور اپنے نام و ذات و افتخار اور ملکداری کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اور اگر بالفرض عظمت اور کبریائی کے افزودہ ہیں سے کوئی فرد بظاہر ان کی طرف متوجہ ہو تو وہ اس کو اپنے لئے زینہ پاسے گا۔ کہ اس کے ماہ سے اوپر کی طرف چڑھا جائے گا۔ یہاں تک کہ اس ذات پاک تک پہنچ جائے گا۔ جو عظمت و کبریائی کے لائق ہے۔ اور حسن و جمال اور خیر و کمال کا بھی یہی حال ہے۔ کہ انہیں سے اس کا حصہ صرف زینہ بننے کا ہے۔ باقی امانتیں امانتوں کے مالکوں کی طرف راجع ہیں۔

پس ریا اور سمعہ کی صورت میں اس کا مقصود اپنی شہرت و فخر اور رفعت و عظمت نہیں ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کا اظہار اور اس کے احسان کی اطلاع ہے۔ جو کہ اس کی نسبت واقع ہوا ہے۔ پس اس صورت میں ریا اور سمعہ میں حمد و شکر حق سبحانہ و تعالیٰ ہو گا۔ کہ اب وہ رذالت سے نکل کر محامد میں شامل ہو گئے اور اسی پر تمام صفات کو قیاس کر لو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۵

ملا غازی نائب کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ حق جل و علا کا ذکر خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام پر درود بھیجنے سے بہتر ہے لیکن وہ ذکر جو کہ قبولیت کے لائق ہو۔ یا وہ ذکر جو طالب اپنے شیخ مقتدا سے حاصل کرے۔ اور اس کے متعلقات

کچھ مدت تک میں خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام پر درود بھیجنے میں مشغول رہا۔ اور میں کئی ایک قسم

کے درود پڑھا کرتا تھا۔ اور دنیوی ثمرات اور نتائج اس پر مرتب ہوتے محسوس کرتا۔ اور مجھے ولایت خاصہ محمدیہ علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام والہم کے دقائق اور اسرار کھتے معلوم ہوتے۔ جب کچھ مدت اس عمل پر گزر گئی۔ تو اتفاقاً اس التزام میں سستی پیدا ہونے لگی۔ اس میں مشغول ہونے کی توفیق زائل ہو گئی۔ اور وقتی درود پر (یعنی نماز میں) اگر معاملہ رک گیا۔ اس وقت مجھے یہ پسند آتا۔ کہ تسبیح اور تقدیس اور تہلیل کا شغل اختیار کروں۔ میں نے دل میں کہا کہ اس معاملہ میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ دیکھیں کیا ظاہر ہوتا ہے۔

آخر اللہ تعالیٰ کی عنایت سے معلوم ہوا۔ کہ اس وقت ذکر کرنا درود بھیجنے سے زیادہ بہتر ہے۔ درود پڑھنے والے کے لئے بھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی اور اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ جس کو میرے ذکر کرنے مجھ سے مانگنے سے روک دیا۔ میں اسکو سوال کرنے والوں کی نسبت سیدھا دھڑکا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے۔ کہ چونکہ ذکر کو پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام سے ماخوذ ہے۔ تو اس ذکر کا ثواب جس طرح ذکر کو پیغمبر سے ہے۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا۔ تو اس کو اپنا اجر بھی ملے گا۔ اور جو اس پر عمل کریں گے۔ ان کے برابر بھی اجر بھی ملے گا۔

اور یہی حال ہر نیک عمل کا ہے۔ جو کہ امتوں سے وجود میں آتے ہیں۔ اس عمل کا اجر جس طرح عامل کو پہنچتا ہے۔ پیغمبر کو بھی پہنچتا ہے۔ جو کہ اس عمل کو مقرر کرنے والا ہے۔ عمل کرنے والے کے اجر میں سے کوئی چیز کم بھی نہیں ہوتی۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ کہ عمل کرنے والا پیغمبر کی نیت سے عمل کرے۔ کیونکہ وہ حق سبحانہ تعالیٰ کی عطیہ ہے عمل کرنے والے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ہاں اگر عمل کرنے والے سے پیغمبر کی نیت بھی وجود میں آئے۔ تو یہ عمل کرنے والے کے لئے زیادتی اجر کا باعث ہوگا۔ اور یہ زیادتی پیغمبر کی طرف بھی عائد ہوگی۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے۔ جس پر چاہے کرے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

اور اس میں شک نہیں ہے۔ کہ ذکر کا اصلی مقصود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہے۔ اور اجر کی طلب اس کی طلبی ہے۔ اور درود میں اصلی مقصود حاجت کی طلب ہے۔ اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ پس وہ فیوض جو کہ ذکر کی راہ سے پیغمبر تک پہنچتے ہیں۔ وہ ان برکات سے گئی گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ جو کہ درود کی راہ سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔

یہ جان لینا چاہیئے۔ کہ ہر ذکر کا یہ مرتبہ نہیں ہے۔ وہ ذکر جو قبولیت کے لائق ہو۔ وہ اس بزرگی کے لئے مخصوص ہے۔ اور جو ذکر اس طرح کا نہ ہو۔ درود کو اس پر فضیلت ہے۔ اور درود سے برکات کے پہنچنے کی زیادہ توقع ہے۔ لیکن وہ ذکر و طالب اپنے شیخ کا مل سے حاصل کرے۔ اور طریقہ کی شرائط کے مطابق اس پر مداومت کرے۔ وہ درود کہنے

سے زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ یہ ذکر اس ذکر کا وسیلہ ہے۔ جب تک یہ ذکر نہ کرے گا۔ اس ذکر تک نہ پہنچ سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مشائخ طریقت قدس اللہ اسرارہم بتدی کے لئے سوائے ذکر کرنے کے اور کچھ تجویز نہیں کرتے اس کو صرف فرائض اور سنن کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں۔ اور نقلی امور سے منع کرتے ہیں۔

اس بیان سے ظاہر ہوا۔ کہ امت کا کوئی فرد بھی خواہ وہ کمالات میں کتنے ہی بلند مقام پر پہنچ چکا ہو۔ اپنے پیغمبر کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ تمام کمالات جو اسے حاصل ہوتے ہیں۔ اس پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت کی متابعت سے حاصل ہوئے ہیں۔ پس یہ تمام کمالات اس پیغمبر کو بھی حاصل ہیں۔ اور دوسرے پیروکاروں کے کمالات بھی علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ اور اسی طرح وہ فرد کامل کسی پیغمبر کے بھی مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگرچہ اس پیغمبر کی کسی نے بھی پیروی نہ کی ہو۔ اور اس کی دعوت کو قبول نہ کیا ہو۔ کیونکہ ہر پیغمبر بالاصل صاحب دعوت ہے۔ اور تبلیغ شریعت کا امور اور امتوں کا انکار دعوت و تبلیغ میں کوئی تصور پیدا نہیں کرتا۔ اور یہ تو بالکل ظاہر ہے۔ کہ کوئی کامل بھی دعوت و تبلیغ کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا واللہ تعالیٰ کو اس نے بند نہیں چلائے بندے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ جو بندوں کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بندوں کو محبوب بنا دیں۔ اور وہ دعوت دینے والے اور مبلغ لوگ ہیں۔

سادہ سچ کل دعوت و تبلیغ اسلام کی اہمیت اہل اسلام کے ذہن سے نکل چکی ہے۔ ان امور کی طرف زیادہ توجہ مبذول ہو چکی ہے۔ جو زیادہ سے زیادہ نفل اور مستحب کا درجہ رکھتے ہیں۔ عوام اہل سنت کی اس بے حسی سے گمراہ فرقوں کے مبلغین بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور لوگوں کو اپنی چرب زبانی اور ملمع سازی سے بدراہ کر رہے ہیں۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ نے یہاں دعوت و تبلیغ کی عظمت و فضیلت بیان کر کے واضح فرمایا ہے۔ کہ بزرگان دین نے ہمیشہ اس پہلو پر خاص زور دیا ہے۔ اہل اللہ نے تبلیغی مشن کے تحت دور دراز کے سفر طے کئے ہیں۔ اور طرح طرح کی صعوبتیں برداشت کیں۔ موجودہ وقت کا شدید تقاضا ہے۔ کہ دینی احساس رکھنے والے اہل سنت اس فریضے کی ادائیگی کی طرف خاص توجہ کریں۔ قرآن مجید۔ احادیث نبویہ اور سلف صالحین کے ارشادات دعوت و تبلیغ کی ضرورت و فضیلت سے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔

آپ نے سنا ہوگا۔ کہ حدیث میں آیا ہے۔ کہ کل قیامت کے روز علماء کی سیاہی کو شہداء فی سبیل اللہ کے خون سے دزن کریں گے۔ اور اس سیاہی کا دزن شہیدوں کے خون سے بڑھ جائے گا۔ اور امتوں کو یہ دولت میسر نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ان کو ملا ہے۔ وہ طفیلی اور ضمنی ہے۔ اصل بہر حال اصل ہے۔ اور فرع اصل سے مستنبط ہے۔ اس جگہ سے اس امت کے مبلغین اور حق کی دعوت دینے والوں کی بزرگی معلوم کرنی چاہیے۔ ہر چند کہ دعوت اور تبلیغ کے مختلف مدارج ہیں۔ اور داعی اور مبلغ مختلف درجے رکھتے ہیں۔ علماء ظاہری تبلیغ سے مخصوص ہیں۔ اور صوفیاء باطن کا اہتمام رکھتے ہیں۔ اور جو عالم اور صوفی ہے۔ وہ کبریت احمد ہے۔ اور ظاہری اور باطنی دعوت و تبلیغ کے لائق ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نائب اور وارث ہے۔

بعض علماء نے اس امت کے محدثین کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اس امت میں سے افضل ترین تسلیم کیا ہے۔ اگر مطلقاً افضل سمجھتے ہیں۔ تو اس میں تردد ہے۔ اور اگر ظاہری مبلغین کی نسبت کہتے ہیں۔ تو اس کی گنجائش ہے۔ مطلقاً نفیست جامع مبلغ کے لئے ہے۔ جو ظاہری تبلیغ بھی کرے۔ اور باطنی بھی۔ اور ظاہری دعوت بھی دے۔ اور باطنی بھی۔ کیونکہ مطلقاً افضل قرار دینے میں قصور ہے۔ اس نکتہ کو سمجھ۔ اور تمام میں سے نہ ہو۔ ہاں ظاہر ہر چند کہ عمدہ ہے۔ نجات کا دار مدار اس پر ہے۔ اور کثیر البرکت اور عموم المنفعت ہے۔ لیکن اس د کمال باطن سے وابستہ ہے۔ بغیر باطن کے ظاہر ناقص ہے۔ اور بغیر ظاہر کے باطن بد انجام ہے۔ جو باطن کو ظاہر سے جمع کرے۔ وہ کبریت احمد ہے۔ اسے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر۔ اور ہمیں بخش دے۔ تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اور سلام اس پر ہو۔ جو ہدایت کی پیروی کرے۔

مکتوب نمبر ۵۸

خواجہ محمد تقی کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ انہوں نے عالم مثال کے متعلق دریافت کیا تھا۔ اور اس جماعت کا رد جو تناسخ کی قائل ہے۔ اور اس جماعت کا رد جو روح کے منتقل ہونے کی قائل ہے۔ اور کون اور بردار اور ان کے

متعلقات کے بیان ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَ عَلٰی اٰلِ الطَّاهِرِیْنَ۔

آپ کے اس گرامی نامہ کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ جو آپ نے بلند فی فطرت اور حسن نشاۃ سے تحریر فرمایا تھا آپ نے لکھا ہے۔ کہ شیخ محی الدین ابن العربی قدس سرہ نے فتوحات مکیہ میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ آدم پیدا کیے۔ اور ایک حکایت جی نقل کی ہے کہ عالم
مثال کے بعض مکافات میں جب کہ میں کعبہ منظمہ کا طواف کر رہا تھا۔ ایسا ظاہر ہوا۔ کہ میرے ساتھ ایک ایسی جماعت طواف
کر رہی ہے جن لوگوں میں میرا جانا۔ انہوں نے طواف کے دوران میں درازی شعر پڑھے۔ جن میں سے ایک یہ ہے۔

لَقَدْ كُنَّا كَمَا طَفَفْتُمْ سَبِيْنَا يَهْدَى الْبَيْتَ طَرًّا أَجْمَعِيْنَا

میں نے جب یہ شعر سنا۔ تو میرے دل میں خیال آیا۔ کہ یہ سب عالم مثال کے ابدال میں اور اس خیال کے آتے
ہی ان میں سے ایک نے میری طرف نگاہ کی۔ اور کہا میں تمہارے آباء اجداد میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا۔ آپ
کو فوت ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں۔ تو کہنے لگا۔ چالیس ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ میں نے تعجب
سے کہا۔ کہ ابو البشر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی شروع پیدائش سے لے کر اس وقت تک سات ہزار سال
تو پورے نہیں ہوئے۔ تو کہنے لگے۔ تم کس آدم کی بات کرتے ہو۔ میرے آدم تو وہ ہیں۔ جو اس سات ہزار سال کے بعد
کی ابتدا میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو شیخ نے فرمایا۔ اس وقت وہ حدیث نبوی علیہ وعلیہ الصلوٰۃ والسلام جو پہلے تحریر ہو
چکی ہے۔ میرے دل میں گزری۔ جو اس قول کی تائید کرتی ہے۔

مخدوم مکرم اخداوند تعلق کی عنایت سے اس مسئلہ کے متعلق جو کچھ اس فقیر پر ظاہر ہوا ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ وہ تمام
آدم جو حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے وجود سے پہلے گزرے ہیں۔ ان سب کا وجود عالم مثال میں تھا۔
نہ کہ عالم شہادت میں موجود ہوئے ہیں۔ جنہوں نے زمین میں خلافت پائی ہے۔ اور مسجد طانکہ ٹھہرے ہیں۔ اللہ سبحانہ و
تعالیٰ کی رحمتیں اور تسلیات ہمارے بنی اور ان سب پر ہوں۔

خلاصہ کلام یہ ہے۔ کہ چونکہ یہ آدم جامعیت کی صفت پر پیدا ہوئے ہیں۔ اور اپنی حقیقت میں بہت سے لطائف
اور اوصاف رکھتے ہیں۔ یہ اپنے وجود سے پہلے بجا خداوندی جل سلطانہ سے بہت مدت ہانے دراز تک اپنے لطائف
اجداد و صافات میں سے کسی ایک لطیفہ یا ایک صفت سے عالم مثال میں موجود ہوئے ہیں۔ اور آدم کی صورت میں ظاہر ہوئے
ہیں۔ اور انہی کے نام سے موسوم ہوئے ہیں۔ اور جس آدم کا انتظار تھا۔ وہ اسی آدم سے وقوع میں آیا ہے۔ یہاں
تک کہ وہ توالد و تناسل جو اس عالم مثال کے مناسب تھا۔ وہ بھی ظہور میں آیا۔ اور ظاہری اور باطنی کمالات جو اس عالم
کے مناسب تھے۔ وہ بھی حاصل کئے اور عذاب و ثواب کا مستحق ہوا۔ بلکہ اسی کے لئے قیامت قائم ہوئی۔ اور جنتی
جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے گئے۔

اور پھر کسی وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی مشیت سے اسی عالم مثال میں آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام

اپنی کسی اور صفت اور لطیفہ کے ساتھ ظاہر ہوئے۔ اور وہی کوائف جو ظہور اول سے وجود میں آئے تھے۔ ظہور ثانی میں بھی وجود میں آئے اور جب دور بھی ختم ہوا۔ تو آپ کی صفات اور لطائف میں سے تیسرے ظہور میں کوئی اور صفت اور لطیفہ حاصل ہوا۔ اور جب اس ظہور نے بھی اپنا دور ختم کیا۔ تو چوتھا ظہور حاصل ہوا۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔

پھر جب ظہورات مثالیہ کے وہ تمام دور جو کہ اس کی صفات اور لطائف سے تعلق رکھتے تھے۔ پورے ہو گئے تو بالا طورہ نسخہ جامعہ ایجو خداوندی جل سلطانہ سے عالم شہادت میں وجود میں آگیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے معزز و محترم ہوا۔ اگر ایک لاکھ آدم بھی ہوں۔ تو وہ اسی آدم کے اجزاء ہیں۔ اسی آدم کے ہاتھ پاؤں ہیں۔ اور اسی کے وجود کے مبدی و مقدمات ہیں۔ اور شیخ بزرگوار کے وہ دادا جن کو چالیس ہزار سال سے زیادہ عرصہ فوت ہوئے گزر چکا ہے۔ وہ عالم مثال میں شیخ بزرگوار کے دھدادا کا کوئی لطیفہ تھے۔ جو کہ عالم شہادت میں موجود ہوئے۔ اور بیت اللہ شریف کے وہ طواف جو انہوں نے کیے۔ وہ بھی عالم مثال میں کیے۔ کیونکہ کعبہ معظمہ کی بھی عالم مثال میں ایک شبیہ اور صورت تھی۔ جو اس عالم مثال کا قبہ تھی۔

اس قبہ نے اس مسد میں دور دور نظر دوڑانی ہے۔ اور بہت غور کیا ہے۔ عالم شہادت میں کوئی دوسرا آدم نظر نہیں آیا۔ اور عالم مثال کی عجوبہ کاریوں کے سوا اور کوئی چیز نہ مل سکی۔ اور وہ جو مثالی جسم نے کہا۔ کہ میں تمہارے آباؤ اجداد سے ہوں۔ اور مجھے فوت ہونے چالیس ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ اس بات پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس آدم سے پہلے کسی ایک آدم گزر چکے ہیں۔ جو اس آدم کے صفات اور لطائف تھے۔ یہ نہیں کہ وہ علیحدہ پیدائش رکھتے تھے۔ اور اس آدم سے الگ تھے۔ کیونکہ جو الگ ہے۔ اس کی اس آدم سے کیا نسبت؟ اور وہ شیخ کا دادا کیسے ہو گئے گا۔ اور عالم شہادت کے آدم کی پیدائش کو تو ابھی سات ہزار سال بھی پورے نہیں ہوئے۔ چالیس ہزار سال کی عمر کی پیدائش ہے۔؟

اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس حکایت سے تناسخ کو درست سمجھتے ہیں۔ اور قریب ہے کہ کائنات کے قدیم ہونے کے قائل ہوں۔ اور قیامت کبریٰ سے انکار کر دیں۔ اور بعض بے دین لوگوں نے جنہوں نے بزعیم باطل خویش شیخی کی مسند حاصل کر رکھی ہے۔ تناسخ کے حجاز کا حکم کر رہے ہیں۔ اور یہ خیال کرنے ہیں۔ کہ جب تک نفس اپنے کمال تک نہ پہنچے۔ اسے مختلف ابدان تبدیل کرنے سے چارہ نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب نفس اپنے کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ تو مختلف جسموں کے تبدیل کرنے سے بلکہ بدن کے تعلق ہی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور اس کی پیدائش کا مقصود جو کہ اس کا کمال تک پہنچنا ہے۔ حاصل ہو جاتا ہے۔

اور یہ بات صاف کفر ہے۔ اور ان چیزوں کا انکار ہے۔ جو دین سے بہت اتر ثابت ہیں۔ جب بالآخر تمام نفوس اپنی

حد کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو دوزخ کس کے لئے ہے۔ اور سزا کسے ملے گی۔ دوزخ کا انکار ہے۔ اور آخرت کے عذاب کا انکار ہے۔ کیونکہ ان کے خیال کے مطابق نفس کو کسی جسم کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جو کہ اس کے کمالات کا آکر ہے۔ کہ وہ کسی جسم سے دوبارہ جی اٹھے۔ اس جماعت کا عقیدہ فلاسفہ کے عقیدہ سے مطابقت رکھتا ہے۔ کہ وہ بھی اجسام کے حشر کا انکار کرتے ہیں۔ اور ثواب و عذاب کو روحانی سمجھتے ہیں۔ بلکہ ان کا عقیدہ فلاسفہ کے عقیدہ سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ وہ تناسخ کا رد کرتے ہیں۔ اور عذاب روحانی کے قائل ہیں۔ اور یہ لوگ تناسخ کا اثبات بھی کرتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک عذاب صرف دنیا کا عذاب ہے۔ جس کا وہ تہذیب نقوس کے لئے اثبات کرتے ہیں۔

سوال ۱۔ حضرت علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے اولیاء اللہ سے بھی منقول ہے۔ کہ ان سے بعض نادان افعال اور عجیب و غریب افعال ان کے وجود غفیری کے ساتھ عالم شہادت میں آنے سے بہت مدت پہلے وجود میں آئے۔ اگر یہ صحیح ہے۔ تو پھر یہ تناسخ کے بغیر کیسے ممکن ہے؟

جواب ۱۔ ان اعمال و افعال کا صدور ان بزرگوں کی ادرارح سے ہوا ہے۔ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت سے مختلف اجساد سے متجسد ہو کر ان افعال عجیبہ کے مصدر و مورد بنے۔ ان کا کوئی دوسرا جسم نہیں ہے۔ جس سے وہ تعلق رکھیں۔ تناسخ یہ ہے۔ کہ روح اس جسم کے تعلق سے پہلے کسی اور چیز سے تعلق رکھتی ہو۔ جو کہ اس روح سے الگ ہو۔ اور جب روح خود ہی کوئی جسم اختیار کرے۔ تو یہ تناسخ کیسے ہوا۔ جن مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ اور ان سے عجیب و غریب اعمال جو کہ ان اشکال اور اجساد سے مناسبت رکھتے ہیں۔ وقوع میں آتے ہیں۔ اور پھر بھی کھلتا تناسخ اور کوئی حلول نہیں ہے۔ جنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طاقت دے رکھی ہے۔ کہ وہ مختلف شکلیں اختیار کر کے عجیب و غریب اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر کالمین کی ارواح کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دے دیں۔ تو تعجب کا کیا مقام ہے۔ اور دوسرے بدن کی کیا ضرورت ہے۔؟

اور اسی قسم کے وہ واقعات ہیں۔ جو بعض اولیاء اللہ سے نقل کرتے ہیں۔ کہ ایک ہی وقت میں وہ کئی ایک مقام پر حاضر ہوتے ہیں۔ اور ان سے مختلف افعال وقوع میں آتے ہیں۔ اس جگہ بھی ان کے لطائف مختلف اجسام اور مختلف اشکال اختیار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کے وہ واقعات ہیں۔ کہ مثلاً کوئی عزیز ہندوستان میں اپنی رہائش رکھتا ہے۔ اور اس جگہ سے کبھی باہر نہیں گیا۔ ایک جماعت کہ مغفہ سے آئی ہے۔ اور کہتی ہے۔ کہ ہم نے اس عزیز کو حرم کعبہ میں دیکھا ہے۔ اور اس طرح کے واقعات ہمارے اور ان کے درمیان گزرے ہیں۔ اور کچھ لوگ بیان کرتے ہیں۔ کہ ہم نے اس کو روم میں دیکھا ہے۔ اور ایک دوسری جماعت نے اس کو بغداد میں دیکھا ہے۔ یہ سب کچھ اس عزیز کے لطائف کی شکلیں ہیں۔ جو مختلف اشکال میں ظاہر ہوتی ہیں۔

اور کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ اس عزیز کو ان تشکلات کی اطلاع بھی نہیں ہوتی۔ لہذا اس جماعت کے جواب میں

کبھی وہ کہتا ہے۔ کہ یہ سب کچھ مجھ پر الزام ہے۔ میں تو اپنے گمراہی سے باہر ہی نہیں نکلا۔ نہ کبھی میں نے حرم کعبہ دیکھا ہے۔ اور نہ ہی روم اور بغداد کو پہچانتا ہوں۔ اور میں نہیں جانتا کہ تم کون لوگ ہو۔ اور اسی طرح حاجتمند لوگ اولیاء اللہ سے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی مخالفت و مہالک میں امداد طلب کرتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ ان اولیاء اللہ کی صورتیں حاضر ہو جاتی ہیں۔ اور ان مصائب کو دور کر دیتی ہیں۔ اور پھر ان اولیاء اللہ کو بھی کبھی اس کی اطلاع ہوتی ہے۔ اور کبھی نہیں ہوتی۔

انفکات و اقسام

اور یہ بھی ان عزیزوں کے لطائف کا شکل ہے۔ اور یہ شکل کبھی عالم شہادت میں ہوتا ہے اور کبھی عالم مثال میں چنانچہ کمال میں اللہ تعالیٰ نے انحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہزاروں لوگ مختلف صورتوں میں خواب دیکھتے ہیں۔ اور ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور کبھی انحضرت کے مناسبت لطائف کی مختلف مثالیں اور اس طرح پیوستہ مثال صورتوں سے مرید استفادہ کرتے ہیں۔ اور اپنی مشکلات حل کرتے ہیں۔ پوشیدہ اور ظاہر ہو جاتا جو بعض مشائخ نے کہا ہے۔ اس کا تاسخ سے کوئی متعلق نہیں ہے۔ اس سے کہ تاسخ میں نفس کا تعلق دوسرے بدن سے ثبوت حیات اور اس بدن کے حس و حرکت کے حصول کے لئے ہوتا ہے۔ اور بروز میں نفس کا تعلق دوسرے بدن سے اس غرض کے حصول کے لئے ہوتا ہے۔ اور بروز میں نفس کا تعلق دوسرے بدن سے اس غرض کے حصول کے لئے نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے مقصود اس بدن کے لئے کمالات کا حصول اور درجات تک وصول ہوتا ہے جیسا کہ جن کسی انسان سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے جسم میں ظاہر ہوتا ہے تو یہ تعلق اس آدمی کی زندگی کے لئے نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ تو اس تعلق سے پہلے بھی زندہ اور حساس اور متحرک ہے۔ اور وہ چیز جو اس تعلق سے اس میں تہید پیدا ہوتی ہے۔ وہ اس جن کی حرکات و سکنات اور اس کی صفات کا ظہور ہوتی ہے۔

اور صحیح الاحوال مشائخ تو بروز اور کمون (ظاہر اور پوشیدہ ہو جانا) کے متعلق بھی زبان نہیں کھولتے۔ اور ناقصوں کو فتنہ اور مصیبت میں نہیں ڈالتے۔ اور اس فقیر کے نزدیک تو کمون اور بروز کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی کامل کسی ناقص کی تربیت کرنا چاہے تو وہ اس میں ظاہر ہونے کے بغیر بھی خداوند تعالیٰ کی قدرت سے اپنی صفات کاملہ اس ناقص مرید میں منعکس کر سکتا ہے۔ اور توجہ و التفات سے اس انعکاس کو ثبات اور مستقر بھی دے کر مرید ناقص کو کمال میں لے آتا ہے۔ اور اس کی بری صفات کو اچھی صفات سے تبدیل کر دیتا ہے۔ اور اس کے باوجود کمون اور بروز کا کوئی واسطہ درمیان میں نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس پر چاہے کرے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

لہٰذا یہ ہم اور تم پر الزام رکھ دیا گیا ہے۔

اور کچھ لوگ روح کے منتقل ہونے کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ روح کو کمال حاصل ہونے کے بعد ایسی طاقت مل جاتی ہے۔ اگر وہ چاہے۔ تو اپنے بدن کو چھوڑ کر کسی دوسرے بدن میں داخل ہو سکتا ہے۔
 بیان کرتے ہیں کہ ایک عزیز کو یہ کمال اور قدرت حاصل تھی۔ اس کی ہمسائیگی میں ایک جوان آدمی فوت ہو گیا۔ تو اس عزیز نے اپنے بدن کو جو کہ بڑھاپے تک پہنچ چکا تھا۔ چھوڑ دیا اور اس جوان کے بدن میں داخل ہو گیا یہاں تک کہ پہلا جسم مر گیا۔ اور اس کا دوسرا جسم زندہ ہو گیا تو یہ قول بھی تنازع کو مستلزم ہے کہ دوسرے بدن سے تعلق اس بدن کی زندگی کے لئے ہے۔ پس فرق ہے تو صرف اتنا کہ تنازع کا قائل نفس کے نقصان کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور تنازع کا اثبات اس نفس کی تکمیل کے لئے کرتا ہے۔ اور جو روح کے منتقل ہونے کا قائل ہے۔ وہ روح کو کامل سمجھتا ہے۔ اور روح کے کمال کے بعد منتقل ہونے کا اثبات کرتا ہے۔

اس فقیر کے نزدیک روح کے منتقل ہونے کا قول تنازع کے قول سے بھی کم تر اور گرا ہوا ہے۔ کیونکہ وہ تنازع کے قائل تکمیل نفس کے لئے ہونے ہیں۔ اگرچہ یہ اعتبار بھی باطل ہے۔ اور روح کے منتقل ہونے کو حصول کمال کے بعد خیال کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ جب ان لوگوں نے ابدان کی تبدیلی کمالات کے حصول کے لیے قرار کیا ہے۔ تو کمال کے حاصل ہونے کے بعد دوسرے بدن میں منتقل ہونا کس لئے ہے۔ اہل کمال تماشائی نہیں ہیں۔ ان کی اہمیت لغویہ ہے۔ کہ حصول کمال کے بعد ابدان سے فارغ ہوتے ہیں۔ نہ کہ دوسرے ابدان سے تعلق قائم کرتے ہیں کیونکہ جو کچھ بدن کے تعلق سے مقصود تھا۔ وہ تو حاصل ہو چکا۔

اور پھر یہ بھی ہے۔ کہ روح کے منتقل ہونے میں پہلے جسم کی موت اور دوسرے جسم کی زندگی ہے۔ تو پہلے بدن کو برزخ کے احکام کے حصول سے چارہ نہیں ہوگا۔ اور قبر کے عذاب و ثواب سے مفر نہ ہوگا۔ اور دوسرے بدن کو جب دوسری زندگی کا اثبات کرتے ہیں۔ تو اس کے حق میں حشر دنیا ہی میں ثابت ہو گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ روح کے منتقل ہونے کا عقیدہ رکھنے والے اس کے عذاب و ثواب قبر کے قائل بھی ہوں۔ اور حشر و نشر کا اعتقاد رکھتے ہوں۔ افسوس ہزار افسوس۔ کہ اس قسم کے جھوٹے لوگ اپنے آپ کو شیخی کی مسند کے لائق سمجھتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے مقدمات بنے ہوئے ہیں۔ یہ خود بھی گمراہ ہیں۔ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔

اے اللہ بھروسہ سید المرسلین علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام
 ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دے۔
 اور اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما۔ یقیناً تو ہی عنایت کرنے والا ہے۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ
 مُحَمَّدٌ رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَى الْبَشَرِ
 الصَّلَوَاتُ وَالسَّلَامَاتُ

ذیلی بحث

(بعض ان علوم و معارف کے بیان میں جو کہ عالم مثال سے تعلق رکھتے ہیں۔)

جاننا چاہیے کہ عالم مثال تمام عوالم سے فراخ تر ہے۔ جو کچھ بھی تمام عوالم میں ہے۔ اس کی صورت عالم مثال میں موجود ہے۔ معقولات و معانی بھی اس عالم میں صورت رکھتے ہیں۔ اہل علم نے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہے۔ لیکن مثال ہے۔ **وَاللّٰهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی** (اللہ تعالیٰ کے لئے بلند مثال ہے۔) اس فقیر نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ تنزیہ خالص کے مرتبہ میں جس طرح مثل نہیں ہے۔ مثال بھی نہیں ہے۔ **فَلَا تَصْرِفُ اِلَّا بِاللّٰهِ الْاَمْثَالَ** (اللہ تعالیٰ کے لئے مثال نہ بیان کرو۔) اور عالم صغیر میں عالم مثال کا نمونہ خیال ہے کہ خیال میں تمام اشیاء کی صورتیں منسوخ ہیں۔ سالک کے مقامات و احوال کی کیفیتوں کو خیال ہی متصور کر کے دکھاتا ہے۔ اور اہل علم سے بنا دیتا ہے۔ اور اگر خیال نہ ہو۔ یا وہ کوتاہی کرے۔ تو جہل لازم آئے گا۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ مرتبہ ظلال کے اوپر جہل و حیرت ہے۔ کیونکہ خیال کی دو ذریعہ تو صرف مراتب ظلال تک ہے۔ جس جگہ ظلال (سایہ) نہ ہوگا۔ وہاں خیال کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور جب صورت تنزیہی عالم مثال میں نہ ہوگی۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ تو خیال میں بھی جو کہ عالم مثال کا پر تو ہے۔ کس طرح صورت تنزیہی متصور ہو سکتی ہے۔ تو لازمی چیز ہے کہ اس جگہ سوائے جہالت اور حیرت کے کچھ نہ ہوگا۔ اور جس جگہ علم نہیں ہوتا۔ وہاں گفتگو بھی نہیں ہوتی۔ (جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کی زبان گنگ ہو گئی) اس کا نشان ہے۔ اور جس جگہ علم ہوگا۔ وہاں گفتگو بھی ہوگی۔ (جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کی زبان لمبی ہو گئی۔) اس کا بیان ہے۔

پس زبان کی دھاری ظلال میں ہوتی ہے۔ اور ظلال کے مراتب سے اوپر زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ خواہ وہ فضل ہو یا صفت۔ اسم ہو یا مسمیٰ پس جو کچھ بھی خیال نے تراشا ہے۔ وہ چونکہ ظلال ہے۔ اور علت سے معلول اور جہل مجہول ہے۔ اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کہ چونکہ وہ مطلوب کے آثار و علامات سے ہے۔ لہذا یقینی علم کا فائدہ دیتا ہے۔ عین یقین اور حق یقین ظلال اور خیال سے بہت اوپر ہیں۔

خیال کی تراشیدہ چیزوں سے اس وقت خلاصی میسر نہ ہوتی ہے۔ جب کہ سیرافنی کو بھی سیرافانی کی طرح پیچھے چھوڑ جاتے۔ اور آفاق و انفس سے اوپر جولانی دکھانے لگے۔ یہ مقام اکثر اولیاء کو موت کے بعد میسر آتا ہے۔ جب تک زندگی رہتی ہے۔ خیال ان کا دامگیر رہتا ہے۔ اور اکابر اولیاء میں سے بہت کم لوگوں کو یہ دولت اس دنیا میں میسر ہوتی ہے۔ وہ دنیوی زندگی کے باوجود خیال کے غلبہ کے تصوف سے باہر آجاتے ہیں۔ اور خیال کی تراش و خراش کے بغیر اپنے پہلو میں لے لیتے ہیں۔ اور اس وقت ان بزرگواروں کے حق میں تجلی ذاتی برقی۔ دائمی ہو جاتی ہے۔

اور عریان وصل پر تو ڈالتا ہے۔

هَيْبَتًا لِّرَبَّابِ النَّعِيمِ نَعِيمُهَا وَلِلْعَاشِقِ الْمُسْكِينِ مَا يَتَجَرَّعُ

سوال :- کچھ لوگ اپنے مکاشفات اور خوابوں میں عالم مثال و خیال میں دیکھتے ہیں۔ کہ ہم بادشاہ بن گئے ہیں اور اپنے نوکروں چاکروں کا معائنہ کر رہے ہیں۔ اور ایسا بھی دیکھتے ہیں۔ کہ ہم قطب ہو چکے ہیں۔ اور تمام دنیا کی توجہ ہماری طرف ہے۔ اور بیداری اور ہوش کے عالم میں جو کہ عالم شہادت میں ہے۔ ان کمالات میں سے کوئی بھی ظہور پذیر نہیں ہوتا۔ کیا یہ رویت کچھ صداقت رکھتی ہے۔ یا محض باطل ہے۔ ۹

جواب :- یہ رویت کچھ صداقت رکھتی ہے۔ اس کا بیان یہ ہے۔ کہ بادشاہت اور قطبیت کے معنی اس جماعت میں موجود ہیں۔ لیکن یہ معنی ان میں بہت کمزور ہے۔ اس قابل نہیں ہے۔ کہ عالم شہادت میں ظاہر ہو۔ اور اس کے بعد دو حال سے خالی نہیں ہے۔ اگر یہ معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت سے طاقت پیدا کرے۔ تو اس لائق ہو جاتا ہے کہ عالم شہادت میں ظاہر ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے عالم شہادت میں بھی بادشاہ بن جاتا ہے۔ اور قطب بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس معنی طاقت نہ پیدا ہو۔ کہ عالم شہادت میں ظاہر ہو سکے۔ تو پھر اسی ظہور مثال پر جو کہ سب سے کمزور ہے۔ کفایت کرنی پڑتی ہے۔ اور اپنی طاقت کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔

اور اسی قسم کے وہ واقعات ہیں جو اس راہ کے طالب دیکھتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو بلند مقام پر پاتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں۔ کہ ارباب ولایت کے مناصب سے سرفراز ہوتے ہیں۔ اگر عالم شہادت میں بھی یہ ظاہر ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اور اگر ظہور مثالی پر ہی کفایت ہو تو پھر بے فائدہ اور سراسر معیبت ہے۔

کیونکہ ہر ایک جو لاہ اور حجام بھی خواب میں اپنے آپ کو بادشاہ دیکھتا ہے۔ اور اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور سوائے نقصان اور خسارہ کے اس کے پیلے کچھ نہیں پڑتا۔ پس واقعات پر اعتبار نہ کرنا چاہیے۔ اور عالم شہادت میں جو کچھ بھی میسر ہو۔ وہی اس کی ملکیت ہے۔

چوں غلام آفتابم ہم ز آفتاب گوئم نہ شبنم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گوئم

یہی وجہ ہے۔ کہ اکابر نقشبندیہ مکاشفات کا کوئی اعتبار نہیں کرتے۔ اور طالبین کے مکاشفات کی تعبیر کی طرف کچھ توجہ نہیں دیتے۔ کہ ان چیزوں کا نفع بہت کم ہے۔ معتبر وہی ہے۔ جو بیداری اور حوش کے عالم میں میسر ہو۔ اسی لئے وہ امام شہود کو متعجب سمجھتے ہیں اور استمرار حضور کو دولت جانتے ہیں۔ وہ حضور جس کے پیچھے چھوٹے نگی ہوئی ہو۔ ان بند گواروں کے نزدیک اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے۔ نسیان ماسوا ان کے حق میں دائمی ہو

۱۰۰ نعمت والوں کو ان کی نعمتیں مبارک ہوں۔ اور عاشق مسکین کے لئے تو وہی ہے۔ جو وہ گھونٹ گھونٹ پی رہا ہے

چکا ہے۔ اور غیر کا خیال ان کے دل سے ہر وقت زائل رہتا ہے۔ ہاں وہ آدمی جس کی ابتداء میں انتہاء مندرج ہو یہ کلمات اس سے کیا دور ہو سکتے ہیں۔

اے ہمارے رب ہمارے گناہ اور اپنے کام میں ہماری زیادتیوں
معاف کر دے۔ اور ہمارے قدم مضبوط رکھ۔ اور ہمیں کافروں
کی قوم پر مدد اور غلبہ عنایت فرما۔ والسلام

مکتوب نمبر ۵۹

پیرزادہ خواجہ محمد عبداللہ سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ معقول و مہوم اور مکشوف و مشہور سب کچھ ماسوی میں داخل ہے۔ اور اس کے متعلقاً
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی۔

وہ مکتوب شریف جو آنکھوں کی ٹنڈک نے ارسال کیا تھا پہنچا لکھا تھا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت سے
وہ شعبہ کے سر طرف ہو چکے ہیں۔ اور اس جنس کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ اب ہمت کی توجہ اس پر ہے کہ اثبات سے
کوئی چیز بھی حاصل نہ ہو۔ مہوم اور معقول سب لاکھ تخت داخل ہو جائیں۔ اور اسی طرح کی باتیں اور مکھی تھیں۔ اور یہ سب
کچھ ابھی تکلف سے ہے۔ امید ہے کہ بے تکلف بھی نصیب ہو جائے گا۔

اے نجابت آثار! معقول اور مہوم بلکہ مشہور اور مکشوف بھی خواہ وہ آفاقی ہوں۔ یا انفسی سب ماسوا کے دائرہ میں
داخل ہے۔ اور لہو و لعب کا سامان ہے۔ اور اس کی حقیقت شعبہ بازی میں گرفتار ہونے سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر کہ
گرفتاری کا اداں تکلف سے ہے تو طریقت میں داخل ہے۔ اور منجملہ علم الیقین میں سے ہے۔ بہر تقدیر اگر یہ دولت
بے تکلف میسر ہو جائے۔ اور نفی کے تکلف سے ماسوی کی نفی تک پہنچ جائے۔ تو طریقت کی تنگنائی سے آزاد ہو جاتا
ہے۔ اور علم کے کوچہ سے باہر چلا جاتا ہے۔ اور فنا سے مشرف ہو جاتا ہے۔ یہ بات کہنا تو آسان ہے۔ اور یہاں تک
چھوڑا مشکل ہے۔ بہت ہی مشکل۔ مگر جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان کریں۔

وہ کاروبار جو حقیقت سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ آگے ہے۔ اور نفی سے گزرنے بلکہ مقام اثبات کی نفی کہنے اور
علم عین الیقین سے باہر ہے۔

جان لینا چاہیے کہ حقیقت کے مقابل طریقت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور نفی کو اثبات سے کوئی نسبت نہیں

ہے۔ کیونکہ نفی کے متعلقات ممکنات سے ہیں۔ اور اثبات کے متعلقات واجب۔ اور اثبات کے مقابل نفی کی وہی حقیقت ہے۔ جو دنیا سے کفار کے مقابل ایک قطرے کی ہے۔ اور جب یہ نفی و اثبات حاصل ہو جاتا ہے تو ولایت خاصہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور چھ ولایت خاصہ کے حاصل ہونے کے بعد یا تو عروج ہے۔ یا نزول۔ اور اگر نزول ہے۔ تو وہ بھی اس عروج کے بیٹے لازم ہے۔

رَبَّنَا آتِنَا نُورَنَا وَافْعَلْ لَنَا ذُنُوبَنَا
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اے ہمارے رب ہمارے نور کو پیدا کر۔ اور ہمارے گناہ
بخش دے۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔

اور تم پر اور ان سب لوگوں پر سلام ہو۔ جو ہدایت کی پیروی کریں۔ اور مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی
کو لازم پکڑیں۔

مکتوب نمبر ۶

محمد تقی کی طرف صادر فرمایا۔

ان کے خط کے جواب میں اور اس بیان میں کہ دین کے زائد امور کی طرف سے منہ پھیر کر ضروریات دین
کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور اسکے متعلقات
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

صیغہ شریف سے مشرف ہوا۔ وہ دلائل جن کی راہنمائی آپ کو ہوئی ہے۔ اور جو کچھ آپ نے حضرت صدیق فی
عہ کی خلافت کے متعلق لکھا ہے۔ کہ وہ اسلام کے پہلے دور جو کہ بہترین دور ہے۔ کے اہل حل و عقد کے اجماع
سے منعقد ہوئی۔ اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی افضلیت کے بارے میں کہ ان کی خلافت
کی ترتیب سے ان کی افضلیت ہے۔ اور اصحاب خیر البشر علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے اختلافات اور جھگڑوں
کے متعلق خاموشی اختیار کرنے کے متعلق جو کہا ہے۔ ان چیزوں سے بہت خوشی حاصل ہوئی۔ امامت کی بحث میں
یہی عقیدہ کافی ہے اور اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ معہم کے موافق ہے۔

میرے مخدوم شفقت آثار! امامت کی بحث دین کے فروع میں سے ہے۔ نہ کہ اصول شریعت سے۔ ضروریات
دین اور چیزیں ہیں جو عقیدہ اور عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور جن کی تفصیل علم کلام اور علم فقہ میں ہے۔ ضروریات کو
نمودہ کر زائد چیزوں کی طرف توجہ کرنا اپنی عمر کو بے فائدہ چیزوں میں صرف کرنا سب سے

اور حدیث میں آیا ہے کہ بندہ سے خدا تعالیٰ کے اعراض کی علامت یہ ہے کہ بندہ بے مقصد کاموں میں مشغول ہو جائے۔

اگر امامت کی بحث ضروریات دین اور اصول شریعت سے ہوتی جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں تو چاہیے تھا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی بزرگ کتاب میں خلافت کا تعین کرتا۔ اور کسی خلیفہ کو نامزد کر دیتا۔ اور حضرت پیغمبر علیہ و علی اکرمہ الصلوٰۃ والسلام بھی ایک آدمی کی خلافت کے متعلق مجاہد جلتے۔ اور صراحتاً ایک آدمی کو خلیفہ بنا جلتے۔ اور جب کتاب و سنت میں اس امر کا اہتمام مفہوم نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ امامت کی بحث دین کے زائد امور میں سے ہے نہ کہ اصول دین میں سے کسی فضول آدمی ہی کو زائد چیزوں میں مشغول ہونا چاہیے۔

دین کی ضروریات اتنی درپیش ہیں کہ زائد چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی نوبت ہی نہیں پہنچتی۔ سب سے پہلے تو عقیدہ صحیح کرنے سے کوئی چارہ نہیں ہے جو کہ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ پیغمبر علیہ و علی اکرمہ الصلوٰۃ والسلام خدا تعالیٰ کی طرف سے لانے ہیں۔ اور یقین اور توفیق کے تواتر سے ثابت ہو چکا ہے۔ مثلاً حشر و نشر اور آخرت کا دائمی عذاب و ثواب اور تمام سزا ہونی جس سے سب حق ہیں۔ ان میں عدم وجود کا احتمال ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایسا عقیدہ حاصل نہ ہو تو نجات نہیں ہوگی۔

دوسرے درجہ پر احکام فقہیہ پر عمل کرنے سے بھی چارہ نہیں ہے۔ اور فرائض اور واجبات بلکہ سنن و مستحبات کی ادائیگی کے بغیر بھی گزارہ نہیں ہو سکتا۔ شریعت کے حرام و حلال کی رعایت بھی اچھی طرح کرنی چاہیے۔ اور حدود و شریعت میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تاکہ آخرت کے عذاب سے نجات و رہائی کی صورت نظر آنے۔ اور جب عقیدے اور عمل کو درست کرے گا۔ تو صوفیاء کے طریقہ کی نوبت پہنچے گی۔ اور ولایت کے کمالات کا امیدوار ہوگا۔ اور ضروریات دین کے مقابل امامت کی بحث تو ایسی ہے۔ جیسے کوئی راستے میں پھینکی ہوئی چیز

مختصر یہ کہ جب مخالفوں نے اس باب میں غلو کیا ہے۔ اور اصحاب خیر البشر علیہ و علی اکرمہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق طعنہ زنی کی ہے۔ تو ضرورت کے مطابق ان کے رد میں لمبے چوڑے مقدمات ضرور لکھنے چاہئیں۔ کہ دین منین سے فساد کے لزوم کو رفع کرنا ضروریات دین میں سے ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۶۱

(مولانا احمد برکی کی تصدیق اور دوستوں کو نصیحت اور مولانا حسن کو اس حلقہ کا سردار مقرر کرنے اور اسکے

مناسبات کے متعلق صادر فرمایا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔

ممد و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد عرض ہے۔ اور مغفرت پناہ مولانا احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کرتے ہوئے مکتا ہوں۔ کہ مولانا کا جو دشریف اس وقت مسلمانوں کے لئے خداوند تعالیٰ کی نیات میں سے ایک نشان تھا۔ اور اس کی رحمتوں میں سے ایک رحمت تھی۔

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا
اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر۔ اور اس کے بعد قلم میں نہ ڈال۔

دار فانی سے گزر جانے والوں کو دوستوں اور یاروں سے امداد اور اعانت کی امید اور خواہش ہوتی ہے۔ اور مرحوم کے فرزندوں اور متعلقین کی خدمت اور دلجوئی دوستوں اور محبت کرنے والوں پر لازم ہے۔ کوشش کریں کہ مرحوم کے فرزند پر محبت۔ اور علوم شرعی سے آراستہ ہوں۔ مرحوم کے احسانات کا بدلہ اس کے فرزندوں سے احسان کرنا ہے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۝ (احسان کا بدلہ احسان ہے)۔ اور مرحوم کے اوصاف و اطوار کی رعایت ملحوظ رکھیں۔ اور ان کے احوال و اوقات کی رعایت کریں۔ اور ذکر کے طریقہ اور مشغولی کے حلقہ میں قصور واقع نہ ہونا چاہئے۔ تمام دوست مل کر بیٹھیں۔ اور ایک دوسرے میں فانی ہوں۔ تاکہ محبت کا اثر ظاہر ہو۔

اس فقیر نے اس سے پہلے محض اتفاقیہ طور پر لکھا تھا۔ کہ اگر مولانا سفر پر روانہ ہوں۔ تو اپنی جگہ شیخ حسن کو مقرر کر جائیں۔ تقدیر میں یہ سفر مراد تھا۔ اب جب کہ ہم دوبارہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ تو شیخ حسن ہی کو اس کام کے لئے متعین پائے ہیں۔ یہ بات بعض دوستوں کو ناگوار نہ لگے۔ کہ یہ معاملہ ہمارے اور ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ فرمانبرداری لازمی ہے۔ شیخ حسن کا طریقہ مولانا کے طریقہ سے بہت مناسبت رکھتا ہے۔ پھر آخری بات یہ بھی ہے۔ کہ مولانا نے آخر میں جو نسبت اس جگہ سے حاصل کی ہے۔ شیخ حسن کو بھی اس نسبت میں شرکت ہے۔ اور دوسرے دوستوں کو اس سے بہت کم حصہ ملا ہے۔ ہر چند کہ وہ کشف و شہود پیدا کریں۔ اور توحید و اتحاد سے آراستہ ہوں۔ لیکن پھر بھی یہ دولت دیگر کی ہے۔ اور یہ کار بار علیحدہ ہے۔ اور ان کثوف کی اس جگہ ایک جو کی قیمت بھی نہیں ہے۔ اور اس توحید و اتحاد سے استغفار کرتے ہیں۔

قصہ مختصر چاہئے۔ کہ دوست شیخ حسن کو سردار مقرر کرنے میں توقف نہ کریں۔ اور ان کو اپنے حلقہ کا سردار سمجھیں اور اپنے کام میں مشغول ہو جائیں۔ میرے بھائی خواجہ دیس اس معنی کو دوستوں کے ذہن نشین کرانیں۔ اور مشغولی کے حلقہ کی دلالت کریں۔ اور شیخ حسن کو ترغیب فرمائیں۔ اور شیخ حسن کو بھی چاہئے۔ کہ وہ بزرگوں کی دلجوئی کریں۔ اور آخر اسلامی کے حقوق بجالائیں۔ اور فقہ کی کتابوں کا مطالعہ نہ چھوڑیں۔ اور شریعت کے احکام کی اشاعت کریں۔ اور سنت

سنیہ کی بچہ وی کی ترغیب دیں۔ اور بدعات سے ڈرائیں۔ اور عاجزی اور زاری کے طریق کو نہ چھوڑیں۔ ایسا نہ ہو کہ نفس
آرہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں پر تقدم دریاست کی وجہ سے ہلاکت میں ڈال دے۔ اور تباہ و برباد کر دے۔ ہر وقت
اپنا آپ کو ناقص اور نامکمل سمجھیں۔ اور اپنے کمال کے طالب رہیں۔ نفس اور شیطان دو طاقتور دشمن گھات میں بیٹھے
ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ راہ سے بھٹکا چھوڑیں۔ اور غائب و غاسر بنا ڈالیں۔ ۵

ہم اندر زمن بہ تو ایں است کہ تو طفلی او خانہ رنگین است

ہندوستان آپ سے دور ہے۔ اور سال بھر میں ایک قافلہ آتا ہے۔ اور خبر لاتا اور لے جاتا ہے۔ اپنے حالات
لکھتے رہیں۔ اگر ہم تک نہ بھی پہنچ سکیں۔ تو بھی لکھنے میں غفلت نہ کریں۔ میاں شیخ یوسف ہم سے قریب ہیں۔ وہ کافی
مدت تک یہاں رہے ہیں۔ اور انہوں نے بہت سے فائدے حاصل کئے ہیں۔ اور فنا کی حقیقت سے مطلع ہو
چکے ہیں۔ وہ واپس آنے کے وعدے پر گھر گئے تھے۔ وہ ایک مستعد اور مخلص آدمی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہی توفیق دینے والا ہے۔

چونکہ آپ دور ہیں۔ لہذا نصیحتوں میں مبالغہ کیا گیا ہے۔ ہوشیار رہنا اور سرداری کو اپنی جان کے لئے مفیدیت
سمجھنا۔ اور ترسنا و لرزاں رہنا ایسا نہ ہو کہ اس ریاست میں لذت پیدا ہو جائے۔ اور ہمیشہ کی ہلاکت تک پہنچا دے۔
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا
وَتَبَتْ أَقْدَامُنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔
اے ہمارے رب ہمارے گناہ اور اپنے کام میں ہماری
زیادتوں کو بخش دے۔ اور ہمارے قدم ثابت رکھ۔ اور ہمیں
کافروں کی قوم پر مدد عطا فرما۔ تیرا رب جو عزت کا رب ہے
مشرکوں کی بکواس سے پاک ہے۔ اور سلام ہو پیغمبروں پر
اور سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش
کرنے والا ہے

مکتوب نمبر ۶۲

خانمناں کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ انسان مدنی الطبع پیدا ہوا ہے۔ اور بنی نوع کے ساتھ مل کر رہنے اور زندگی گزارنے
کے لئے محتاج ہے۔ اور انسان کی خوبی اسی احتیاج میں ہے۔ اور اس کے مناسبات کے متعلق

ملہ میری تجھے تمام نصیحتیں ہی ہیں۔ کہ تو ایک بچہ ہے۔ اور مکان بڑا رنگین ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی

حق سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کی ظاہری اور باطنی ترقیات کا سوال کرتا ہوں۔ کہ آپ کی دوستی اور خیریت مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کی دلجمعی اور آرام کی متضمن ہے۔ آپ کے لئے دعا گو یا میں سب کے لئے دعا گو ہوں۔ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بحرمت سید المرسلین علیہ و علیٰ آلہ کل من الصلوٰت افضلہا ومن التسلیمات اکملہا تمام ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے جو آپ کی جناب کے لائق نہ ہوں۔

چونکہ میں آپ کی سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے اکابرین قدس اللہ تعالیٰ السرازم سے بہت ہی محبت و ارادت و اخلاص کی نسبت کو جانتا ہوں۔ لہذا آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔

میرے مخدوم مکرم! اس سلسلہ علیہ والے اس ملک میں مسافروں کی طرح نہیں۔ اور اس علاقہ کے لوگوں کو بدعت کی کثرت کی وجہ سے اس طریقہ کے اکابرین سے جو کہ سنت کا التزام رکھتے ہیں۔ بہت ہی تھوڑی مناسبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سلسلہ کے بعض آدمی اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے اس طریقہ علیہ میں بھی بدعات اختیار کرنے لگے ہیں۔ اور بدعت کے اختیار کرنے کی وجہ سے اس علاقہ کے آدمیوں کے دل اپنی جانب مائل کرنے لگے ہیں۔ اور اس کام کو اپنے فاسد خیال کی بنا پر اس طریقہ علیہ کی تکمیل سمجھتے ہیں۔ پناہ بخدا۔ بلکہ اس جماعت نے اس طریقہ علیہ کو ضائع کرنے اور بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ اور وہ اس طریقہ کے اکابرین کے معاملہ کی حقیقت تک نہیں پہنچے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں سیدھے راستے کی راہنمائی کرے۔

پچھلے کہ اس سلسلہ علیہ والے اس ملک میں بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ لہذا اس سلسلہ میں محبت رکھنے والوں کو مریدوں پر لازم ہے۔ کہ ان اکابرین کے خلفاء اور مریدین کی ادا و اعانت کریں۔ کیونکہ انسان مدنی الطبع پیدا ہوا ہے۔ وہ اپنے بنی نوع کے ساتھ زندگی گزارنے کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اسے نبی آپ کو اللہ کافی ہے۔ اور جو ایمانداروں میں سے آپ کے تابع ہیں جب کہ خیر البشر علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی مہمات میں بھی ایمانداروں کو داخل فرمایا ہے۔ تو دوسروں کے لئے کیا مضائقہ ہے۔

اکثر و متمند لوگ اس وقت درویشی کے لئے محتاجی کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ انسان فانیات میں محتاج ہے۔ بلکہ تمام کائنات فطرنا محتاج ہے۔ بلکہ انسان کی خوبی ہی اسی محتاجی میں ہے۔ اور اس کی بندگی اور مسکینی اسی راہ سے پیدا ہوتی ہے۔ فرض کرو۔ اگر محتاجی انسان سے زائل ہو جائے۔ اور استغنا اچھانے تو سوائے گناہ

اور سرکشی اور طغیانی اور نافرمانی کے اور کیا چیز اس کو حاصل ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ**۔ (انسان جب اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے۔ تو سرکشی کرتا ہے۔)

حاصل کلام یہ ہے۔ کہ فقر و ماسوی کی گرفتاری سے اکاد ہوتے ہیں۔ اور وہ محتاجی جو اسباب سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کو مسبب الاسباب کے حوالہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر دولت و ریح ہو جائے۔ تو اسے اللہ تعالیٰ کے خوانِ نعمت سے سمجھتے ہیں۔ اور دینے والا اور روک لینے والا حقیقت میں اسی سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھتے ہیں۔ اور چونکہ انبیاء کو حکمتوں اور مصلحتوں کا واسطہ دیا گیا ہے اور غنی اور برائی کو اسبابِ عیبتِ مسوب کیا گیا۔ تو یہ بزرگ واری بھی حکم اور مشکات کو اسباب کی طرف راجع سمجھتے ہیں۔ اور نیک و بد کو بظاہر انہی اسباب سے جلتے ہیں۔ کیونکہ اگر اسباب کا دخل نہ سمجھا جائے۔ تو اس کا رخنہ عظیم کا ابطال لازم آتا ہے۔ **دَبْنًا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَابًا حَلًّا**۔ (اے اللہ تو نے اس کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔)

سیادتِ پناہ۔ حقائق و معارف آگاہِ گمیر ہے بھائی اور میرے عزیز میر محمد نعمان کا وجود شریف آپ کے علاقہ میں بہت غنیمت ہے۔ ادا ان کی دعا اور توجہ کبریتِ احرار ہے۔ میں سمجھتا ہوں۔ کہ آپ کی دولت کی پختگی اور پائیداری انہی کی توجہات کے فیوض و برکات سے ہے۔ اور میں غائب اور حاضر میں ان کو آپ کا مدد و معاون پاتا ہوں۔ ایک سال سے زیادہ عزم ہو چکا ہے۔ کہ انہوں نے آپ کی خبریاں غائبانہ طور پر اس فقیر کو لکھ بھیجی تھیں۔ اور جو آپ کو اس فقیر کی نسبت محبت اور اخلاص ہے۔ وہ بھی صریح کیا تھا۔ اور اظہار کیا تھا۔ کہ اس علاقہ کی صوبہ داری کسی اور کو سپرد کر رہے ہیں۔ یہ وقت توجہ اور دشگیری کا ہے۔ فقیر کو اس خط کے مطالعہ کے دوران میں اس کے متعلق توجہ حاصل ہوئی۔ تو اس وقت آپ کا بہت بلند مرتبہ دیکھا۔ اور ظاہر طور پر اسی وقت میں ایک شخص جارہا تھا۔ تو اس خط کے متعلق میں نے بے عہدت لکھی تھی۔ کہ مجھے خانہ ناں بہت بلند مرتبہ نظر آتے ہیں۔ اور معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۶۳

نور محمد انبالی کی طرف صادر فرمایا۔

ان کے اس استفسار کے جواب میں جو انہوں نے پوچھا تھا۔ کہ پیر کی زندگی میں اگر کوئی طالب کسی اور شیخ کے پاس چلا جائے۔ اور اس سے حق جل و علا کی طلب کرے۔ تو یہ جائز ہے۔ یا نہیں؟
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

حمد اور صلوة اور دعا گوئی کے بعد عرض ہے۔ کہ جو مکتوب آپ نے ارسال کیا تھا آپ نے پوچھا تھا کہ پیر کی زندگی کے باوجود اگر کوئی طالب کسی اور شیخ کے پاس چلا جائے۔ اور اس سے خداوند تعالیٰ کی طلب کرے۔ تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟

آپ کو معلوم ہونا چاہیئے۔ کہ مقصود حق سبحانہ و تعالیٰ ہے نہ پیر کی حق تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے۔ اگر کوئی طالب اپنی بھلائی دوسرے شیخ کے پاس دیکھے۔ اور اپنے دل کو اس کی صحبت میں حق سبحانہ و تعالیٰ سے جمع پائے۔ تو جائز ہے۔ کہ پیر کی زندگی میں پیر کی اجازت کے بغیر اس شیخ کے پاس چلا جائے۔ اور اس سے بھلائی طلب کرے۔ ہاں یہ ضرور ہے۔ کہ پہلے پیر سے انکار نہ کرے۔ اور اس کو نیکی سے یاد کرے۔

خصوصاً اس وقت میں کہ پیری اور مریدی اب رسم اور عادت کے سوا اور کچھ نہیں رہی ہے۔ اس وقت کا اکثر پیر اپنے آپ کی خبر نہیں رکھتے۔ اور ایمان اور کفر میں کوئی امتیاز نہیں کر سکتے۔ وہ خداوند تعالیٰ سے کیا خبر دے سکیں گے۔ اور مرید کو کونسی راہ دکھائیں گے۔

لہ آگاہ از خویشتن چوں نیست جنین . کے خبردار در چناں چنہیں

اس مرید پر افسوس ہے۔ جو ایسے پیر پر اعتماد کر کے بیٹھ جائے۔ اور دوسرے پیر کی طرف رجوع نہ کرے۔ اور خدا جل شانہ کی راہ معلوم نہ کرے۔ شیطانی دوس سے ہیں جو کہ ہر ناقص کی زندگی کے ذریعہ آئے ہیں۔ کہ وہ طالب کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے روک دیں جس جگہ بھی بھلائی اور جمعیت خاطر حاصل ہو۔ بے تامل اس کی طرف رجوع کرنا چاہیئے۔ اور شیطانی وساوس سے پناہ مانگنی چاہیئے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۶۴

مکتوب نمبر ۶۴ محمد جو من ذلہ مرحوم خواجہ بلی خاں کی طرف صلاہ فرمایا۔

لہ ماں کے بیٹ کا بچہ جب اپنی خبر بھی نہیں رکھتا۔ تو وہ اور کسی کی کیا خبر رکھے گا۔ ۱۲

اس مضمون میں کہ حالات کی تبدیلی اور کینی دنیا کی امیدوں کے حاصل نہ ہونے سے تنگ دل نہیں

ہونا چاہیئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس چیز سے محفوظ رکھے۔ جو آپ کے حال کے لائق نہ ہو۔ اَلَّذِیْنَ یَسْتَعِیْنُ الْمُؤْمِنُوْنَ دُنِیَا
مومن کے لئے قید خانہ ہے۔ اور قیدیوں کے حال کے مناسب یہاں درود الم اور اللہ وہ اور مصیبت سے حالات
کی تبدیلی سے تنگ دل نہ ہونا چاہیئے۔ اور امیدوں کے حاصل نہ ہونے سے و لگیر نہ ہونا چاہیئے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ
یُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ ایک تنگی کے ساتھ دو فراخیاں ملا دی گئی ہیں۔ شائد ان سے دنیا اور آخرت
کی فراخی مراد ہو۔

۱۰ باکریاں کلہا دشوار نیست

باقی اس علاقہ کے حالات سیادت مگب توفیق لکھنؤ میرے بھائی میر سید عبدالباقی زبانی بیان کر دیں گے۔ وہ
آپ کے حقوق اور شفقتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کی ملاقات کی طرف متوجہ ہوں۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۶۵

مولانا محمد ہاشم خادم کی جانب صادر فرمایا

اس بیان میں کہ بے فائدہ امور سے پرہیز کرنا چاہیئے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

حمد و صلوة اور دعا گوئی کے بعد عرض ہے کہ اس مدت میں آپ نے اپنے باطنی احوال کی کوئی معتد بہ خبر
نہیں لکھی۔ کہ وہ خوشی کا باعث ہوتی۔ دنیا کے امور بے فائدہ ہیں۔ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں اتنی قیمت نہیں رکھتیں
کہ احوال آخرت کو یاد کرنا چھوڑ دیا جائے۔ اور آدمی لغویات میں مشغول ہو جائے۔ ہر چند کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے

۱۱ شرح السنہ بروایت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ۱۲

۱۳ سورہ الم نشرح پارہ ۱۲

۱۴ سنی لوگوں پر کوئی کام مشکل نہیں ہوتا ۱۲

ہوگی۔ لیکن حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُتَّقِينَ (نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کی برائیوں کی طرح ہیں) آپ نے سنا ہوگا۔

بہر حال احوال باطن کی طرف متوجہ ہوں۔ اور دنیا کے ضروری کام بھی پورے کریں۔ اور ضرورت کا اندازہ تو ضرورت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے۔ کہ اس جگہ کے فقراء اگرچہ مقررہ روزہ نہیں رکھتے لیکن بے محنت و کوشش اتنا آجاتا ہے۔ کہ فراخی سے وقت گزر رہا ہے۔ اور بقدر کفایت سے یلغوبہنچ جاتا ہے۔ نیا دن اور نئی روزی پر ہماری گزر رہے۔ باقی اس علاقہ کے دوسرے حالات قابل تعریف ہیں۔ ان چند مہینوں میں وہاں پھوٹ پڑی تھی۔ جس کی موت کا وقت آچکا تھا۔ وہ فوت ہو گیا۔ اور اب وہاں دور ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر اس کی حمد اور تعریف ہے۔ اور اسی کا احسان ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۶۶

خانخاناں کی طرف صادر فرمایا۔

(توبہ و انابت اور تقویٰ و پرہیزگاری اور اسکے متعلقات کے بیان میں)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

چوں کہ عمر عزیز گناہوں۔ لغزشوں اور تقصیرات اور مہم و گیوں میں گزاری ہے۔ لہذا چاہتا ہوں کہ توبہ و انابت کی بات کروں۔ اور پرہیزگاری اور تقویٰ کی طرف توجہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ائِمُّوا بِإِيمَانِكُمْ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبًا حَقًّا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

پاؤ۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اے ایماندارو! اللہ تعالیٰ کی طرف خالص توبہ کرو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے۔ اور تمہیں اپنے باغوں میں داخل کرے۔ جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبًا حَقًّا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

ذَدُّوا ظَاهِرَ إِلَّا تَجِدَ ذَبًا لِّهِنَّ۔ ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو۔

تو گناہوں سے توبہ کرنا ہر شخص کے لئے فرض عین اور ضروری ہے۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی انسان اس سب سے نیاز نہ ہو۔ کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ حالانکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی توبہ سے بے نیاز نہ ہوئے۔ خاتم النبیین اور پیغمبروں کے سردار علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ میرے دل پر کچھ غبار سا آجاتا ہے اور میں دن رات میں اپنے اللہ سے ستر مرتبہ بخشش مانگتا ہوں۔

پھر اگر گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہوں۔ اور بندوں کے حقوق اور مظالم سے تعلق نہ رکھتے ہوں جیسے زنا کرنا۔ شراب پینا۔ راک سننا اور غیر محرم کی طرف دیکھنا اور قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھونا یا بدعت کا عقیدہ رکھنا تو ان کی توبہ یہ ہے کہ گناہوں پر ندامت اور حسرت و انوس ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں معافی کی درخواست کرے۔ اور اگر اس کے فرائض چھوڑے ہوں۔ تو ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔

اور اگر گناہ لوگوں کے مظالم اور حقوق سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو ان کی توبہ اس طرح ہے۔ کہ وہ حقوق ادا کرے اور ان سے معافی لے۔ اور ان سے اچھا سلوک کرے۔ اور ان کے لئے دعا مانگے۔ اور اگر صاحب حق فوت ہو چکا ہو۔ تو اس کے لئے استغفار کرے۔ نیکی کر کے اسے بخشے۔ مالد مال اس کی اولاد اور وارثوں کے سپرد کرے۔ اور اگر اس کے وارث معلوم نہ ہوں۔ تو گناہ اور مال کے اندازے کے مطابق صاحب مال کی نیت سے یا جسے بغیر حق کے تکلیف دی ہے۔ فقیروں اور مسکینوں پر مال صدقہ کرے

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا۔ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ کہتے تھے۔ اور وہ سچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو آدمی کوئی گناہ کرے۔ پھر کھڑا ہو اور وضو کرے۔ اور نماز پڑھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی بخشش مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کو معاف کر دے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور جو آدمی کوئی برائی کرے۔ یا اپنی جان پر ظلم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پائے گا۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے۔ جو آدمی کوئی گناہ کرے۔ پھر اس پر اسکو ندامت

۱۔ سورہ النعام پارہ ۸ و ۱۲۔

۲۔ مسلم شریف ۱۲۔

۳۔ سنن اربعہ۔ اور ابن حبان اور ابن اسنی

۴۔ سورہ نساء۔ پارہ والمسنات ۱۲۔ ۵۔ احمد طبرانی۔ بہیقی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ ۱۲۔

ہو تو وہ ندامت اس گناہ کا کفہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے میں تجھ سے بخش مانگتا ہوں اور میری جناب میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کرتا ہے اور پھر اسی طرح کہتا ہے پھر تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے اور معذرت کرتا ہے پھر چوتھی مرتبہ بھی ایسا ہی کرتا ہے تو اس وقت اس کا یہ قول کبیرہ گناہوں میں نکلا جاتا ہے۔ اور حدیث نبوی میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسوف لوگ ہلاک ہو گئے جو کہتے ہیں کہ عنقریب توبہ کر لیں گے۔

اور لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ اے بیٹا توبہ کو کل پر موخر نہ کر دینا۔ کیونکہ موت ناگہانی طور پر آجاتی ہے۔

اور مجاہد نے کہا جو آدمی صبح و شام توبہ نہ کرے وہ ظالمین میں سے ہے۔

عبداللہ بن مہدک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ حرام کا ایک پیسہ واپس کرنا مظل کے سو پیسے صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔

اور کہا گیا ہے کہ چاندی کی ایک دھڑی واپس کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھ سو گن مقبول سے زیادہ افضل ہے۔

اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو ہمیں نہ بخشے گا۔ اور ہم پر رحم نہ کرے گا۔ تو ہم حسانہ اللہ نے والوں سے ہوں گے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو میرے فرائض ادا کر۔ تو سب ریح سے زیادہ عبادت گزار ہو گا۔ اور میرے نواہی سے باز آجا۔ تو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو گا۔ اور تو میرے دینے ہوئے رزق پر صبر کر۔ تو سب سے زیادہ غنی ہو گا۔

اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا۔ تو پرہیزگار بن جا۔ تو سب سے زیادہ عبادت گزار ہو گا۔

اور حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا۔ پرہیزگاری کا ایک ذرہ نماز روزے کے ہزار مثقال سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ کل کو اللہ تعالیٰ کے بے منتہین پرہیزگار اور زاہد لوگ ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی۔ کہ پرہیزگاروں کو جتنا میرا قرب حاصل ہو گا

۱۵ دیلمی شریف بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ۱۲

۱۶ یہ حدیث دیلمی کے مسند الفردوس امام بخاری کی تاریخ میں ہے۔ اور خطیب بغدادی نے بھی اسے روایت کیا ہے

اتنا کسی کو نہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کے جاننے والوں میں سے بعض نے کہا ہے۔ جب تک آدمی اپنے اوپر دس چیزوں کو فرض نہ کرے اس کی پرہیزگاری پوری نہیں ہوتی۔ پہلی یہ کہ اپنی زبان کو غیبت سے بچائے۔ دوسری یہ کہ برے گمان سے پرہیز کرے۔ تیسری یہ کہ شہتے اور مذاق سے بچے۔ چوتھی یہ کہ حرام چیزوں سے اپنی نگاہ بند رکھے۔ پانچویں یہ کہ سچ بولے۔ چھٹی یہ کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات سمجھے۔ ناکوہ متعود نہ ہو جائے۔ ساتویں یہ کہ اپنے مال کو حق میں خرچ کرے۔ باطل میں خرچ نہ کرے۔ آٹھویں یہ کہ اپنے لئے بلندی اور بڑائی طلب نہ کرے۔ اور نویں یہ کہ منافقوں کی مخالفت کرے۔ اور دسویں یہ کہ سنت اور جماعت پر استقامت رکھے۔

اے ہمارے رب ہمارے نور کو بھید کر۔ اور ہمیں بخش دے۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے مخدوم کرم اور شفقت و کرمات آثار اگر تمام گناہوں سے توبہ میسر ہو۔ اور تمام حرام اور مشتبہ چیزوں سے پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ توبہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور انتہا درجے کی دولت ہے۔ ورنہ بعض گناہوں سے توبہ اور بعض عورات سے پرہیز بھی غنیمت ہے۔ شائدان بعض کے انوار و برکات دوسرے بعض میں بھی نہایت کریں۔ اور تمام گناہوں سے توبہ اور پرہیز کی توفیق نصیب ہو جائے۔ جو چیز ساری نہ مل سکے۔ وہ ساری نہ چھوڑنی چاہئے۔ اے اللہ ہمیں بحرمت سید المرسلین وقائد غر المجلین علیہ وعلیہم وعلی آل کل من الصلوٰۃ افضلہا ومن التسلیم اکملہا اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور اپنی رضا مندی کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔

مکتوب نمبر ۶۱

خانجہاں کی طرف صادر فرمایا۔

اہل سنت و جماعت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقائد اور ارکان خمسہ اسلام اور کلمہ حق کہنے کی ترغیب یعنی سلطان وقت کے سامنے اسلام پیش کرنے اور ان کے مناسبات کے بیان میں۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔

گرامی نامہ جو از روئے کرم و اتفات فقیران نامہ کے نام روانہ فرمایا تھا پہنچا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ کہ ایسے پرشبہ و اشتباہ وقت میں انبیائے سعادت مند کو اپنی ابھی فطرت کی وجہ سے بے مناسبتی کے باوجود فقیران دوراً

کار سے نیاز مندی کا خیال ہے۔ اور اس جماعت کے ساتھ ایمان حاصل ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہ مختلف تعلقات اس دوست کے حاصل کرنے میں رکاوٹ نہیں بنے۔ اور پرانگندہ توہمات نے ان کی محبت سے باز نہیں رکھا۔ اس بہت بڑی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور امید رکھنی چاہیے۔ کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس سے اس کی محبت ہوگی۔ یہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔

اسے نجابت و سعادت آثار! سب سے پہلے آدمی کو فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی رائے کے مطابق جو کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت ہے عقیدے کا درست کرنا لازمی ہے۔ تاکہ آخری نجات و کامیابی متصور ہو سکے، اور بد اعتقادی جو اہل سنت کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ ستم قاتل ہے۔ جو ابدی موت اور دائمی عذاب تک پہنچاتی ہے۔ اور اگر عمل میں کچھ کوتاہی اور سستی ہو تو اس کی بخشش کی امید ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر عقیدہ میں سستی ہو تو اس کی معافی کی امید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اور اسکے علاوہ جو گناہ ہیں۔ وہ جسے چاہیں۔ معاف کر دیں۔ (سورہ نساء)

اہل سنت و جماعت کے عقائد کو مختصر طور پر لکھا جاتا ہے۔ ان کے عقیدہ کے مطابق اپنے عقیدہ کی تصحیح کریں اور اس دولت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجزی اور زاری سے استقامت کی دعا کریں

جان لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدیم ذات کے ساتھ موجود ہے۔ اور تمام اشیاء اس کی ایجاد سے موجود ہوئی ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کے پیدا کرنے سے عدم سے وجود میں آئی ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ قدیم و ازلہ ہیں۔ اور باقی تمام اشیاء حادث اللہ نہ پیدا شدہ ہیں۔ اور جو قدیم و ازلہ ہے وہ جو باقی اور مبدی ہے۔ اور جو حادث اور نیا پیدا شدہ ہے۔ وہ فانی اور ہلاک ہونے والا ہے۔ یعنی وہ زوال کے میدان میں ہے۔

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے۔ ان کا کوئی شریک نہیں۔ نہ وجوب و وجود میں۔ اور نہ عبادت کے مستحق ہونے میں۔ وجود و وجوب (لازمی طور پر قائم رہنا) اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لئے لائق نہیں اور نہ عبادت کا استحقاق اس کے سوا کسی کے لئے درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ صفات کاملہ رکھتا ہے۔ جن میں سے حیات۔ علم۔ قدرت۔ ارادہ۔ سمع۔ بصر۔ کلام اور تکوین بھی ہیں۔ یہ صفات ازلی و قدیمی ہیں۔ اور اللہ جل سلطانہ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔

حادث کے ساتھ تعلقات کا ہونا صفات کے قدیم ہونے میں خلل نہیں ڈالتا۔ اور متعلق کا حادث ان صفات کی ازلیت کے لئے مانع نہیں ہے۔ فلاسفہ نے اپنی بیوقوفی سے اور معتزلہ نے اپنے اندھا پن سے متعلق کے حادث کو متعلق کے حادث سے وابستہ کر دیا ہے۔ اور وہ صفات کاملہ کی نفی کرتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کو جزئیات کا جاننے والا نہیں

سمجھتے کہ وہ تغیر کو مستلزم ہے۔ جو کہ حدوث کی علامت ہے۔ ان لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ صفات ازلی ہوتی ہیں۔ اور متعلقات حادثہ کے ساتھ صفات کا تعلق حادث ہوتا ہے۔

اور نقائص کی صفات خدا تعالیٰ کی جناب سے مسلوب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو اہر و اجسام و اعراض کے لوازمات و صفات سے پاک ہے۔ زمان و مکان اور جہت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سب اس کی مخلوق ہیں۔ وہ آدمی بے خبر ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عرش کے اوپر کہتا ہے۔ اور اس کے لئے فوق کی جہت تجویز کرتا ہے۔ عرش اور اس کے علاوہ اور بھی تمام چیزیں سب حادث ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ مخلوق اور حادث کی کیا مجال ہے۔ کہ وہ خالق قدیم کا امکان ٹھہرے۔ اور اس کی قرار گاہ بنے۔

ہاں اتنا ضرور ہے کہ عرش خدا تعالیٰ کی سب سے اشرف مخلوق ہے۔ اور اس میں لہذا انت اور صفاتی تمام ممکن سے زیادہ ہے۔ وہ لازمی طور پر آئینہ کا حکم رکھتا ہے۔ کہ خالق جل و علا کی عظمت اور کبریا کی کاظم ہو اس جگہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی ظہور کے تعلق کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کا عرش کہتے ہیں۔ ورنہ عرش اور دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر کی نسبت رکھتی ہیں کہ سب اس کی مخلوق ہیں۔ ہاں عرش میں نمائندگی کی قابلیت موجود ہے۔ جو دوسروں میں نہیں ہے۔ آئینہ جو آدمی کی شکل دکھاتا ہے۔ اس کے متعلق یہ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ شخص آئینہ میں ہے۔ بلکہ اس آدمی اور دوسری تمام سامنے آنے والی چیزوں کی آئینہ سے نسبت برابر ہے۔ فرق ہے تو صرف قبول کرنے والے کی طرف سے ہے۔ آئینہ کسی چیز کی صورت دکھا سکتا ہے۔ اور دوسری چیزوں میں یہ قابلیت نہیں ہے۔

اور اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانی نہیں ہے۔ جو ہر اور عرض نہیں ہے۔ محدود اور متناہی نہیں ہے۔ طویل اور عریض نہیں ہے۔ دراز اور کوتاہ نہیں ہے۔ فراخ اور تنگ نہیں ہے۔ بلکہ وہ فراخی والا ہے۔ لیکن وہ وسعت نہیں ہے۔ ہمارے ہنم میں آئے۔ وہ محیط ہے۔ لیکن وہ احاطہ نہیں جس کا ادراک کیا جاسکے۔ وہ قریب ہے۔ لیکن وہ قرب نہیں۔ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن میست متعارف نہیں۔ ہم ایمان لاتے ہیں۔ کہ وہ فراخی والا ہے۔ احاطہ کرنے والا ہے۔ قریب ہے۔ اور ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن ان صفات کی کیفیات کو ہم نہیں جان سکتے۔ کہ وہ سی ہیں۔ اور ہم جو کچھ جانتے ہیں۔ اس کے متعلق جانتے ہیں۔ کہ مجسمہ کے مذہب میں قدم رکھنا ہے۔

اور اللہ کسی چیز سے متحد نہیں ہوتے۔ اور نہ ہی کوئی اور چیز ان سے متحد ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حلول بھی نہیں کرتا۔ اور نہ ہی کوئی چیز اللہ تعالیٰ میں حلول کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے اجزا اور حصص ہونا بھی محال ہے۔ اور ترکیب و تحلیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ممنوع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل اور کفو نہیں ہے۔ یہی نہیں ہیں۔ اس کی ذات و صفات بے چون و بے چگون اور بے شبہ اور بے نمونہ ہیں۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اپنے اسماء و صفات کاملہ سے جن سے اپنے آپ کی تعریف کی ہے۔ ان سے متصف ہے۔ لیکن

ان میں سے جو چیز بھی ہمارے فہم و ادراک میں آئے۔ اور ہم اسے سمجھ سکیں۔ اور تصور کریں مگر وہ اس سے پاک اور بلند ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ۔ (راکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں)۔

۱۵ دور بینانِ بارگاہِ الست بش ایں پے نہ ہمدہ اند کہ است

بانتا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفی ہیں۔ یعنی صاحبِ شریعت سے سننے پر موقوف ہیں۔ ہر وہ نام جس کا اطلاق شریعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوا ہے۔ اس کا اطلاق کرنا چاہیے۔ اور جو نہیں بولا گیا۔ اسے خدا تعالیٰ کے لئے نہ کہنا چاہیے۔ اگرچہ اس اسم میں کمال کے معنی پائے جائیں۔ مثلاً جواد کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے نہ کہنا جائز ہے۔ کیونکہ شریعت میں آیا ہے۔ اور سنی کا لفظ نہ کہنا چاہیے۔ کہ نہیں آیا ہے۔

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جو کہ حروف اور آوازیں کے لباس میں آیا ہے۔ اور ہمارے پیغمبر علیہ وسلم والسلام پر نازل ہوا ہے۔ اور اس کے ذریعہ بندوں کو امر اور نہی کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ ہم اپنے کلامِ نفسی کو اپنے حلق اور زبان کے ذریعہ حروف اور آواز کے لباس میں لا کر ظاہر کرتے ہیں۔ اور اپنے پوشیدہ مقاصد کو ظہور کے میدان میں لاتے ہیں۔ اسی طرح حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلامِ نفسی کو حلق اور زبان کے وسیلہ سے بغیر اپنی قدرتِ کاملہ سے ظہور کا لباس پہنا کر بندوں کے لئے بھیجا ہے۔ اور اپنے مخفی اور امر اور نہی کو حروف اور آواز کے ضمن میں لا کر منصفہ نمودار فرمایا ہے۔ پس دونوں قسم کے کلام اللہ تعالیٰ ہی کے کلام ہیں۔ نفسی اور لفظی اور کلام کا اخلاق ان دونوں قسموں پر بطریق حقیقت ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے دونوں طرح کے کلام نفسی اور لفظی بطریق حقیقت ہمارے ہی کلام ہیں۔ اس طرح نہیں کہ پہلی قسم حقیقت ہے۔ اور دوسری قسم مجاز۔ اس لئے کہ مجاز کی نفی جائز ہے۔ اور کلامِ لفظی کی نفی کرنا اور اسے خدا کا کلام نہ کہنا کفر ہے۔

اور اسی طرح وہ کتابیں اور صحیفہ جو پہلے انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام پر نازل فرمائے تھے۔ وہ سب خدا تعالیٰ کا کلام ہیں۔ اور جو کچھ قرآن اور ان کتابوں اور صحیفوں میں درج ہے۔ وہ خدا تعالیٰ ہی کے احکام ہیں۔ کہ اپنے وقت کے مطابق بندوں کو ان کے ادا کرنے کی تکلیف دی ہے۔

اور مومنوں کا خدا تعالیٰ کو ہمیشہ میں بے جہت اور بے مقابلہ اور بے کیف اور بے احاطہ دیکھنا برحق ہے۔ ہم آخرت کی رویت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کی کیفیت میں مشغول نہیں ہوتے۔ اس لئے کہ اس کی بدیت بے چون ہے۔ اور اس دنیا میں اس کی حقیقت آربابِ چون پر ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اور ایمان کے بغیر ان کو خدا تعالیٰ کا دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ افسوس ہے۔ فلاسفہ اور معتزلہ اور دوسرے تمام بدعتی فرقوں پر کہ وہ اپنی محرومی اور اندھا پن

۱۶ بارگاہِ الست کے دور بین بھی صرف اتنا ہی جان سکے ہیں۔ کہ وہ ہے۔ ۱۲

سے اخروی رویت کا انکار کرتے ہیں۔ اور غائب کو حاضر پر قیاس کرتے ہیں۔ اور اس پر بھی ایمان کی دولت سے مشرف نہیں ہوتے۔

اور اللہ تعالیٰ جیسے بندوں کا خالق ہے۔ ان کے افعال کا بھی خالق ہے۔ وہ فعل اچھے ہوں یا برے سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہیں۔ لیکن وہ اچھے کاموں سے راضی ہے۔ اور برے کاموں سے خوش نہیں ہے۔ ہر چند کہ یہ دونوں اسی کے ارادہ اور مشیت سے ہیں۔ لیکن جتنا چاہیے۔ کہ تنہا شر کو سوداوی کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرنا چاہیے۔ خالق الشر (برائی کو پیدا کرنے والا) نہ کہنا چاہیے۔ بلکہ خالق الخیر (بھلائی اور برائی کو پیدا کرنے والا) کہنا چاہیے۔ جیسا کہ علامہ نے کہا ہے۔ کہ حق تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق تو کہنا درست ہے۔ اور گندگیوں اور خنزیروں کو پیدا کرنے والا نہیں کہنا چاہیے۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ کا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔

معزز جو اپنے اندر پرستی کا اثر رکھتے ہیں۔ افعال کا خالق بندہ کو جانتے ہیں۔ اور اچھے اور برے فعل کی نسبت اس کی طرف کرتے ہیں۔ شریعت اور عقل دونوں ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ ہاں علامہ حق نے بندہ کی قدرت کو اس کے فعل میں دخل انداز جانا ہے۔ اور بندہ کے لئے کسب کا اثبات کیا ہے۔ اس لئے کہ رعشہ دالے کی حرکت اور اختیار دالے کی حرکت میں واضح فرق ہے۔ رعشہ دالے کی حرکت میں بندے کی قدرت اور کسب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور اختیار دالے کی حرکت میں دخل ہے۔ اور اتنا فرق ہی مواخذہ کا باعث ہوتا ہے۔ اور عذاب و ثواب کا اثبات کرتا ہے۔ اکثر آدمی بندے کی قدرت اور اختیار میں شک رکھتے ہیں۔ اور بندے کو مجبور اور عاجز جانتے ہیں۔ ان لوگوں نے علامہ کی مراد کو نہیں سمجھا ہے۔

بندے میں قدرت اور اختیار کا یہ معنی نہیں ہے۔ کہ جو بندہ چاہے کرے۔ اور جو چاہے نہ کرے۔ یہ تو خود بندگی سے دور ہے۔ بلکہ اختیار کا یہ مطلب ہے۔ کہ جس چیز کی بندہ کو تکلیف دی گئی ہے۔ وہ اسے کر سکتا ہے۔ مثلاً پنج وقت نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور چالیسواں حصہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ اور بارہ مہینوں میں سے ایک ماہ کے روزے رکھ سکتا ہے۔ اور اپنی عمر میں سواری اور خرچ کے ہوتے ہوئے حج کر سکتا ہے۔ وغیرہ۔ اسی قیاس شریعت کے باقی احکام میں۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے بندہ کے ضعف اور کمزوری کو ملحوظ رکھتے ہوئے سہولت اللہ ان کی رعایت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

يُؤَيِّدُ اللَّهُ بِكَ الْيُسْرَ وَلَا يُؤَيِّدُ بِكَ

یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے۔ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا۔

لَهُمْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ
الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا
اللہ تعالیٰ تم سے تکالیف شاقہ کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے
اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے کہ وہ شہوات سے صبر نہیں
کر سکتا۔ اور نہ تکالیف شاقہ کو برداشت کر سکتا ہے۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات خدا تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی طرف بھیجے ہوئے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو
خدا تعالیٰ کی طرف دعوت دیں۔ اور گمراہی سے راہ پر لائیں۔ اور جو ان کی دعوت کو قبول کرے۔ اسے بہشت کی خوشخبری
دیں۔ اور جو انکار کرے۔ اسے دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں جو کچھ انہوں نے خدا تعالیٰ کی طرف سے بیان
دیا ہے۔ اور حقیقی تبلیغ کی سب سے سچی ہے۔ اور سچ ہے۔ اس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم و علیہم اجمعین تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور آپ کا دین پہلے دینوں کا نسخہ ہے۔ اور آپ کی
کتاب پہلی کتابوں سے بہت ہی بہتر ہے۔ آپ کی شریعت کو کوئی منسوخ کرنے والا نہ ہوگا بلکہ آپ کی شریعت قیامت
تک باقی رہے گی۔ اور عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام جو نزول فرمائیں گے۔ تو آپ ہی کی شریعت پر عمل کریں
گے۔ اور آپ کی امت کی حیثیت سے رہیں گے۔

اور جو کچھ بھی انہوں نے آخرت کے حالات کے متعلق خبریں دی ہیں۔ وہ سب سچ ہیں۔ عذاب قبر اور اسکی
نگلی اور قبر میں منکر و نکیر کے سوال اور دنیا کا فنا ہونا اور آسمانوں کا پھٹنا اور ستاروں کا گرنا اور زمین اور پہاڑوں کا
اٹھایا جانا اور ان کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا اور حشر و نشر اور روح کا جسم میں واپس آنا اور قیامت کا زلزلہ اور قیامت
کی ہولناکیاں اور اعمال کا محاسبہ اور کئے ہوئے اعمال کے متعلق اعطاء کی شہادت اور نیکیوں اور برائیوں کے اعمال
کا دائیں اور بائیں اٹنا اور ترازو کا رکھا جانا کہ اس پر نیکیوں اور برائیوں کا وزن کریں۔ اور نیکی اور بدی کی کمی و زیادتی
معلوم کریں۔ اگر نیکیوں کا پلہ بوجھل ہوگا۔ تو یہ نجات کی علامت ہے۔ اور اگر ہلکا ہوگا۔ تو یہ خسارے کا نشان ہے اس
ترازو کا ہلکا اور بوجھل ہونا دنیا کے ترازو کے برخلاف ہے۔ وہاں جو پلہ اوپر چلا جائے گا۔ وہ بوجھل ہوگا۔ اور جو نیچے رہے گا
وہ ہلکا ہوگا۔

اور انبیاء و صلحاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی شفاعت باذن اللہ قیامت کے روز مومنوں کے لئے ثابت
ہے۔ پہلے نبیوں کی اور پھر صلحاء کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ میری شفاعت میری امت
میں سے اہل کبار کے لئے ہے۔

اور پہلے صراط کو دوزخ کی پشت پر رکھیں گے۔ اور مومن اس سے لگے کر بہشت میں چلے جائیں گے۔ اور کافروں

کے پاؤں لڑکھڑکھائیں گے۔ اور دوزخ میں گر پڑیں گے۔ یہ حق اور ثابت ہے۔ اور بہشت جو کہ مومنوں کی نعمتوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ اور دوزخ جو کافروں کو سزا دینے کے لئے بنائی گئی ہے۔ دونوں مخلوق ہیں۔ اور ہمیشہ ہمیشہ تک باقی رہیں گی۔ اور کبھی فنا نہ ہوں گی۔

اور حساب و کتاب کے بعد مومن جب بہشت میں چلے جائیں گے۔ تو وہ ہمیشہ بہشت ہی میں رہیں گے۔ اور اس سے کبھی باہر نہ آئیں گے۔ اور اسی طرح کافر جب دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو وہ دوزخ ہی میں رہیں گے۔ ان کو ہمیشہ ہمیشہ تک سزا ملتی رہے گی۔ ان کی سزائیں تخفیف جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اَنِّ سَے کبھی مَدَّا ہَلْکَانِہَ کیا جلائے گا۔ اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اور جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا۔ وہ اگر اپنے گناہوں کی زیادتی کے سبب دوزخ میں چلا بھی جائے گا تو اپنے گناہوں کے اندازہ کے مطابق اسے سزا ملے گی اور بالاخر اسے دوزخ سے نکال لیں گے۔ اور اس کے چہرے کو ایمان کی عزت کی وجہ سے سیاہ بھی نہ کریں گے۔ جیسا کہ کفار کے چہروں کو سیاہ کیا جائے گا۔ اور کافروں کی طرح انہیں طوق اور زنجیریں بھی نہیں پہنائی جائیں گی۔ اور فرشتے خداوند تعالیٰ کے کرم بندے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ان کے حق میں جائز نہیں ہے۔ جو حکم دیا جاتا ہے۔ اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ وہ عورت اور مرد ہونے سے پاک ہیں۔ اور ان میں تو والد و تناسل بھی نہیں ہے۔ ان میں سے بعض کو خدا تعالیٰ نے پیغمبری کے لئے انتخاب کیا ہے۔ اور تبلیغ وحی سے مشرف کیا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی کتابوں اور صحیفوں کے پہنچانے والے ہیں جو کہ خطا اور غلطی سے محفوظ اور دشمن کے مکر اور تدبیر سے مصوم ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ پیغام دیئے ہیں۔ سب سچ اور درست ہے۔ اس میں احتما اور اشتباہ کا شائبہ تک نہیں۔ اور یہ بزرگوار اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ادا امر کی تعمیل کے حوالہ کا اور کوئی کام نہیں ہے۔

ایمان دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کا نام ہے۔ کہ جو کچھ تواتر اور یقین سے ہم تک پہنچا ہے۔ خواہ اجمالاً خواہ تفصیلاً اس کو سچ مانا جائے۔ اور اس کا اقرار کیا جائے۔ اور اعضاء کے اعمال نفس ایمان سے خارج ہیں۔ ہاں وہ ایمان میں کمال بڑھاتے ہیں۔ اور جن پیدا کرتے ہیں

امام اعظم کو فی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے۔ کہ ایمان کی بستی کو قبول نہیں کرتا۔ کیونکہ دل کی تصدیق نفس یقین سے عبارت ہے۔ کہ اس میں زیادتی اور نقصان کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو فرق کو قبول کرے۔ وہ ظن اور وہم کے دائرہ میں داخل ہے۔ ایمان میں کمال اور نقص طاعات و حسنات کے اعتبار سے ہے۔ جتنی طاعت زیادہ ہوگی۔ اتنا ہی ایمان کا کمال

زیادہ ہو گا پس عام مومنوں کا ایمان انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ایمان کی مثل نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان کا ایمان طاعت کے ہونے کی وجہ سے اس کمال کی چوٹی تک پہنچا ہوا ہے۔ کہ عام مومنوں کا ایمان اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا اگرچہ دونوں نفس ایمان میں شرکت رکھتے ہیں۔ لیکن ان کے ایمان نے طاعت بجالانے کی وجہ سے ایک دوسری حقیقت پیدا کر لی ہے گویا دوسرے۔ گویا ایمان ان۔ ایمان کا فرق یہ ہے۔ اور ان میں مواظبت و شرکت مفقود ہے۔

عام انسان اگرچہ نفس انسانیت میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ شریک ہیں۔ لیکن دوسرے کمالات نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بہت بلند درجہ تک پہنچا دیا ہے۔ اور ان کی حقیقت ہی اور ہو چکی ہے۔ کہ وہ حقیقت مشترک سے بلند اور برتر ہیں۔ بلکہ وہی انسان ہیں۔ اور عوام انسان بن مانس کا حکم رکھتے ہیں۔ امام اعظم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

”میں یقینی طور پر مومن ہوں اور امام شافعیؒ کہتے ہیں۔ میں انشاء اللہ مومن ہوں۔ ہر ایک کی ایک توجیہ ہے۔ حالانکہ ایمان کے لحاظ سے تو کہا جاسکتا ہے۔ میں پکا مومن ہوں اور خاتمہ اور انجام کے لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ میں انشاء اللہ مومن ہوں۔ لیکن یہ قول جس توجیہ سے بھی کہا جائے۔ بہر صورت انشاء اللہ کہنے سے پرہیز کرنا بہتر ہے گناہوں کے ارتکاب سے اگرچہ وہ کبیرے گناہ ہوں۔ کون مومن ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا۔ اور کفر“

سلاہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے بشر شکم کی رٹ لگانے والے حضرت غلط فہمی پیدا کرنے کے لئے حضرت امام ربانی قدس سرہ کے دفتر اول مکتوب نمبر ۲۶۶ کی مندرجہ ذیل عبارت تو پڑھتے آدھ پیش کرتے ہیں۔

”حق یہی کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات با عامہ در نفس انسانیت برابر اند و در حقیقت و ذات متحد۔“

لیکن افسوس کہ دفتر دوم کے اس مکتوب کی اس عبارت پر غور نہیں کرتے۔ عوام انسان ہر چند انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات در نفس انسانیت شریک اند۔ اما کمالات دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات بدرجات علیہ رسانیدہ است۔ است۔ و حقیقت دیگر ثابت کردہ گویا از حقیقت مشترکہ عالی و برتر اند۔ بلکہ انسان ایشانند۔

یعنی اگرچہ عوام انسان انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ نفس انسانیت میں شریک ہیں۔ لیکن دوسرے کمالات نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کو درجات علیک پہنچا دیا ہے۔ اور ان کے لئے دوسری حقیقت ثابت کر دی ہے۔ گویا یہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام حقیقت مشترکہ انسانی سے بلند و برتر ہیں۔ بلکہ انسان ہی صرف یہی ہیں۔

اس عبارت میں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ کہ خصوصی کمالات کی بنا پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حقیقت عوام کی حقیقت سے الگ ہے۔

یہ تو عام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے متعلق فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے تو امام ربانی قدس سرہ فرماتے ہیں۔ کہ آپ کی حقیقت اور ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور آپ اس امکان سے پیدا نہیں

دارہ میں داخل نہیں ہوتا۔ منقول ہے کہ ایک دن امام اعظم علماء کبار کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہ ایک شخص نے آکر پوچھا۔ کہ ایسے مومن فاسق کے حق میں کیا کہتے ہو۔ جو اپنے باپ کو ناحق قتل کرے۔ اور اس کے سر کو تن سے جدا کرے۔ اور اس کے سر کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پیئے۔ اور شراب پینے کے بعد اپنی ماں سے زنا کرے۔ آیا یہ مومن ہے۔ یا کافر سب علماء نے اس کے حق میں غلط کہا۔ اور معاملہ دور دراز تک پہنچا دیا۔ امام اعظم نے اس اثناء میں فرمایا۔ کہ وہ مومن ہے۔ اور ان کبار کی وجہ سے ایمان سے باہر نہیں ہوا ہے۔ امام کا یہ قول علماء پر گراں گزرا اور طعن و تشنیع میں ان کی زبان دراز ہو گئی۔ بالا خرچہ کہ امام کی بات برحق تھی۔ سب نے اس کو قبول کیا۔ اور اعتراف فرمایا۔

ہوئے۔ جس سے باقی تمام مخلوقات بنی تھیں۔ مکتوب شریف کے ہر دفتر میں سے ایک ہی لفظ بھلیا بتایا جائے جو صراحتاً حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق ہو۔ کہ آپ بھی نفس انسانیت میں عامۃ الناس کے ساتھ برابر اور متحد ہیں۔ اس کے برعکس ہم مکتوبات شریف سے متعدد ایسی عبارات دکھاتے ہیں۔ جن میں صراحتاً مذکور ہے۔ کہ آپ کی حقیقت عام انسانوں کی حقیقت سے بالکل الگ ہے۔

اسی بات کو خود نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے۔

- (۱) صحیح بخاری جلد اول صفحہ ۲۴۷ سطر ۲ معری میں وارد ہے۔ لست کاحد منکم کہ میں تمہارے کسی آدمی کی مانند نہیں ہوں۔ اس حدیث کے ماتحت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ای لانی الذات ولانی الصفات یعنی نہ ذات میں نہ صفات میں
- (۲) صحیح بخاری جلد اول مطبوعہ مصر صفحہ ۲۴۶ سطر ۲ میں ہے۔ انی لست شکم بیشک میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔
- (۳) صحیح بخاری جلد اول مطبوعہ مصر صفحہ ۲۴۷ سطر ۲ میں ہے۔ انی لست کھیتکم میں تمہاری ہیئت اور شکل پر نہیں ہوں۔
- (۴) صحیح بخاری جلد اول صفحہ مذکور پر ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کرام کو وصال کے روزوں سے منع کرتے ہوئے فرمایا۔ انی لست کھیتکم میں تمہاری شکل و ہیئت کی طرح نہیں ہوں۔
- (۵) صحیح بخاری جلد اول صفحہ مذکور مطبوعہ مصر پر ہے۔ کہ حضور نے روزہ وصال سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی۔ آپ تو روزہ وصال رکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا۔ ایک منگی۔ تم میں میری مثل کون ہو سکتا ہے۔
- (۶) امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر جلد دوم مطبوعہ مصر صفحہ ۴۴۰ میں فرماتے ہیں۔
- واعلم ان تمام اللہام فی ہذا الباب ان النفس القدسیہ النبویہ مخالفتہ ما یمیتہا۔ سائر الناس والنفس یعنی نفس قدسیہ نبویہ کی حقیقت ماہیت باقی تمام نفوس کی ماہیت سے الگ اور مخالف ہے۔
- (۷) تفسیر کبیر جلد دوم صفحہ ۴۹۶ مطبوعہ مصر سورہ کہف میں ہے۔

(حاشیہ بر صفحہ ۱۱۷)

احاشیہ صفحہ گزشتہ فتقول جواهر النفس ان طلقه مختلفہ بالماہیہ یعنی جواہر نفوس مختلف الماہیۃ ہیں۔

(۸) تفسیر کبیر جلد دوم صفحہ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ مطبوعہ مصر میں ہے۔

ذکر الحلی فی کتاب النہج ان الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام لا بد وان یکونوا خائفین لغيرہم فی القوس الجسمانیۃ والنفوس
الروحانیۃ

(۹) علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب لدنیہ جلد اول مشککہ جلد ثالث میں فرماتے ہیں۔ اعلم ان من تمام الایمان بر صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم الایمان بان اللہ تعالیٰ یصل بدنہ الشریف علی نورہ لم ینظر قبلہ ولا بعدہ خلق آدم مثلاً۔ یعنی اس بات کو ذہن میں رکھو کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کمال ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ پر یہ لائے کہ اس نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بدن شریف کو ایسا پیدا فرمایا جس کی مثل نہ کوئی آپ سے پہلے پیدا ہوا اور نہ آپ کے بعد پیدا ہوگا۔

(۱۰) حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفتر سوم مکتوب نمبر ۱۰ مطبوعہ امرتسر میں فرماتے ہیں۔

باید دانست کہ خلق محمدی و رنگ سائر افراد انسانی نیست بلکہ بخلق یحییٰ فردے۔ از افراد عالم مناسبت ندارد کہ او صلی اللہ علیہ وسلم بوجود نشاء عنصری از نور حق حل و علا مخلوق گشتہ است۔ کما قال علیہ و علی علیہ الصلوٰۃ والسلام خلقت من نور اللہ و دیگران را این دولت میسر نشدہ است۔

جاننا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی خلق پیدائش دوسرے افراد انسان کی پیدائش کی طرح نہیں ہے۔ بلکہ افراد عالم میں سے

کسی بھی فرد کے ساتھ آپ کی پیدائش کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ کیونکہ آپ نشاء و عنصری کے باوجود حق جل و علا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود فرمایا۔ میں اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں۔ اور دوسرے کسی کو بھی یہ دولت میسر نہیں ہوئی ہے۔ اسی مکتوب میں ان مذکورہ سطروں کے بعد پورا صفحہ مطالعہ کے لائق ہے۔

مختصر یہ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ نفس انسانیت میں عوام انسانوں کے ساتھ برابر و متحد ہیں۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے موقف و مسلک کے خلاف ہے۔ احادیث صحیحہ اور مستند مفسرین کے اقوال بھی اس عقیدے کے بیان میں صریح ہیں۔ اللہ تعالیٰ بد عقیدگی سے بچائے اور ادب و احترام کی توفیق عطا کرے۔

محمد سعید احمد غفرلہ

اگر گناہگار مومن سکرات موت سے پہلے توبہ کی توفیق پائے۔ تو نجات کی بہت بڑی امید ہے۔ کہ توبہ قبول کر لے گا وعدہ ہے۔ اور اگر توبہ و انابت سے مشرف نہ ہو تو اس کا معاملہ خدا تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ اور جنت میں بھیج دے۔ اور اگر چاہے۔ تو گناہ کے مطابق سزا دے۔ آگ سے یا بغیر آگ کے لیکن آخر کار اس کی نجات ہے۔ اور اس کا انجام بہشت ہے۔ کیونکہ آخرت میں خدا تعالیٰ کی رحمت سے محمدی کافروں کے ساتھ خاص ہے۔ اور جس میں ایمان کا ایک ذرہ بھی ہوگا۔ وہ رحمت کا امیدوار ہے۔ اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے ابتدا میں خدا کی رحمت تک نہ پہنچا۔ تو آخر میں اسکو اللہ تعالیٰ کی عنایت سے میر ہو جائے گی۔ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد میر معارف کنز اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما۔ یقیناً تو ہی عنایت کرنے والا ہے۔

امامت اور خلافت کی بحث اگرچہ اہل سنت شکر اللہ سعیم کے نزدیک اصول دین سے نہیں ہے۔ اور یہ عقیدے سے تعلق نہیں رکھتی۔ لیکن چونکہ شیعہ اس باب میں غلو کرتے ہیں اور افراط و تفریط کرتے ہیں۔ تو اس ضرورت کی بنا پر علماء اہل حق رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس بحث کو علم کلام سے علیحدہ کر دیا ہے۔ اور حقیقت حال سے آگاہ کر دیا ہے۔ حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام برحق **عبداللہ علیہ السلام** حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور ان کے بعد حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور ان کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور ان کی افضلیت ان کی خلافت کی ترتیب کے مطابق ہے۔

حضرات شیخین کی افضلیت اجماع صحابہ و تابعین سے ثابت ہے جیسا کہ اسکو اکابر ائمہ نے نقل کیا ہے۔ کہ ان میں سے ایک امام شافعی ہیں۔ شیخ ابو الحسن اشعری جو کہ اہل سنت کے سردار ہیں۔ فرماتے ہیں کہ باقی امت پر شیخین کی افضلیت یقینی ہے۔ دوسرے صحابہ پر شیخین کی افضلیت کا انکار کوئی جاہل یا متعصب ہی کرے گا۔ حضرت امیر کرم وجہ فرماتے ہیں۔ جو آدمی مجھے حضرت ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہے۔ وہ مفتری ہے۔ میں اسے تہمت لگانے والے کی طرح کوڑے لگاؤں گا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی کتاب غنیہ میں فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ جب مجھے معراج ہوا۔ تو میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی۔ کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا۔ اے محمد جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ وہ ہوتا ہے۔ آپ کے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں۔ اور شیخ نے یہ بھی فرمایا ہے۔ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے۔ کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس وقت تک رخصت نہیں ہونے جب تک کہ انہوں نے مجھ سے عہد نہ لے لیا۔ کہ میری وفات کے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر ہوں گے اور ان کے بعد عمر اور ان کے بعد عثمان اور ان کے بعد تم خلیفہ ہو گے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

اور حضرت امام حسن حضرت امام حسین سے افضل ہیں۔ رضی اللہ عنہما اور علمائے اہل سنت علم اور اجتہاد میں حضرت عائشہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما پر فضیلت دیتے ہیں۔ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ غنیہ میں حضرت

عائشہ کو مطلقاً فقہیت دیتے ہیں۔ اور اس فقیر کا عقیدہ یہ ہے۔ کہ حضرت عائشہ علم اور اجتہاد میں افضل ہیں۔ اور حضرت فاطمہ زہرا و تقویٰ اور دنیا سے بے رغبت ہونے میں بہتر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ کو بتول کہتے ہیں جو کہ دنیا سے منقطع ہونے میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اور حضرت عائشہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فتاویٰ کا مرجع تھیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر علم میں کوئی مشکل ایسی پیش نہ آئی۔ جس کا حل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس نہ ہو۔

اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان جو جھگڑے اور جنگیں ہوتی ہیں۔ مثلاً جنگ جبل و جنگ صفین تو ان کو اچھے معافی پر محمول کرنا چاہیے۔ اور خواہشات اور تعصب سے دور رہنا چاہیے۔ کہ ان بزرگواروں کے نفوس خیر علیہ الصلوٰات والسلام کی صحبت میں خواہشات اور تعصب سے پاک ہو چکے تھے۔ اور حرص و کینہ سے بالکل صاف تھے۔ وہ اگر صلح کرتے تھے۔ تو حق کے لئے اور اگر جھگڑا کرتے تھے۔ تو وہ بھی حق کے لئے ہرگز وہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرتا تھا۔ اور خواہشات اور تعصب کے شائبہ سے پاک ہو کر مخالف کی مدافعت کرتا تھا۔ پھر جس کا اجتہاد درست ہوا۔ اسے دور ہے اور ایک قول کے مطابق دس درجے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جس کا اجتہاد درست نہ ہوا اسے بھی ایک درجہ ثواب مل گیا۔ پس غلط کرنے والا بھی درست اجتہاد کرنے والے کی طرح ملامت کا مستحق نہیں ہے۔ وہ بھی درجات ثواب میں سے ایک درجہ کی امید رکھتا ہے۔

علماء نے کہا ہے۔ کہ ان جنگوں میں حق حضرت امیر کی طرف تھا۔ کرم اللہ وجہہ اور مخالفوں کا اجتہاد درست نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ طعن کرنے کے مستحق نہیں ہیں۔ اور ملامت کی گنجائش نہیں رکھتے۔ چہ جائیکہ ان کو کافریا فاسق کہا جائے۔ حضرت امیر کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے۔ کہ ہمارے بھائی ہم پر یا غی ہوئے ہیں۔ وہ نہ کافر ہیں۔ نہ فاسق کیونکہ ان کے پاس تاویل ہے جو کفر اور فسق سے روکتی ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جو اختلاف میرے صحابہ میں ہوں۔ ان میں زبان کشائی سے بچنا۔ پس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو بزرگ سمجھنا چاہیے۔ اور سب کو نیکی سے یاد کرنا چاہیے۔ اور ان میں سے کسی بزرگ کے حق میں برا نہ ہونا چاہیے۔ اور نہ ہی بدگمانی کرنی چاہیے اور ان کے جھگڑوں کو دوسروں کی مصالحت سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ نجات اور خلاصی کا صرف یہی طریقہ ہے۔

کیونکہ صحابہ کرام کی دوستی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کی وجہ سے ہے۔ اور ان سے دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی تک لے جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت نہ کی۔ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی ایمان نہیں ہے۔

اور تحقیقات کی علامتیں جن کی خبر پیغمبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ وہ سب برحق ہیں۔ ان میں خلافت ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ مثلاً خلافت عادت سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔ اور حضرت مہدی علیہ

ارضوان کا ظہور اور حضرت روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا نزول اور دجال کا نکلنا اور یا جوج ماجوج کا ظاہر ہونا اور دابة الارض کا نکلنا اور ایک دھوئیں کا آسمان سے پیدا ہونا جو تمام لوگوں کو گھیرے گا۔ اور دردناک مذاب میں مبتلا کر دے گا۔ آدمی بے قراری میں کہیں گے۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو اس عذاب سے بچائے ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور آخری علامت آگ ہے جو عدن سے اٹھے گی۔

اور ایک جماعت نے اپنی بیوقوفی سے ایک ایسے آدمی کو مہدی موعود تسلیم کر لیا ہے۔ جس نے ہندوستان میں اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پس ان کے خیال کے مطابق تو مہدی ہو چکا اور فوت ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ اسکی قبر ذرا ہے۔ اور صحاح کی احادیث میں جو شہرت کی حد بلکہ معنی تو اتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں۔ ان کی تکذیب موجود ہے۔ اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی علامات بیان کر دی ہیں۔ اور اس شخص میں جسکو انہوں نے مہدی سمجھ رکھا ہے۔ یہ علامات مفقود ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آیا ہے کہ مہدی موعود ظاہر ہوں گے۔ اور ان کے سر پر بادل کا ایک ٹکڑا ہوگا۔ اور اس بادل میں ایک فرشتہ ہوگا۔ جو آواز دے گا۔ کہ یہ شخص مہدی ہے۔ اس کی پیروی کرو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چار آدمی تمام زمین کے مالک ہونے ہیں۔ ان میں سے دو مومن ہیں۔ اور دو کافر مومنوں میں سے ذوالقرنین اور سلیمان۔ اور کافروں میں مزود اور بخت نصر اور پانچواں آدمی جو تمام زمین کا مالک ہوگا۔ وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا۔ یعنی مہدی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے اس وقت تک دنیا ختم نہ ہوگی۔ جب تک کہ خدا تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک ایسا آدمی پیدا نہ کرے۔ جس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا۔ اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جیسا کہ وہ پہلے ظلم اور جفا سے بھری ہوگی۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اصحاب کہف حضرت مہدی کے مددگار ہوں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے زمانہ میں نزول فرمائیں گے۔ اور وہ دجال کے ساتھ جنگ کرنے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ساتھ دیں گے۔ اور ان کی سلطنت کے ظہور کے زمانہ میں چودہ رمضان شریف کو سورج گرہن ہوگا۔ اور اس مہینہ کی ابتداء میں چاند گرہن ہوگا۔ اور یہ منجھوں کے حساب اور زمانہ کی عادت کے برخلاف ہوگا۔

انصاف کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ کہ یہ علامات اس مرنے والے (سید محمد جو نیوری) شخص میں موجود ہیں۔ یا نہیں اعدان کے علاوہ اور بھی بہت سی علامات ہیں جو منجر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمائی ہیں۔ شیخ ابن حجر کی نے

سلف ابن جوزی نے اپنی تلیخ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً اسے روایت کیا ہے۔ ۱۲۰

مہدی موعود کی علامات میں ایک رسالہ لکھا ہے۔ جن کی تعداد دو سو تک پہنچ جاتی ہے۔ نہایت ہی جہالت ہے کہ مہدی موعود کا معاملہ تنازع ہونے کے باوجود ایک جماعت گمراہی میں پڑ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انکو سیدھے راستے کی راہنمائی فرمائے۔

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ بنی اسرائیل اکہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ان میں صرف ایک فرقہ جنتی ہے۔ باقی سب دوزخی ہیں۔ اور قریب ہے۔ کہ میری امت اکہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے۔ وہ سب دوزخی ہوں گے۔ صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے سمجھا۔ کہ وہ بخت پانے والا فرقہ کون سے لوگ ہوں گے۔ تو اُن حضرت نے فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ جن کا طریقہ وہی ہوگا۔ جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے۔ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام اور وہ بخت پانے والا ایک فرقہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑے ہوئے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اہلسنت و جماعت کے عقیدہ پر ثابت قدم رکھ۔ اور انہیں کی جماعت میں ہمارے موت ہو۔ اور انہیں میں ہم کو اٹھا۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹھہرا کر دے۔ اور اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما یقیناً تو ہی عنایت کرنے والا ہے۔

عقیدے کی تصحیح کے بعد شریعت کے اوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب بھی نہایت ضروری ہے۔ اس سے چارہ نہیں ہے پنج وقت بغیر سستی کے تعدیل ارکان کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنا چاہیے۔ کیونکہ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی یہی نماز ہے۔ اور جب مسنون طریقہ پر نماز کی ادائیگی میسر ہو گئی۔ تو سمجھو کہ اسلام کی مطلوبہ رسی ہاتھ میں آگئی۔ کیونکہ اسلام کے پنجگانہ ارکان میں سے نماز دوسرا رکن ہے۔ اور پہلا رکن اللہ جل شانہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اور دوسرا رکن نماز ہے۔ اور تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اور چوتھا رکن صدقہ و خیرات شریف کے روزے ہیں۔ اور پانچواں رکن بیت اللہ شریف کا حج ہے

پہلا اصل ایمان سے تعلق رکھتا ہے اور باقی چار اصول اعمال سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ان میں جامع ترین اور بہترین عبادت نماز ہے۔ قیامت کے روز حساب کتاب کی ابتدا اسی نماز سے ہوگی۔ اگر نماز درست ہوئی۔ تو خدا تعالیٰ کی مہربانی سے باقی حساب آسانی سے ہو جائے گا۔

اور جہاں تک ہو سکے۔ شرعی ممنوعات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور خدا تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کو سم قاتل سمجھنا چاہیے۔ اور اپنی کوتاہیوں کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ اور ان کے ارتکاب سے شرمندہ و منفعل ہونا چاہیے

اسلامیہ حدیث ترمذی مسند احمد اور ابوداؤد میں بروایت کثیر بن عبد اللہ اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما

موجود ہے۔ ۱۲۰۔

اور ندامت و حسرت و افسوس کرنا چاہیے۔ کہ بندگی کا طریقہ یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ اور جو آدمی خدا تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کا بے تحاشا ارتکاب کرے۔ اور اپنی اس بد اعمالی سے شرمندہ بھی نہ ہو تو ایسا آدمی شکبر اور سرکش ہے۔ اس کا یہ امر اور سرکش قریب ہے۔ کہ اسے اسلام کے دائرہ سے باہر ملے جائے۔ اور دشمنوں کے دائرہ میں داخل کر دے۔ اسے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما۔ اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر دے۔

ایک ایسی دولت جس سے حق سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ممتاز فرمایا ہے۔ اور آدمی اس دولت سے بے خبر رہے۔ بلکہ ہو سکتا ہے۔ کہ آپ کو بھی وہ دولت معلوم نہ ہو۔ وہ دولت یہ ہے۔ کہ وقت کا بادشاہ جو کہ سات پشت سے مسلمان چلا آ رہا ہے۔ اور اہل سنت سے ہے۔ اور حنفی مذہب رکھتا ہے اگرچہ کچھ سال ہوئے ہیں۔ کہ ایسے وقت میں قریب قیام کا وقت ہے۔ اور عہد نبوت سے دور کا زمانہ ہے۔ بعض طالب علم طبع کی نحوست سے جو کہ خبیث باطن سے پیدا ہوتا ہے۔ بادشاہوں کے امر کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ اور ان کی خوشامد کرتے ہیں۔ اور دین تین میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اور سادہ لوح لوگوں کو سیدھی راہ سے بھٹکا دیتے ہیں۔ ایسا عظیم الشان بادشاہ جب کہ آپ کی بات کو اچھی طرح سنتا ہے۔ اور اسے قبول بھی کرتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ کہ اس کے کانوں میں صراحتاً یا اشارتاً آپ کا حق یعنی اسلام کا کلمہ جو کہ اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ علیہم کے عقیدہ کے موافق ہو ڈالتے رہیں اور جتنی بھی آپ گنجائش پائیں۔ اہل حق کی بات بادشاہ کے سامنے پیش کریں۔ بلکہ ہمیشہ اس جستجو میں رہیں۔ کہ کوئی موقع ایسا پیدا ہو۔ کہ مذہب و ملت کی بات چل سکے۔ تاکہ اسلام کی حقانیت کا اظہار ہو سکے۔ اور کفر اور کافری کی برائی اور بطلان ظاہر کیا جاسکے۔

کفر خود ظاہر بطلان چیز ہے۔ کوئی عقلمند آدمی اسکو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے بطلان کو بے تحاشا ظاہر کرنا چاہئے۔ اور ان کے معبودان باطل کی بے توقف نفی کرنا چاہیے۔ سچا خدا جل شام بے شک و شبہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے۔ کہ ان کے باطل معبودوں نے ایک مجسمہ پیدا کیا ہو۔ اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں۔ اور اگر کوئی پھر ان کو کاٹ جائے۔ یا تکلیف پہنمائے۔ تو ان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ چہ جائیکہ وہ دوسروں کی حفاظت کریں۔ کافر لوگ اس امر کی برائی کو محسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ یہ معبود خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں۔ اور ہمیں خدا تعالیٰ کے نزدیک کر دیتے ہیں۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ انہوں نے کہاں سے سمجھ رکھا ہے۔ کہ یہ بے جان بت شفاعت کی مجال رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان شریکوں کی سفارش کو جو کہ حقیقت میں اس کے دشمن ہیں۔ دشمنوں کے بندوں کے حق میں قبول کر لیں گے۔

اس کی مثال تو ایسی ہے۔ کہ کچھ باغی لوگ بادشاہ کے برخلاف بغاوت کریں۔ اور بیوقوفوں کی ایک جماعت اس خیال سے ان باغیوں کی امداد کرنے لگے۔ کہ مشکل کے وقت میں یہ باغی بادشاہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں گے۔ اور ان کے وسیلہ سے ہم بادشاہ کا قرب حاصل کر سکیں گے۔ کتنے بڑے بے وقوف ہیں۔ کہ باغیوں کی خدمت کرتے

ہیں۔ اور باغیوں کی سفارش سے بادشاہ سے معافی چاہتے ہیں۔ اور اس کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ بادشاہ برحق کی خدمت کیوں نہیں کرتے۔ اور باغیوں کو شکست کیوں نہیں دیتے تاکہ اہل قرب اور اہل حق سے ہو جائیں۔ اور امن و امان میں رہیں۔

یہ یوقوت لوگ ایک پتھر کو لیتے ہیں۔ اور اپنے ہاتھ سے اس کو تراشتے ہیں۔ اور کئی سال تک اس کی پریش کرتے ہیں۔ اور اس سے امیدیں رکھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ کافروں کا دین ظاہر البطلان ہے۔ اور مسلمانوں میں سے جو بھی راہ حق اور سیدھی راہ سے دور چلا گیا ہے۔ وہ خواہش کا بندہ اور بدعتی ہے۔ اور وہ سیدھی راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ وسلم اجمعین کی راہ ہے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ اپنی کتاب غنیہ میں فرماتے ہیں۔ کہ بدعتی لوگوں کے گروہ کے جن کے اصول و معانی ہیں۔ یہ لوگ ہیں۔ خوارج۔ شیعہ۔ معتزلہ۔ مرجئیہ۔ مبہمہ۔ جہمیہ۔ فراریہ۔ بخاریہ۔ کلیدیہ۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تھے۔ اور نہ ہی حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اجمعین کی خلافت کے زمانہ میں تھے۔ ان جماعتوں کا اختلاف اور فرقہ بندی صحابہ و تابعین اور فقہائے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی وفات کے بعد کئی سال بعد ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی میرے بعد زندہ رہے گا۔ وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا۔ پس تم لوگ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔ اور دین میں نئے پیدا ہونے والے امور سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور جو کچھ بھی میرے بعد دین میں نیا پیدا ہوگا۔ وہ مردود ہے۔

پس وہ مذہب جو آنحضرت اور خلفائے راشدین علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے زمانہ کے بعد پیدا ہو۔ وہ اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ اور نہ ہی وہ توحید کے قابل ہے۔ اس دولت عظمیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہ بعض اپنے فضل و کرم سے اس نے ہمیں فرقہ ناجیہ میں داخل فرمایا ہے۔ کہ یہ لوگ اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور اہل ہوا اور بدعتی فرہوں میں پیدا نہ کیا۔ اور ان کے فاسد اعتقادات میں مبتلا نہ کیا۔ اور اس جماعت سے نہ بنایا۔ جو بندہ کو اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں شریک ٹھہرتے ہیں۔ اور بندے کے افعال کا خالق بندہ کو سمجھتے ہیں۔ اور آخرت میں رویت خداوند کے منکر ہیں۔ جو کہ دینی و دنیاوی دولتوں کا سرمایہ ہے۔ اور واجب تعالیٰ سے صفات کاملہ کی نفی کرتے ہیں۔

اور ان دو جماعتوں سے بھی نہ بنایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں۔ اور اکابر و بزرگانی رکھتے ہیں۔ اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن سمجھتے ہیں۔ اور ان پر بغض اور اندرونی کینہ کی قہمت لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگواروں کے حق میں دُحَاءِ بَیِّنَہُمْ رَکِیْسٌ میں رحم دل ہیں۔ فرماتے ہیں اور یہ دونوں جماعتیں خلافتِ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلاتی ہیں۔ اور ان بزرگواروں میں کینہ و عداوت و بغض ثابت کرتے ہیں۔ اللہ

تعالے ان کو توفیق دے۔ اور انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔

اور یہ اس کا احسان ہے۔ کہ ہمیں اس جماعت سے بھی نہ بنایا۔ جو اللہ تعالیٰ کے لئے جہت اور مکلف ثابت کرتے ہیں اور اسے جسم اور جسمانی سمجھتے ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ میں حدوث اور امکان کی علامات ثابت کرتے ہیں۔

اب ہم اصل بات پر آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ آپ کو یہ تو معلوم ہے۔ کہ بادشاہ کی مثال روح کی طرح ہے اور باقی انسان جسم کی طرح ہیں۔ اگر روح درست ہے۔ تو تمام جسم درست ہے۔ اور اگر روح فاسد ہے۔ تو سارا بدن فاسد ہے۔ پس بادشاہ کی اصلاح کی کوشش کرنا تمام بنی آدم کی اصلاح میں کوشش کرنا ہے۔ اور اصلاح اسلام کے کلمہ کے اظہار میں ہے۔ بہر صورت جس وقت بھی گنجائش ملے۔ اور کلمہ اسلام اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کے مطابق کہنے کا موقع ملے۔ وقتاً فوقتاً بادشاہ کے کان میں ڈالتے رہیں۔ اور مخالفین کے مذہب کی تردید کریں۔ اگر یہ دولت میسر ہو جائے۔ تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی وراثت عظمیٰ ہاتھ آجائے۔ آپ کو یہ دولت مفت میں ملی ہوئی ہے۔ اس کی قدر کو سمجھیں۔ زیادہ مبالغہ نہ کیا جائے۔ اگرچہ اس جگہ جتنا بھی مبالغہ اور تاکید کی جائے۔ اچھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ ہی توفیق دینے والا ہے۔

مکتوب نمبر ۶۸

خواجہ شرف الدین حسین کی طرف صادر فرمایا۔

نورانی ستون اور مدار ستارہ جو کہ مشرق کی جانب سے طلوع ہوا تھا۔ اور علامات قیامت اور اس کے تعلقات کے بیان میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں۔ جس نے اس اسلام کی طرف ہماری راہنمائی کی۔ اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ راہنمائی نہ کرتا۔ تو ہم کبھی راہ نہ پا سکتے۔ ہمارے رب کے رسول (علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات والبرکات حق لے کر آئے۔

فرزند عزیز نے جو گرامی نامہ مولانا ابوالحسن کے ہاتھ ارسال کیا تھا۔ انہوں نے پہنچایا۔ بہت خوشی ہوئی۔ اس نورانی ستون کے متعلق جو کہ مشرق کی جانب ظاہر ہوا ہے۔ دوبارہ سوال کیا ہے۔ جاننا چاہیے۔ کہ حدیث میں آیا ہے

کہ جب عباسی بادشاہ جو کہ حضرت مہدی موعود علیہ الرضوان کے ظہور کے مقدمات میں سے ہوگا خراسان پہنچے گا تو مشرق کی جانب دو دانتوں والی ایک شاخ طلوع ہوگی اور حاشیہ میں لکھا ہے یعنی نورانی ستون کہ جس کے دوسرے ہوں گے اور اس کا پہلا طلوع حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم کے ہلاک ہونے کے وقت ہوا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں طلوع ہوا۔ جب کہ ان کو کافروں نے آگ میں پھینکا۔ پھر فرعون اور اس کی قوم کی عرقابی کے وقت ظاہر ہوا۔ اور پھر جب حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل ہوئے۔ اس وقت ظاہر ہوا۔

پس جب اس کو دیکھو تو خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے اس روشنی کے شرعے پناہ مانگو۔ جو کہ مشرق کی طرف نمودار ہوتی ہے پہلے یہ ستون کی صورت میں روشن ہوتی۔ اس کے بعد مسمیٰ ہو گئی۔ اور سنگ کی شکل و صورت کے مثل ہو گئی۔ اور دوسرے اس لحاظ سے فرمائے ہوں گے کہ اس شاخ کے دونوں کنارے باریک ہو گئے تھے۔ جو دانتوں سے مشابہت رکھتے تھے۔ پس دونوں اطراف کو دوسرا اعتبار کیا۔ جیسا کہ نیزہ کہ اس کی دونوں طرفیں باریک ہوتی ہیں۔ ان کو دوسرے کہتے ہیں۔

میرے بھائی شیخ محمد طاہر بدخشی جو نپرسے آنے ہیں کہتے ہیں کہ اس ستون کے بھی اوپر جا کر دوسرے تھے۔ دو دانتوں کی طرح جن میں کچھ فاصلہ ہو۔ انہوں نے چٹیل میدان میں اس کو صاف طور پر ایسا دیکھا ہوگا۔ اور کچھ لوگوں نے بھی ایسی ہی اطلاع دی ہے۔ یہ طلوع اس طلوع کے علاوہ ہے۔ جو حضرت مہدی کے آنے کے وقت ظاہر ہوگا۔ کیونکہ مہدی علیہ الرضوان کی آمد صدی کے شروع ہونے کی ہوگی۔ اور اس وقت سو سے اٹھائیس برس اوپر ہو چکے ہیں۔ اور حدیث میں مہدی کے علامات میں یہ بھی آیا ہے کہ مشرق کی طرف سے ایک ستارہ طلوع ہوگا۔ جسکی نورانی دم ہوگی۔ یہ ستارہ وہ ہے۔ یا مثل اس کی۔ اس ستارہ کو بھی دم دار ہونا چاہیئے۔ جس کے لئے کہتے ہیں کہ فلاسفہ یونان نے کہا ہے۔ ثوابت ستاروں کی سیر مغرب سے مشرق کی طرف ہے۔ پس یہ ستارہ بھی اپنی طبعی سیر میں مشرق کی جانب منہ رکھتا ہے۔ اور اس کی پشت مغرب کی طرف ہے۔ پس یہ سفیدی کی درازی اس کی بیٹھ کے پیچھے ہو جو دم کے مناسب ہے۔ اور وہ جو مشرق سے مغرب کی طرف ہر روز بلند ہوتا جاتا ہے۔ وہ اس کی غیر طبعی سیر ہے۔ جو فلک اعظم کی سیر کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

مختصر یہ کہ حضرت مہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ آغاز صدی تک جو کہ ان کا ظہور کا وقت ہے۔ دیکھو کتنے مقدمات و مہادی ظہور میں آتے ہیں۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کے مقدمات و مہادی ہمارے پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات کے اہل اصوات کی طرح ہیں۔ جو کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور سے

سلف اہل اصوات وہ فارق عادت امور میں۔ جو نبی سے دعویٰ نبوت سے پہلے ظاہر ہوتے ہیں۔

پہلے ظاہر ہونے تھے۔ چنانچہ علامہ نے کہا ہے کہ جب حضرت عبداللہ کے نطق نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آمنہ کے رحم میں قرار پکڑا تو تمام رومنہ زمین کے بت اور اندھے گر پڑے۔ اور تمام شیطان اپنے کام سے رک گئے۔ اور ابلیس علیہ اللعنة کے تخت کو فرشتوں نے الٹ دیا۔ اور اسے سمندر میں پھینک دیا۔ اور چالیس روز تک اسے سزا ملتی رہی۔ اور اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات میں کسری کا محل کانپ گیا۔ اور اس کے چودہ کنگرے گر پڑے۔ اور فارس کی وہ عظیم لگ جو برابر ایک ہزار سال سے روشن تھی۔ ایک بیک بجھ گئی۔

اور جو تک حضرت مہدی بہت بزرگ آدمی ہوں گے۔ اور ان کے سبب سے اسلام اور مسلمانوں کو عظیم تقویت حاصل ہوگی۔ اور ان کی ولایت ظاہر و باطن میں عظیم تہفرف رکھے گی۔ اور ان سے بہت سی کرامات اور خوارق ظاہر ہونگے اور ان کے زمانہ میں عجیب و غریب حالات ظہور پذیر ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے وجود سے پہلے بھی کچھ چیزیں ارہا بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح ظاہر ہوں۔ اور آپ کے ظہور کی تمہید بنیں۔ جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ جان لینا چاہیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ مہدی اس وقت تک ظاہر نہ ہوں گے۔ جب تک کہ کفر غالب نہ آجائے۔ اور بر ملا کفر اور کافری نہ ہونے لگے۔ پس اس وقت میں کفر اور کافری کے غلبہ اور اسلام اور مسلمانوں کی زبوں حالی کی توقع ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد نامے اس اسلام کو مبارک باد دی ہے۔ اور اشارت سنائی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ قتنہ کے زمانہ میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔

یہ تو آپ جانتے ہیں کہ قتنہ و فساد کے غلبہ کے وقت اگر کچھ سپاہی مقرر می سی بھی جرات فرمائیں۔ تو ان کا اعتبار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پرسکون حالات میں اگر ہزار تردد بھی کریں۔ تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ پس کام کرنے اور اسکے قبول ہونے کا یہی فتون کا وقت ہے۔ کلی طور پر اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں لگانے رکھیں۔ اور سنت سنیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی اتباع کے بغیر کسی چیز کو اختیار نہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مقبولین بارگاہ میں آپ کا شہر ہو۔ اصحاب کہف ایک ہجرت کے سبب جو قتنہ کے غلبہ کے وقت ان سے وجود میں آئی تھی۔ بہت بلند مقام پر پہنچ گئے۔ تم تو خود مہدی ہو۔ اور خیال امام میں داخل ہو۔ اپنا وقت بہت لعب میں ضائع نہ کرو۔ اور بچوں کی طرح اخروٹ اور مقعے کر بے وقوف نہ بنو۔

ہم تو ہم تر از گنج مقصود نشان
گرماز سیدیم تو شاید برسی

۱۱۷ ان روایات کو امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ شریف میں ذکر کیا ہے۔ نیز ان کی تخریج اور ان کے اسناد بھی بیان کئے ہیں۔ ۱۲۰

۱۱۷ مسلم شریف بروایت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ ۱۲۰

(باقی بر صفحہ آئندہ)

اور وہ نورانی ستون جو کہ اس دنیا سے پہلے ظاہر ہوا تھا۔ اس میں کوئی ظلمت و کدورت معلوم نہیں ہوتی اور سوائے خیر و برکت کے اور کچھ نظر نہیں آتا لیکن یہ مدار ستارہ کدورت کا شائبہ رکھتا ہے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی نافع اور مضر ہے۔ کسی ستارہ میں بھی کسی آدمی کی موت یا کسی کی زندگی و دیعت نہیں کی گئی ہے۔ جو کچھ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ اغراض جو ستاروں سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ صرف تین چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور وہ جنگلوں اور سمندروں کے سفر میں ستاروں سے راہ پاتے ہیں (سورہ نحل) اور فرماتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے ستاروں سے آسمان دنیا کو زینت دی۔ اور انہیں شیطانوں کے رجم کا سبب بنایا (سورہ ملک) یعنی دوسری غرض آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کرنا ہے۔ اور تیسری غرض شیطانوں کا رجم ان سے وابستہ ہے۔ تاکہ وہ چھپ کر باتیں نہ سن سکیں۔ ان میں اغراض کے علاوہ جو کچھ بھی لوگ کہتے ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ اودام اور خیالات میں داخل ہے۔ یقیناً ظن حق سے کچھ بھی کفایت نہیں کرتا۔ بلکہ ہم کہتے ہیں۔ کہ بعض ظن گناہ ہیں۔

فرزند عزیز! دوبارہ لکھتا ہوں۔ کہ توبہ و انابت کا وقت ہے۔ اور دنیا سے علیحدگی اور انقطاع کا وقت ہے کہ فتنوں کے درود کا زمانہ ہے۔ اور نزدیک ہے کہ برسات کے موسم کی بارش کی طرح فتنے گریں۔ اور دنیا کو اپنی پیٹ میں لے لیں۔ بخیر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ قیامت سے پہلے سیاہ رات کے ٹکڑے کی طرح فتنے ہونگے ان میں آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر اور شام کو مومن ہوگا۔ تو صبح کو کافر اس میں بیٹھ رہنے والا کھڑے سے بہتر ہوگا۔ اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ ان کی تہیں

کاٹ ڈالتا۔ اور اپنی تلواروں کو پتھروں پر مار کر ناکارہ کر دینا۔ اگر کوئی تم پر غلبے کے حملہ کرے تو آرام کے دونوں بیٹوں میں سے بہتر بیٹے کی طرح ہونا۔ اور ایک روایت میں ہے۔ کہ صحابہ نے پوچھا آپ ہمیں کیا علم دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا۔ اور ایک روایت میں ہے۔ اپنے گھروں کی کوٹریوں میں چلے جانا۔

آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا۔ کہ انہیں دنوں میں دار الحرب کے کافروں نے غر کوٹ کے گرد و نواح میں مسلمانوں پر اور ان کے شہروں پر کیا ظلم کئے ہیں۔ اور ان کی کتنی اہانت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ذلیل کرے۔ آخری زمانہ کے تقاضا کے مطابق اس طرح کے بدبودار کتنے ہی پھول کھلیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بھی اور تمہیں بھی اور تمام مومنوں کو سید المرسلین علیہ و علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات و علی آل کل و علی الملائکۃ المقربین کی متابعت پر تیار قدم رکھے۔

۱۷ (حاشیہ صفحہ گزشتہ) ہم نے بغیر مقصود کے خزانے کا پتہ دیدیا ہے۔ اگر ہم نہیں پہنچ سکے تو شاید تو پہنچ جائے

۱۸ (حاشیہ صفحہ ۱۷) ابوداؤد و ترمذی۔ ۱۲

مکتوب نمبر ۶۹

محمد مراد بدخشی کی طرف صادر فرمایا۔

نماز کے ارکان کی تعدیل اور صفوں کی دوستی اور اس بیان میں کہ جو آدمی کفار سے جہاد کے لئے جائیں۔ وہ نیت صحیح کریں۔ تاکہ اس پر نتیجہ مرتب ہو اور نماز تہجد کا حکم دینا اور غذا ک میں احتیاط کرنا۔ اور ان کے مناسبات کے بیان میں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

گرامی نامہ جو آپ نے ارسال کیا تھا۔ چونکہ اس میں دوستوں کے ثبات اور استقامت کے متعلق لکھا تھا۔ لہذا بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثبات و استقامت عطا فرمائے۔ لکھا تھا کہ خادم جس امر کا مامور ہے۔ دوستوں کی ایک جماعت کے ساتھ جو کہ طریقہ میں داخل ہیں۔ اس پر ہمیشگی کرتا ہے۔ اور پنج وقت نماز عبادت پچاس ساٹھ آدمیوں کے ہمراہ ادا کرتا ہے۔

اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہ باطن ذکر الہی سے معمور ہو اور ظاہر احکام شرعی سے آراستہ چمک اکر آدمی اس زمانہ میں نماز کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں۔ اور طہانیت اور تعدیل ارکان کی پابندی نہیں کرتے۔ اس لئے دوستوں کو اس کے متعلق تاکید اور مبالغہ سے لکھتا ہوں۔ غور سے سنیں۔ منبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بدترین چور وہ ہے۔ جو نماز کی چوری کرے۔ صحابہ نے پوچھا۔ اے اللہ کے رسول نماز کس طرح چورانا ہے۔ تو آنحضرت نے فرمایا۔ وہ نماز کے رکوع اور سجود کو پورا نہیں کرتا۔ اور یہ بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا جو اپنے رکوع و سجود میں پیٹھ کو ثابت نہ رکھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اور رکوع و سجود پورا نہیں کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ اگر تو اسی حالت پر مریگا۔ تو تو دین

۱۔ احمد و مالک و دارمی مشکوٰۃ شریف ۱۲۰

۲۔ مسند احمد بروایت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱۲۰

۳۔ بخاری شریف ۱۲

محمد پر نہیں مرسے گا۔ اور اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے۔ تم میں سے کسی کی اس وقت تک نماز پوری نہیں ہو سکتی۔ جب تک رکوع کے بعد پوری طرح کھڑا نہ ہو جائے۔ اور اپنی بیٹھ کو سیدھا نہ کرے۔ اور اس کا ہر عضو اپنی جگہ پر قرار نہ پکڑے۔ اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے۔ کہ جب تک دونوں سجدوں کے درمیان نہ بیٹھے۔ اور اپنی بیٹھ کو سیدھا نہ کرے۔ اور ثابت نہ رکھے۔ اس کی نماز پوری نہیں ہو سکتی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھتے ہوئے آدمی کے پاس سے گزرے دیکھا۔ کہ وہ غور۔ جلسہ کے ارکان را احکام پوری طرح بجا نہیں لاتا۔ تو آپ نے فرمایا۔ اگر تو اسی حالت میں مرا۔ تو قیامت کے روز تجھے میری امت نہ کہیں گے۔ اور ایک اور روایت میں ہے۔ کہ آپ نے فرمایا ہے۔ اگر تو اسی حالت پر مرا۔ تو دین محمد پر نہ مرسے گا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ کہ نبی ایسا آدمی ہوتا ہے۔ کہ ساٹھ سال تک نماز پڑھتا ہے۔ اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ شخص ہے۔ جو رکوع و سجود کو پوری طرح بجا نہیں لاتا۔ کہتے ہیں۔ کہ یہ یحییٰ و عیسیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا۔ کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ اور رکوع و سجود پوری طرح نہیں کرتا۔ تو آپ نے اس آدمی کو بلایا۔ اور کہا۔ کتنی مدت سے تو اس طرح نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا چالیس سال سے تو لیا۔ تو نے اس چالیس سال میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی مگر تیری موت ہو گئی۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر نہیں ہوگی۔

مستقل ہے۔ کہ مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے۔ اور اس کے رکوع و سجود اچھی طرح ادا کرتا ہے۔ تو وہ نماز قبول ہوتا ہے۔ اور نورانی ہوتی ہے۔ اور فرشتے اس نماز کو آسمان پر لے جاتے ہیں۔ اور نماز اپنے نماز پڑھنے والے کے لئے اچھی دعا کرتی ہے۔ اور کہتی ہے۔ جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اللہ تیری حفاظت کرے۔ اور اگر نماز اچھی طرح نہ پڑھے۔ تو وہ نماز اندھیری ہوتی ہے۔ اور فرشتوں کو اس سے کراہت ہوتی ہے۔ اور اس نماز کو آسمان پر نہیں لے جاتے۔ اور نماز اپنے نماز پڑھنے والے کے لئے بد دعا کرتی ہے۔ اور کہتی ہے۔ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ اللہ تجھے برباد کرے۔

یہ نماز بھی طرح پڑھنی چاہیے۔ اور ارکان کی تعدیل پوری طرح کرنی چاہیے۔ رکوع۔ سجود۔ توہ جلسہ اچھی طرح بوالانا چاہیے۔ اور دوسروں کو بھی پوری نماز پڑھنے کی ہدایت کرنی چاہیے۔ اور ارکان کو تعدیل و طمانیت سے ادا کرنا چاہیے۔ کہ اکثر آدمی اس دولت سے محروم ہیں۔ اور یہ عمل متروک ہو چکا ہے۔ اس عمل کو زندہ کرنا بھی اسلام کے

اہم کاموں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ جو شخص میری کسی سنت کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرے اس کے لئے سو شہید کا ثواب ہے۔ (بہقی شریف)

اور یہ بھی جاننا چاہیے۔ کہ باجماعت نماز میں صفوں کو برابر کرنا چاہیے۔ تاکہ کوئی بھی نمازی آگے پیچھے کھڑا نہ ہو۔ کوشش کرنی چاہیے۔ کہ سب نمازی ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفیں درست فرماتے۔ اس کے بعد تکبیر تحریر کرتے۔ اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ صفوں کا برابر کرنا بھی اقامت نماز سے ہے۔ اسے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما۔ اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔

اے سعادت آثار! اعلیٰ نیت سے درست ہوتا ہے۔ جب آپ دارالحرب کے کافروں سے جہاد کے لئے گئے ہیں۔ تو پہلے نیت درست کریں۔ تاکہ اس پر نتیجہ پر مرتب ہو چاہیے۔ کہ اس جنگ و جدال کا مقصد کلمہ اسلام کی بلندیاں اور دشمنان دین کی بربادی اور توہین ہو۔ کہ ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جہاد کے حکم کا مقصود بھی یہی ہے۔ دوسرے امور کے ساتھ اپنی نیت کو باطل نہ کریں غازیوں کی تنخواہ تو بیت المال سے مقرر ہے۔ جو جہاد کے منافی نہیں ہے۔ اور نہ اس سے غازیوں کے اجر میں کچھ کمی ہوتی ہے۔ بد نیت اعمال کو برباد کرتی ہے نیت صحیح رکھیں۔ اور بیت المال سے تنخواہ لیں۔ اور جہاد کریں۔ اور شہیدوں اور غازیوں کے اجر کے امیدوار رہیں۔

آپ کی حالت پر رشک آتا ہے۔ کہ باطن میں حق سے مشغول ہو۔ اور ظاہر میں بہت بڑی جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہو۔ اور اس کے بعد دارالحرب کے کافروں سے جہاد سے بھی مشرف ہو۔ جو بیخ رہے گا۔ وہ غازی اور مجاہد ہے اور جو ہلاک ہو جائے گا۔ وہ شہید پاک ہے۔ لیکن یہ سب کچھ نیت کی درستی کے بعد ہی تصور ہے۔ اگر نیت کی حقیقت متحقق نہ ہو۔ تو تکلف سے بھی اپنے آپ کو اس نیت پر لائیں۔ اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے عاجزی اور زاری سے دعا کریں۔ تاکہ نیت کی حقیقت میسر ہو۔ اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر۔ اور ہمیں بخش۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔

دوسری نصیحت جو دوستوں کو کی جاتی ہے۔ وہ نماز تہجد کا التزام ہے۔ کہ وہ طریقہ کی ضروریات سے ہے بالمشافہ بھی آپ سے کہا ہے۔ کہ اگر یہ چیز دشوار ہو۔ اور خلاف عادت بیداری میسر نہ ہو۔ تو اپنے متعلقین میں سے کچھ لوگوں کو اس پر مقرر کر دینا چاہیے۔ تاکہ اس وقت تم کو خوشی یا ناخوشی سے جگادیا کریں۔ اور اس وقت تمکین چھا نہ چھوڑیں۔ جب تک کہ تم اٹھ نہ بیٹھو۔ چند روز اس طرح کریں۔ امید ہے۔ کہ بے تکلف اس دولت پر ہمیشگی میسر ہو جائے گی۔

اور ایک اور نصیحت کھانے میں احتیاط کی ہے۔ کیا ضروری ہے۔ کہ جو کچھ بھی اور جہاں سے بھی آئے۔ اسے کھلایا جائے۔ اور شرعی حرام حلال کا لحاظ نہ رکھا جائے۔ کہ یہ شخص اپنے منہ سر نہیں ہے۔ کہ جو چاہے کرتا پھرے۔ بلکہ

اس کا ایک مالک ہے۔ جل سلطانہ جس نے اس کے لئے امر و نہی کی تکلیف مقرر کی ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی معرفت جو کہ سراسر دنیا والوں کے لئے رحمت ہیں۔ اپنی خوشی اور ناخوشی کی اطلاع دی ہے۔ بڑا بد نصیب ہے۔ وہ آدمی جو اپنے مالک کی مرضی کے خلاف خواہش کرے۔ اور مالک کی اجازت کے بغیر مالک کے ملک اور ملک میں تصرف کرے۔

شرم کرنی چاہیے۔ کہ مجازی مالک کی رضا مندی کا خیال رکھتے ہو۔ اور نہیں چاہتے۔ کہ کوئی دقیقہ بھی اس باب میں چھوڑا جائے۔ اور حقیقی مالک تاکید اور مبالغہ سے اپنے ناپسندیدہ امور سے روکتا ہے۔ اور سرزنش بھی کرتا ہے۔ لیکن تم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ اسلام ہے۔ یا کفر اچھی طرح سوچو۔ ابھی کچھ نہیں گیا ہے۔ اور پہلی کوتاہی کا تدارک ممکن ہے۔ کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے۔ جیسا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ کوتاہی کرنے والوں کے لئے بشارت ہے۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی گناہ پر اصرار کرے۔ اور اس پر خوش ہو تو وہ منافق ہے۔ صرف اسلام کی صورت اس کو سزا سے نہ بچا سکے گی۔ اور عذاب کو نہ روک سکے گی۔ زیادہ تاکید اور مبالغہ کیا کروں۔ عقلمند کے لئے اشارہ ہی کافی ہے۔

دوسری یہ بات ہے۔ کہ خوفناک جگہوں اور دشمنوں کے غلبہ کے مقامات پر امن اور قابضیت کے لئے سورہ لایلاف کی قرأت مجرب ہے۔ کم از کم ہر روز اور ہر رات میں گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں اور حدیث بنوی علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام میں آیا ہے۔ کہ جو آدمی کسی مقام پر اترے۔ پھر یہ کلمے کہے۔

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ
مِنْ اللَّهِ تَعَالَى کے پورے کلمات کے ساتھ ہر مخلوق کی
نَشْرَ مَا خَلَقَ۔
برائی سے پناہ لیتا ہوں۔

تو اسے کوئی چیز تکلیف نہ دے گی۔ یہاں تک کہ وہ اس منزل سے کوچ کرے۔ والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب نمبر ۷

مولانا عبد الواحد لاہوری کی طرف صادر فرمایا۔

کعبہ معظمہ کے اسرار و حقائق کے بیان میں کہ جس طرح انسان میں عرش کا نمونہ ہے اسی طرح کعبہ معظمہ کا بھی ہے۔ اور اس کے مناسبات کے متعلق

انسان کے اندر جیسا کہ اس کا دل عرش رحمان جل شانہ کا نمونہ ہے۔ اور اس کا ظہور قلبی ظہور عرش کا نمونہ

ہمیت اللہ شریف کا بھی انسان میں نشان ہے۔ جو درمیان ہے۔ اور دائیں بائیں سے بیگانہ ہے۔ اور حسن سبقت کے لحاظ سے بے مثال ہے۔ اس دولت عظمیٰ کے اصل مالک تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات ہیں۔ اور ان بزرگواروں کی استوں میں سے بطور تبعیت و دراشت جس کو بھی چاہیں۔ اس دولت سے مشرف فرمائیں۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے یہ دولت بہت زیادہ ملتی۔ اور صحابہ کے زمانہ کے بعد کم ہو گئی۔ اور پھر اب لمبی مدت کے بعد اگر کسی ایک کو اس دولت سے بطور دراشت و تبعیت مشرف فرمائیں۔ تو وہ غنیمت ہے۔ اور کبریتِ اعمر ہے۔ اور یہ شخص صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت میں داخل ہے۔ اور سابقین سے ہے۔ اور اس بلند نسبت کا مالک مرکز مطلوب کی دولت سے ممتاز ہے۔

یہ درست ہے۔ کہ نفس مرکز میں بھی کئی درجے ہیں۔ لیکن یہ سبقت کی دولت سے بھی مشرف ہے۔ اس سے زیادہ اس معما کو یکساں کھولوں۔ اور اس رمز کی اس سے زیادہ کیا شرح کروں۔ اور جب اللہ کے فضل و کرم سے یہ بلند نسبت سر نکالتی ہے۔ تو تمام پہلی نسبتیں نائل ہو جاتی ہیں۔ اور ان کا نام و نشان نہیں رہتا۔ دل کی نسبت کیا اور غیر دل کی نسبت کیا؟ جب اللہ کی نہر آجاتی ہے۔ تو عین کی نہر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس جگہ کا نشان ہے۔

اس دولت والے صراط مستقیم پر ہیں۔ جو کہ مطلوب کے وصول کے برابر ہے۔ اور جو صراط مستقیم سے دائیں بائیں ہے۔ تو اس کا وصول ظلال میں سے کسی ظل تک ہے۔ اگرچہ ظل میں بھی مختلف مدارج ہیں۔ لیکن سب داغِ ظلمت سے داغدار ہیں۔

فراقِ دوست اگر اندک است اندک نیست
دردِ دیدہ اگر نیمِ دوست بسیار است
جو آدمی صراط مستقیم سے ایک رانی کے دانہ کے برابر بھی جدا ہو جائے۔ تو وہ جب تک چلا جائے گا۔ دور سے دور ہوتا جائے گا۔ اور مطلوب کے وصول سے بہت دور جا پڑے گا۔
ترسم ز سی بہ کعبہ اے اعرابی کیں را کہ تو میردی بہ ترکستان است

۱۵۔ دو سہ فراق اگر قہور بھی ہو تو وہ قہور نہیں ہے۔ انگلو کے اندر اگر ادھاباں بھی ہو تو وہ بہت زیادہ ہے۔ ۱۶۔
۱۷۔ اے اعرابی میں ڈرتا ہوں۔ کہ تو کعبہ کو نہیں پہنچے گا۔ کہ یہ راہ جس پر تو جا رہا ہے۔ ترکستان کی راہ ہے۔ ۱۸۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھے۔ والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب نمبر ۱۱

(مخدوم زادہ جامع علوم عقلی و نقلی خواجہ محمد سعید سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا۔
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کے بیان میں)

کلمہ طیبہ کا پہلا جز مرتبہ و جوب کے اثبات کا متضمن ہے۔ اور مرتبہ و جوب کا ظہور مثالی صورت میں نقطہ کی صورت سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اس مرتبہ کے ظہور کی نسبت جو طویل و عریض ظاہر ہوتا ہے اگرچہ اس مرتبہ میں نہ نقطہ کی گنجائش ہے۔ نہ دائرہ کی نہ اس جگہ طول کی مجال ہے۔ نہ عرض و عمق کی لازمی طور پر کشفی صورت میں مثبت کلمہ نقطہ کے رنگ میں نظر آتا ہے۔ اور کلمہ محمد رسول اللہ جو کہ دعوت خلق کی خبر دینے والا ہے۔ جو اجسام اور جوارح سے تعلق رکھتا ہے۔ اور طول اور عرض کے قدم اس جگہ راسخ و مضبوط ہیں۔ تو ناچار مثالی صورت میں یہ مقام کشفی نظر میں طویل اور عریض معلوم ہوتا ہے۔ اس مقام میں سالک اپنے کچھ مسکری وجہ سے جو کہ ابھی تک اس میں موجود ہوتا ہے۔ کلمہ ثانیہ کو دریائے محیط کی صورت میں دیکھتا ہے۔ اور پہلے کلمہ کو اس دریا کے مقابلہ میں ایک نقطہ سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس فقیر نے بھی بقیہ سکر کی وجہ سے جو کہ ابھی تک تھا۔ حکم لگایا تھا۔ اور لکھا تھا۔ کہ کلمہ ثانیہ ایک ایسا دریا ہے۔ کہ اس کے پہلو میں کلمہ اولیٰ ایک نقطہ کی طرح ہے۔ اور اس مقام میں صاحب فتوحات لکھنے بھی کہا ہے۔ کہ جمع محمدی زیادہ وسیع تر ہے۔ بہ نسبت جمع بے پایاں الہی جل سلطانہ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے بے چوں مرتبہ و جوب تعالت و تقدست کی وسعت پر تو ڈالتی ہے۔ اور اس مرتبہ مقدسہ کا بے کیف احاطہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو تمام کائنات باوجود اس طول اور عرض کے ایک خورد ترین ذرہ کا حکم بہ نسبت اس دریائے بے پایاں کے رکھتی ہے۔

جس چیز کو ابتداء میں ایک نقطہ پانا تھا۔ اس وقت اس کو بے کنار سمندر پاتا ہے۔ اور پہلے دریائے محیط کو بے چھوٹے ذرہ سے بھی بہت کمتر دیکھتا ہے۔ اس جگہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے۔ کہ ولایت نبوت سے بہتر ہے۔ کیونکہ ولایت کو پہلے کلمہ سے مناسبت ہے۔ اور نبوت کا تعلق دوسرے کلمہ سے ہے۔

کیونکہ ہم کہتے ہیں۔ کہ نبوت دونوں مقدس کلمات کا حاصل ہے۔ نبوت کا عروج پہلے کلمہ سے تعلق رکھتا

اور اس کا نزول کلمہ ثانیہ سے ہیں دونوں کلموں کا مجموعہ مقام نبوت کا حاصل ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے خیال کر رکھا ہے اور کلمہ اولیٰ کو ولایت سے مخصوص کر رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ دونوں کلمے باعتبار عروج و نزول مقام ولایت کا حاصل ہیں۔ اور اسی طرح عروج و نزول کے اعتبار سے مقام نبوت کا حاصل بھی ہیں۔

غلامہ کلام یہ کہ مقام ولایت مقام نبوت کا ظل ہے۔ اور کمالات ولایت نبوت کے کمالات کے ظلال ہیں۔ سکر کے مقام میں جو کچھ بھی لوگ کہہ جائیں۔ وہ معذور ہیں۔ اور یہ فقیر بھی سکریات میں ان کا شریک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے خطوط میں کلمہ اولیٰ کو مناسب مقام ولایت لکھا ہے۔ اور دوسرے کلمہ کو مقام نبوت کے مناسب سکریات لکھا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ بشرطیکہ اس کے بعد معصوب نصیب ہو جائے۔ اور طریقت کے کفر سے حقیقت کے اسلام میں آجائے۔ اے ہمارے رب بحرمت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم بھول جائیں۔ یا خطا کر جائیں۔ تو ہم پر مواخذہ نہ فرما۔ اور اللہ اس آدمی پر رحم کرے۔ جو آمین کہے۔

مکتوب نمبر ۷۲

مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم کی طرف صباد فرمایا۔

اس بیان میں کہ بیت اللہ المقدس کا معاملہ تجلیات و ظہورات اور ظہور عرشی سے بلند تر ہے۔ اور حقیقت کعبہ کے وصول والحق اور اپنی ظاہری صورت سے خانہ کعبہ کی صورت کی زیارت کے شوق میں۔
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

ظہور عرشی اگرچہ تمام ظہورات سے بلند تر ہے۔ لیکن وہ معاملہ جو بیت اللہ المقدس سے وابستہ ہے۔ ظہورات و تجلیات سے بلند تر ہے۔ اس کے مقابلہ میں ظہور اور تجلی کا نام لینا ننگ ہے۔ تجلیات و ظہورات محیط دائرہ کا حکم رکھتے ہیں۔ اور یہ معاملہ اس دائرہ کے مرکز کا حکم رکھتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں ہے۔ کہ محیط دائرہ اپنی فراخی کے باوجود دائرہ کے مرکز کا ظل ہے۔ اس لئے کہ اسی مرکز کے نقطہ نے اپنے سامنے کو فراخ کیا ہے۔ اور سینکڑوں نقطوں کی صورت میں '۱' دائرہ کا محیط دائرہ ہوا ہے۔

اور ہم جس بحث میں ہیں وہ یہ ہے کہ نقطہ سے تعبیر کرنا اقرب شے کی تعبیر کے قلیل سے ہے۔ ورنہ اس جگہ نقطہ بھی دائرہ کی طرح مفقود ہے۔ نہ ظاہر کو اس جگہ مجال ہے۔ نہ مظهر کو اور اس مقام میں نہ اصل کی گنجائش ہے نہ ظل کی کہ اس دولت سرا سے اصل بھی ظل کی طرح راہ میں عاجز پڑا ہے۔

چہ گوئم بانو از مرغی نشاند
کہ با عنقا بود ہم آشیانہ
زعنفار ہست نامے پیش مردم
ز مرغ من بود آن نام ہم گم

بنی اسرائیل کے انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے کعبہ کو بیت المقدس کا مندر ہے۔ مکہ کی کائنات و ظہورات بھی بالآخر اس کعبہ معظمہ کے کائنات سے مل جاتے ہیں۔ کیونکہ اطراف کو مرکز کے ساتھ ملنے سے کوئی چارہ نہیں ہے راستے جب تک مرکز تک نہ پہنچیں۔ جو کہ صراط مستقیم ہے۔ مطلب و مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہائے کعبہ معظمہ کی ملاقات کا شوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ
مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ذِيَاتِ بَيْنَاتٍ
مَّقَامُ رَبِّوَاهِمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَبَلَّغَ
عَلَى النَّاسِ رَحْمَةُ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
عَلِيمٌ

یقیناً سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا وہ وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ برکت والا اور تمام جہانوں کے لئے ہدایت اس میں کھلے کھلے نشان ہیں اور مقام ابریم بھی ہے۔ اور جو اس میں داخل ہو گیا۔ وہ امن میں ہو گیا۔ اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ کہ جس آدمی کو وہاں جانے کی طاقت ہو وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ اور جو الکار کرے تو اللہ تعالیٰ تم

جہانوں سے بے نیاز ہے۔

اگرچہ خدا تعالیٰ کی مہربانی سے کعبہ کی حقیقت سے تو الحاق میسر ہے۔ اور اس الحاق کے بعد بھی بے اندازہ ترقیات حاصل ہوئی ہیں۔ لیکن کعبہ کی صورت کو ظاہر میں دیکھنے کا شوق ہے۔ حج فرض ہو چکا ہے۔ اور رستے کا امن بھی سلامتی کے غلبہ کے سبب ثابت ہے۔ اور اداسے فرض کا شوق بھی کمال درجہ کا ہے۔ لیکن تاخیر در تاخیر ہے۔ سفر کے متعلق استخارہ کم ہی ملتا کرتا ہے۔ جتنی بھی اچھی طرح توجہ کرتا ہوں۔ جانے کی راہ نہیں کھلتی۔ اور کعبہ تک پہنچنا نظر نہیں آتا۔ کیا کیا جائے۔ اور اداسے فرض میں تاخیر کرنے کے لئے یہ تمام عند فائدہ مند نہیں ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فرض حج کی ادائیگی کے لئے گھر سے نکلنا ہی چاہیئے۔ اور سر آنکھوں سے ان منازل کو قطع کرنا چاہیئے۔ اگر وہاں تک پہنچ جائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر راستہ ہی میں رہ جائے۔ تو اجر کی امید تو کہیں گئی ہی نہیں۔ اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر دے اور ہمیں بخش دے۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وصلى اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد آرد صحابہ وبارک وسلم۔

۱۰۔ میں اس پرندے کا نشان تجھ کو کیا بتاؤں جو عنقا کا ہم آشیانہ ہے۔ ۱۰۔

۱۱۔ آدمی عنقا کا نام تو جانتے ہی ہیں۔ اور میرے پرندے کا نام بھی معلوم نہیں ہے۔ ۱۱۔

۱۲۔ سورہ آل عمران پارہ ۱۲ تالوا۔ ۱۲۔

مکتوب نمبر ۷۳

مخدوم زادہ محمد الدین خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا۔

انسان کامل کے ظاہر و باطن اور اس کے متعلقات کے بیان میں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ دَسَلَمَ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی۔

انسان عالم امر و عالم خلق کے مجموعہ سے عبارت ہے۔ عالم خلق کو انسان کا ظاہر اور صورت میں تصور فرمائیے اور عالم امر کو انسان کا باطن و حقیقت جہتے ہیں۔ اور اعیان ثابۃ (صور علمیہ) کو جو ممکنات کی حقیقت کہتے ہیں۔ تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ ممکنات ان اعیان کے ظلال ہیں۔ اور وہ اعیان ان کے اصول ہیں۔ کیونکہ ممکنات کی ماہیت و حقیقت وہی اعیان کے ظلال ہیں۔ کہ ممکنات ان ظلال سے ممکنات بنی ہیں۔ اور اپنا وجود ظلی پیدا کیا ہے۔ برخلاف ان اعیان کے کہ تعینات و جومیہ کا اس جگہ اثبات کرتے ہیں۔ اور اس کو امکان کے مراتب سے بلند سمجھتے ہیں۔

کیونکہ تعین وحدت اور تعین واحدیت کو جو کہ اعیان ثابۃ کا مرتبہ ہے۔ تعین وجوبی کہتے ہیں۔ اور تین اور تعینات کو بھی جو کہ تعین روحی اور تعین مثالی اور تعین حسی ہیں۔ تعین امکانی سمجھتے ہیں۔ پس تعین وجوبی کو جو کہ تعین امکانی کی حقیقت کہتے ہیں۔ تریہ بر سبیل مجاز ہوگا۔ کیونکہ حقیقت امکانی عالم امکان سے ہوگی۔ نہ کہ مرتبہ وجوب سے۔ اصل شے گویا حقیقت شے ہے۔ پس وہ جو کہتے ہیں۔ کہ صونی کائن اور بان ہے۔ یعنی ان کا ظاہر مخلوق کے ساتھ ہے۔ اور باطن ان سے جدا ہے۔ کہ وہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو ظاہر سے مراد اس کا عالم خلق سمجھتے ہیں۔ اور باطن سے اس کا عالم امر جانتے ہیں۔

اور اس مقام کو جو کہ دونوں وجود کا جامع ہے۔ بہت بلند کہتے ہیں۔ اور اس کو مقام تکمیل و ارشاد سمجھتے ہیں۔ اور ترقی و عروج کہتے ہیں۔ اور اس فقیر کو اس مقام کی معرفت خاصہ حاصل ہے۔ اور وہ وہ ہے۔ اور جو اخص الخواص شخص ہے۔ کہ جس کی نسبت عالم خلق اور عالم امر کے مجموعہ سے صورت اور ظاہر سے ہے۔ اور اس کا باطن وہ اسم ہوتا ہے جو اس کے تعین کا مبداء ہے۔ دوسرے اسماء اور شیونات کے ساتھ جو کہ اس اسم کا اصل ہیں۔ یہاں تک کہ شیون اور اعتبارات سے خالی ذات کی بارگاہ تک ان کی انتہا ہوتی ہے۔

یہ پوری معرفت والا عارف جب تمام امکانی مراتب کو طے کر لیتا ہے۔ تو اس کو اس اسم تک رسائی ہو جاتی ہے۔ جو اس کا قیوم ہے۔ اور اس کی میں امکانی مراتب سے الگ ہو کر اس اسم کے ساتھ منطبق ہو جاتی ہے۔ اور ترتیب

کے ساتھ بر سبیل عروج وہ ہیں۔ اس اسم کے اوپر کئی مراتب تک جو کہ اس اسم کے اصل کی طرح ہیں۔ انطباق حاصل کرتی ہے۔ اور اسی طریقہ سے احادیث مجرودہ تک پہنچتی ہے۔ پس یہ مراتب تمام انطباق اس کی ہیں۔ کے اس کی حقیقت ہو جانتی ہیں۔ کہ اس کا عالم امر اس کے عالم خلق کی طرح اس حقیقت کی صورت ہو جاتا ہے۔ اور یہ صورت اس حقیقت کے لئے لباس کی طرح ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص اس جامہ کو پہننے والا ہے۔ اور چونکہ دوسروں کا آثار میں اس کا اطلاق کا صرف عالم خلق اور عالم امر پر پس ہے۔ تو لازمی طور پر ان کی صورت و حقیقت یہی عالم خلق اور عالم امر ہوتا ہے۔ اور وہ اسما۔ جہان تعینات کے مبادی ہیں۔ ان کے قیوم سے زیادہ نہیں ہوں گے۔

سوال :- عارف جتنا بھی کمال معرفت پیدا کرے وہ ممکنات ہی سے ہے۔ اور امکان سے نکل کر وہ وجوب سے متصف نہیں ہو سکتا۔ پس وہ اسم جو اس کا قیوم ہے۔ اور مرتبہ وجوب سے ہے۔ وہ کس طرح اس کی حقیقت اور اس کا جزو ہوگا۔

جواب :- ہم کہتے ہیں کہ یہ حقیقت شہود کے اعتبار سے ہے۔ نہ کہ وجود کے اعتبار سے تاکہ استحالة لازم آئے جیسا کہ بقایا اللہ کہتے ہیں۔ یہ شہود صرف تخیل نہیں ہے۔ اس پر ثمرات اور نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ۵۔
 فریاد حافظ ابن ہمم آخر ہرزہ نیست ! ہم قصہ عزیز و حدیث عجیب ہست۔
 پس محقق ہوا۔ کہ دوسروں کی حقیقت اور مجموعی صورت اس عارف کی مجرود صورت ہے کہ اس کی حقیقت کی نسبت سے یہ صورت ایک اکہرے لباس کی مانند ہے۔ بہ نسبت اس لباس کے پہننے والے کے پس دوسرے اس کی حقیقت سے کیا معلوم کر سکتے ہیں۔ اور کیا سمجھ سکتے ہیں۔ اور اپنی حقیقتوں اور صورتوں کے مماثل ہونے کے سوا اور تصور بھی کیا کر سکتے ہیں۔ اس عارف کی معرفت حق سبحانہ کی معرفت کو مستلزم ہے۔ اِذَا دُادُ اُذْکَرَا اللّٰهُ۔ (جب وہ دیکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔) ان عارفوں کا نشان ہے۔ اسے خداوند! یہ کیا معاملہ ہے کہ تو نے اپنے دوستوں کو کیسے بنایا ہے۔ کہ جس نے ان کو پہچانا اس نے تجھ کو پایا۔ اور جب تک تجھ کو نہ پایا۔ ان کو نہ پہچانا۔

اور وہ جو اس فقیر نے اپنی بعض کتابوں اور رسالوں میں لکھا ہے۔ کہ پوری معرفت والا عارف رجوع کے بعد کلی طور پر اپنے آپ کو دنیا والوں کی دعوت کے لئے متوجہ کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کہ اس کا ظاہر مخلوق کے ساتھ ہو۔ اور اس کا باطن حق جل و علا کے ساتھ۔ اس کلیت سے مراد اس کا عالم امر اور عالم خلق ہے جس طرح کہ

۱۲۔ حافظ کی یہ تمام فریاد آخر بے مقصد نہیں ہے۔ قصہ ہی بڑا نادر اور بات بڑی عجیب ہے۔ ۱۳۔

۱۴۔ اسی عبارت کا مفہوم یہ ہے۔ کہ ادیانے کو ہم بھی عوام انسانوں کی مانند ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی اعتبار سے فوقیت دی ہے۔

ان لوگوں میں متعارف ہے۔ یعنی عالم خلق و عالم مردوں کی طرف دعوت کے لئے متوجہ ہوتا ہے۔ اور وہ حقیقت و باطن جو اس فقیر نے اوپر لکھا ہے۔ تو اس سے مراد اسم قیوم اور اس کا مانوق ہے۔ اور اس کا حق جل و علا کے ساتھ توجہ کا کوئی معنی نہیں ہے۔ کہ وہ تو عالم و جوب سے ہے۔ جیسا کہ پہلے گذرا۔

بہر صورت رجوع کے وقت عارف کامل کی توجہ پوری طرح خلق کی جانب ہوتی ہے۔ اور جس کا ایک رخ مخلوق کی طرف ہو۔ وہ تو سیر میں ہے۔ لیکن اس سالک شخص سے بلند تر ہے۔ جس کی تمام توجہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے۔ کیونکہ یہ آدمی بندوں کے حقوق ادا کرنے میں ناقص ہے۔ اور وہ دونوں کے حقوق یعنی خالق جل و علا کے حقوق اور جتنا ہو سکے، مخلوق کے حقوق بھی پورے کرتا ہے۔ اور خلق کو خدا تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو وہ اس کی نسبت زیادہ کامل ہوگا۔

معلوم ہونا چاہیے۔ کہ حق جل شانہ کی طرف توجہ بعد کا مطالبہ کرتی ہے۔ اور اس عارف کے حق میں بعد دوسروں کا نصیب ہو چکا ہے۔ جو کہ توجہ کا محتاج ہے۔ کبھی تم نے کوئی ایسا آدمی بھی دیکھا ہے۔ جو اپنے آپ کی طرف متوجہ ہو پھر اس کی طرف متوجہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جو اپنے آپ سے بھی نزدیک تر ہے۔ کہ اس کی طرف توجہ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ توجہ نہ کرنا اس عارف کے کمالات کی خصوصیات سے ہے۔ اور دور بین لوگ ہو سکتا ہے۔ کہ اس کو نقص سمجھ لیں۔ اور توجہ کو عدم توجہ سے زیادہ کمال تصور کریں۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو انصاف کی توفیق دے۔ اور یہ اپنے جہل مرکب کا حکم نہ کریں۔ اور ہمز کو عیب نہ جانیں۔

مکتوب نمبر ۴۷

خواجہ ہاشم کی طرف ص اور فرمایا۔

اس آیت کے معنی میں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ اور اس آیت کے معنی میں اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَۃَ الْاٰیۃ اور انسان کامل کی خلافت کے بیان میں کہ اس کا معاملہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے۔ کہ اس کو تمام اشیاء کا قیوم بنادیتے ہیں۔ اور یہ اپنے نفس کے لئے ظالم ہے اور مُقْتَبِد کو ندیم اور خلیل سے تعبیر کرتے ہیں اور سابق الخیرات کو محب اور محبوب سے کہ جن کے سرور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا
مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ
وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِلَا ذَرِّ
اللہ

پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا۔ جن کو ہم
نے اپنے بندوں سے انتخاب کیا۔ پھر کچھ تو ان سے اپنی
جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور کچھ میانہ رو ہیں۔ اور کچھ
نہ خدا کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ
ظَلُومًا جَهُولًا۔

یقیناً ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر
پیش کیا۔ تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور
اس سے ڈر گئے۔ اور انسان نے اس کو اٹھالیا۔ بیشک
وہ ظالم اور جاہل تھا۔

دونوں آیتوں کی مراد وہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور ہم اپنی معلومات کے مطابق ان کا مطلب بیان
کرتے ہیں۔ اسے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں۔ یا غلطی کر جائیں۔ تو ہم پر مواخذہ نہ فرما۔ جاننا چاہیے۔ اِنَّ اللّٰهَ
خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ خداوند تعالیٰ صورت سے پاک اور بلند ہے۔ پس آدم کی خدا تعالیٰ کی صورت پر
پیدائش کا یہی معنی ہو سکتا ہے۔ کہ اگر مرتبہ تنزیہ کے لئے عالم مثال میں کوئی صورت فرض کر لی جائے۔ تو وہ یہی صورت
جامع ہوگی۔ کہ انسان اس صورت جامع پر موجود ہوا ہے۔ دوسری کسی صورت کو اس کی قابلیت نہیں ہے۔ کہ اس مرتبہ تقد
کی مثال ہو سکے۔ اور اس کا آئینہ بن سکے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خلافت کے لائق ہو گیا ہے۔ کیونکہ جب
تمک وہ کسی شے کی صورت پر مخلوق نہ ہو۔ اس شے کی خلافت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خلیفہ شے اس شے کا جانشین
ہے۔ اور اس شے کے قائم مقام ہے۔ اور جب انسان رحمن کا خلیفہ ہوا۔ تو لازمی طور پر بار امانت کے اٹھانے کے لئے
تعیین ہوا۔ ”بادشاہوں کے انعامات کو اسی کی سواریاں ہی اٹھا سکتی ہیں۔“

آسمان زمین اور پہاڑ وہ جامعیت کہاں سے لائیں۔ کہ اللہ کی صورت میں مخلوق ہوں۔ اور اس کی خلافت کے حقدار
نہیں۔ اور اس کی امانت کا بوجھ اٹھائیں۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے۔ کہ اگر بالفرض اس امانت کے بوجھ کو آسمان اور زمین
اور پہاڑوں کے حوالہ کر دیتے۔ تو وہ پارہ پارہ ہو جاتے۔ اور ان کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہتا۔ اور وہ امانت اس ہختر کے
خیال کے مطابق نیابت کے طور پر تمام اشیاء کی قیومت ہے۔ جو کہ انسان کے کامل افراد کے ساتھ مخصوص ہے۔ یعنی

سورة احزاب پارہ من یقتت ۱۲۰

۱۲۰ اس حدیث کا مفہوم صحیح دفتر اول کے مکتوب کے حاشیہ میں بیان کیا ہے اس کا مطالعہ فرمائیں ۱۲۰

کامل انسان کا معاملہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے۔ کہ بحکم خلافت اس کو تمام اشیاء کا قیوم بنا دیتے ہیں۔ اور تمام مخلوق کو وجود اور بقا اور تمام کمالات ظاہری و باطنی کے فیوض اس کے واسطے سے پہنچاتے ہیں۔ اگر فرشتہ ہے تو اسی سے متصل ہے۔ اگر انسان و جن ہیں۔ تو اسی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ اور حقیقت میں تمام اشیاء کی توجہ اسی کی جانب ہے اور تمام اسی کو دیکھنے والے ہیں۔ اسی معنی کو سمجھیں جیسا فرمایا ہے۔

اِنَّكَ كَانَتْ ظَلُوْمًا تَجْهُوْلًا - یعنی اپنے نفس پر بہت ظلم کرتے والا اس قدر کہ اپنے وجود اور وجود کے توابع میں سے کوئی بھی اثر اور حکم نہیں رکھتا۔ اور جب تک اپنے اوپر اس قدر ظلم نہ کرے۔ امانت کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ تَجْهُوْلًا بہت زیادہ جہالت والا اتنا کہ اسے اپنے مطلوب کا کوئی ادراک اور علم نہیں ہوتا۔ بلکہ ادراک سے عاجز اور مقصود کے علم سے جاہل ہوتا ہے۔ اور عجز و جاہل اس کمال کے مقام میں معرفت ہے۔ کیونکہ یہاں جو سب سے زیادہ جاہل ہے۔ وہ سب سے بڑا عارف ہے۔ اور اس میں تو شک نہیں۔ کہ جو سب سے بڑا عارف ہو۔ وہی امانت اٹھانے کا زیادہ حق دار ہے۔ یہ دونوں صفتیں گویا بار امانت کے اٹھانے کا سبب ہیں۔

یہ عارف جو قیومیت اشیاء کے منصب پر مقرر ہوا ہے۔ یہ وزیر کا علم رکھتا ہے۔ کہ مخلوقات کی مہمات اس کی طرف راجع ہیں۔ یہ میسر ہے۔ کہ انعامت بادشاہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن ان کی وصولی وزیر کے توسط سے وابستہ ہے۔ اس وقت کے سرکار ابوالبشر حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ اور یہ بلند منصب اصل میں تو انبیاء اولوالعزم علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اوصاف بزرگواروں کی جمعیت اور وراثت میں جس کو چاہیں۔ اس دولت سے شرف کریں۔

لحاکیاں کار ہادشوار نیست

اور در شان کتاب میں سے جو کہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں پہلی جماعت یہی اپنی جان پر ظلم کرنے والی ہے جو کہ وزات و قیومیت کے منصب سے مشرف ہوتی ہے۔

اور ان برگزیدہ لوگوں میں سے دوسری جماعت جس کو مقصد سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خلعت کی دولت سے مشرف ہوئے ہیں۔ اور صاحب سر اور اہل مشورہ ہیں۔ اگرچہ بادشاہت کے کاروبار اور معاملہ کا تعلق وزیر سے وابستہ ہے۔ لیکن خلیل ہم نشین ہے۔ اور صاحب انس و الفت ہے۔ یہ اپنی خوشی کے لئے ہے۔ اور وہ (وزیر) دوسروں کی مہمات کے لئے۔ ان دونوں میں کتنا بشارت ہے۔ اور اس بلند مقام کے سرکار حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علی نبینا وعلیہ

صلوٰۃ اللہ علیہ کے کمالات و تعارفات کے منکرین حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ معنی قیومیت میں خود فراموشی۔ سنی لوگوں پر بہت سے کام مشکل نہیں ہوتے۔

الصلوة والسلام ہیں۔ اور ان کے بعد جس کو بھی اس بلند مقام سے مشرف کر دیں۔

اور خلعت کے مقام سے بالاتر محبت کا مقام ہے۔ کہ وہ تیسری جماعت سابق بالخیرات ہیں۔ جو اس مقام عالی پر مشرف ہوئے ہیں۔ مددگار اور ہم نشین اور ہے۔ اور دوست اور محبوب اور وہ اسرار و معاملات جو کہ محب اور محبوب کے درمیان گزرتے ہیں۔ یار و ندیم کو اس جگہ کیا دخل ہے۔ ہر چند انس و الفت کے کمال کے وقت محبت کے مخفی اسرار کو خلیل جلیل القدر سے بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کو محب اور محبوب نہیں بنایا جاسکتا۔ محبوں کے حلقہ کے سرور حضرت کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور محبوں کی جماعت کے سرور حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور ان صاحب دولتوں کی تبعیت وراثت میں جس کو بھی ان دو مقامات سے مشرف کریں۔

اور وہ مقامات جو مقام محبت سے اوپر ہیں۔ ان کو بھی اس فقیر نے اپنے مکتوبات میں سے ایک مکتوب میں لکھا ہے۔ اور اس جگہ بھی صدر نشین حضرت محمد رسول اللہ علیہ وعلیہ الصلوۃ والسلام ہیں یہ سب مقام سابقین میں داخل ہیں۔ جو کہ دارشان کتاب میں سے تیسرے فرقہ کا حصہ ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما۔ اور ہمارے معاملہ میں بھلائی بھیجا کر۔ والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب نمبر ۵۷

مرزا مظفر خاں کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ مصیبتیں اور سختیاں دوستوں کے لئے کفارہ ہیں۔ اور تضرع اور عاجزی سے معافی اور

عافیت طلب کرنا چاہیئے۔ اور اسکے مناسبات

اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ جو تمہاری جناب کے لائق نہیں ہیں۔ دینی مصیبتوں اور سختیوں کا وروہ دوستوں کے لئے ان کی نغز شو، کافارہ ہے۔ تضرع و زاری و التجا و انکساری سے جناب قدس سے معافی اور عافیت طلب کرنا چاہیئے۔ اور اس وقت تک طلب کرنا چاہیئے۔ جب تک کہ قبولیت کا اثر ظاہر ہو۔ اور فتنے بیٹھ جائیں۔

اگرچہ دوست اور خیر خواہ بھی اسی کام میں ہیں۔ لیکن اس کام کا سب سے زیادہ حقدار صاحب معاملہ ہے۔ دوا کھانا اور پیمیز کرنا بیمار کا کام ہے۔ اور دوسرے تعمیری کے ازالہ میں صرف اس کے مددگار ہیں۔ اصل معاملہ کہ جو کچھ بھی محبوب حقیقی سے پہنچے۔ اسے خندہ پیشانی اور قراح سینہ سے اس کے احسن کے ساتھ قبول کرنا چاہیئے۔ بلکہ

اس سے لذت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ رسوائی اور بدنامی جو محبوب کی مراد ہو۔ محب کے نزدیک ناموس و نام و رنگ سے بہتر ہے۔ کیونکہ وہ اس کے اپنے نفس کی مراد ہے۔ اگر یہ کیفیت محب میں پیدا نہ ہو تو وہ محبت میں ناقص ہے بلکہ جھوٹا ہے۔ ۵

گر طبع خواہد ز من سلطان دیں خاک بر فرق قناعت بعد ازیں

جناب شریعت مآب جب ملازمت سے واپس آئے۔ اور اس سفر کے حالات اور مسافروں کے احساں کی تگلیان فرمائی۔ تو ان کی عافیت اور سلامتی کے لئے دعا مانگی گئی۔ اسے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر جائیں۔ تو ہم پر مواخذہ نہ فرما۔ اور ہم پر پہلے لوگوں کی طرح بوجھ نہ ڈال۔ اسلئے ہمارے رب ہم سے وہ یوچ نہ اٹھا جس کا ہمیں طاقت نہ ہو۔ اور ہم کو معاف کر دے۔ اور ہمیں بخش دے۔ اور ہم پر رحم کر تو ہی ہمارا مالک ہے۔ سو ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ سبحان رب العزۃ العلیفون و سلام علی المرسلین۔ والحمد للہ رب العالمین والسلام

مکتوب نمبر ۷۷

مولانا فرخ حسین کی طرف صادر فرمایا

عرش کی حقیقت کے بیان میں کہ وہ عالم خلق اور عالم امر کے درمیان برزخ ہے۔ اور دونوں سے مناسبت رکھتا ہے۔ اور زمین و آسمان کی جنس سے نہیں ہے۔ اور کرسی اور اس کی وسعت کے بیان میں۔
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی۔

عرش مجید خداوند تعالیٰ کی عجائب مصنوعات میں سے ہے۔ وہ عالم کبیر میں عالم خلق اور عالم امر کے درمیان برزخ ہے۔ اور اس سے بھی مناسبت رکھتا ہے۔ اور اس سے بھی اور عالم خلق چھ روز میں پیدا ہوا ہے۔ زمین اور پہاڑ اور آسمان وغیرہ ان کا ذکر آیت کریمہ وَخَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَئِیْنِ الّٰتِیْمِہ میں واقع ہوا ہے۔ عرش کی ایجاد ان سب سے پہلے ہے بشا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتِّ اَیَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلٰی الْمَآءِ

۱۱ اگر دین کا بادشاہ مجھ سے طبع چاہے۔ تو اس کے بعد قناعت کے سر پر خاک۔ ۱۲

۱۲ سورہ حم سجدہ پارہ نمبر ۱۲۔

۱۳ سورہ ہود پارہ ۱۲۔ ۱۳۔

اور اللہ وہ ہے۔ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔ اور اس کا عرش پانی پر تھا، بلکہ پانی کی پیدائش بھی اس آیت سے ان چیزوں سے پہلے معلوم ہوتی ہے پس عرش بنیاد جس طرح کہ زمین کی جنس سے بھی نہیں ہے۔ آسمانوں کی جنس سے بھی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ عالم امر سے بھی بہت سا حصہ رکھتا ہے۔ اور یہ چیزیں اس سے کوئی حصہ نہیں رکھتیں۔

خلاصہ کلام چونکہ عرش کو آسمانوں سے زمین کی نسبت بہت زیادہ مناسبت ہے۔ تو لازمی طور پر اسے آسمانوں میں شمار کیا گیا۔ ورنہ فی الحقیقت وہ جیسے زمین سے نہیں ہے۔ آسمانوں سے بھی نہیں ہے۔ تو لازمی طور پر زمین و آسمان کے احکام و آثار علیہ ہوں گے۔ باقی رہا کرسی کا معاملہ تو وہ آیت کریمہ **كُنْ سُبُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ کرسی بھی آسمانوں سے الگ ہے۔ اور ان سب سے زیادہ وسیع ہے۔ اور شک نہیں ہے۔ کہ کرسی عالم امر سے نہیں ہے کیونکہ کرسی کو عرش سے نیچے کہتے ہیں۔ اور عالم امر کا معاملہ عرش سے اوپر ہے۔ اور چونکہ کرسی عالم خلق سے ہے۔ اور اسکی پیدائش آسمانوں سے جدا ہے۔ تو چاہیے کہ اس کی پیدائش ان چھ دنوں کے علاوہ ہو۔ اور اس معنی میں کوئی استحالة نہیں آتا۔ کیونکہ تمام عالم خلق کو ان چھ دنوں میں ہی پیدا نہیں کیا ہے۔ کہ پانی کی پیدائش جو کہ عالم خلق سے ہے۔ ان چھ دنوں کے علاوہ ہے۔ اور ان چھ دنوں سے پہلے ہے۔ جیسا کہ پہلے گزرا اور چونکہ کرسی کا معاملہ ہم پر اچھی طرح نہیں کھلا ہے لہذا اس کی تحقیق کو دوسرے کسی وقت پر ڈالتے ہیں۔ اور اللہ کی نوازش سے ہم اس کی امید رکھتے ہیں۔ اے میرے رب مجھے علم زیادہ عطا فرما۔

اس تحقیق سے دو قوی اعتراض خود بخود دفع ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ جب زمین اور آسمان نہیں تھے۔ تو چھ دن کی تعیین و تشخیص کس طرح ہو گئی۔ اور آثار کا دن سوموار سے کیونکر جدا ہوا۔ اور منگل بدھ سے کس طرح الگ ہوا۔ اور جمعرات کا دن کیسے ممتاز ہوا۔

جب عرش کی پیدائش زمین و آسمانوں کی پیدائش سے پہلے معلوم ہو چکی۔ تو زمانہ کا حصول متصور ہو گیا۔ الیہا کا ثبوت واضح طور میں ہوا۔ اور اعتراض ختم ہوا۔ یہ کب ضروری ہے کہ مخصوص ایام کا امتیاز آفتاب کے طلوع و غروب سے ہو کیونکہ ہشت میں طلوع و غروب نہیں ہے۔ اور دونوں کا امتیاز ثابت ہے۔ جیسا کہ احادیث میں موجود ہے۔ دوسرا اعتراض جو رفع ہوا ہے۔ اور اس فقر کے علوم سے مخصوص ہے۔ یہ ہے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ میرے آسمان اور میری زمین مجھے نہیں سما سکتیں۔ لیکن مجھے سمالتا ہے۔ میرے مومن بندے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ظہور قائم مومن بندے کے دل سے مخصوص ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ

کسی کو یہ دولت میسر نہیں ہے۔ اور تم نے اپنے مکتوبات میں اس کے برخلاف لکھا ہے۔ کہ ظہور اتم عرش مجید کے لئے ہے۔ اور ظہور قلبی ایک چمک ہے۔ ظہور عرش سے۔

اور اس سابق تحقیق سے معلوم ہے۔ کہ عرش مجید کے آثار و احکام سے علیحدہ ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں گنجائش نہیں ہے۔ اور عرش میں ہے۔ ان زمین اور آسمان اور ان کے اندر کی موجودات اس وسعت کی قابلیت نہیں رکھتے۔ سوائے مومن بندے کے دل کے کہ وہ اس دولت کے لئے مستعد ہے۔ پس وسعت قلبی کا حصر زمین اور آسمانوں کی نسبت سے ہے۔ نہ کہ تمام مخلوقات کی نسبت سے جو کہ عرش مجید کو بھی شامل ہو۔ تا کہ حدیث قدسی کے مفہوم کے خلاف تصور ہو جس دوسرا اعتراض بھی رفع ہوا

جانتا چاہیے۔ کہ عرش مجید جو کہ ظہور تام کا محل ہے۔ جب آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے۔ ان سب کو عرش کے مقابل لاتے ہیں۔ تو بلاشبہ وہ ناپسیر اور نابود ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔ مگر انسان کا دل جو کہ خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ باقی رہتا ہے۔ اور محض لاشے نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح وہ ظہور جو کہ عرش سے اوپر کی جانب سے تعلق رکھتا ہے۔ جو کہ صرف عالم امر سے ہے۔ عرش کا اس مرتبہ کی نسبت وہی حکم ہے۔ جو کہ زمین اور آسمانوں کو عرش سے نسبت ہے۔ اور اسی طرح ہر بلند کو اپنے پست سے یہی نسبت ہے۔ یہاں تک کہ عالم امر ختم ہو جائے۔ اس دائرہ کے ختم ہونے کے بعد معاملہ حیرت اور جہل کا ہے۔ اگر کچھ معرفت ہے تو وہ بھی مجہول کیفیت ہے۔ جو کہ حادث عقل و فہم کے لائق نہیں ہے۔ اب ہم انسانی کمالات اور انسان کے دل کے متعلق کچھ بیان کرتے ہیں۔

عیب سے بملہ بگفتی ہنرش نیز بگو

عرش مجید اگرچہ فراخ تر اور مظہر اتم ہے۔ لیکن وہ اس دولت کے حصول کا علم نہیں رکھتا۔ اور اس کو اپنے کمالات کا ظہور حاصل نہیں ہے۔ برخلاف قلب انسانی کے کہ وہ صاحب شعور ہے۔ اور اپنی معرفت اور علم سے معمور ہے۔ اور دل کو دوسری فضیلت وہ ہے۔ جو ہم بیان کرتے ہیں۔ اچھی طرح سنو۔

مجموعہ انسان جسے عالم صنیر کہتے ہیں۔ ہر چند کہ عالم خلق اور عالم امر سے مرکب ہے۔ لیکن اس کو اجتماعی حقیقی صورت حاصل ہے۔ کہ اس ہیئت پر احکام و آثار مرتب ہوتے ہیں۔ اور عالم کبیر کو یہ ہیئت حاصل نہیں ہے۔ اگر ہے تو صرف اعتباری ہے۔ پس وہ فیہ من جو اس ہیئت و صفاتی کی راہ سے انسان تک اور اس کے ذریعہ قلب انسانی تک پہنچتے ہیں۔ عالم کبیر اور عرش مجید جو کہ اس عالم کبیر میں دل کی طرح ہے۔ ان کو ان فیوض و برکات سے کچھ حصہ نہیں ہے۔

لہٰذا تو نے شراب کے تمام عیب بیان کئے ہیں۔ اس کا ہنر بھی بیان کرنا ۱۲

اور ایک یہ نفیست بھی ہے۔ کہ جزوارضی جو کہ حقیقت میں مخلوقات کا خلاصہ ہے۔ دوری کے باوجود اقرب ظہور ہے۔ اس کے کمالات نے مجموعہ عالم صغیر میں سرایت کی ہے۔ اور عالم کبیر میں چونکہ وہ مجموعہ نہیں ہے۔ یہ سرایت اس جگہ مفقود ہے۔ پس عرش مجید کے برخلاف انسان کا دل یہ کمالات بھی رکھتا ہے۔

جاننا چاہیے۔ کہ یہ فضائل و کمالات جو کہ قلب میں ثابت کئے گئے ہیں۔ اگر ان کو اچھی طرح دیکھا جائے تو یہ جزوی فضیلت میں داخل ہیں۔ کلی فضیلت ظہور عرشی ہی کو حاصل ہے۔ عرش اور قلب کی مثال اس طرح معلوم ہوتی ہے۔ کہ گویا ایک وسیع آتش ہے جس نے دشت صحرا کو منور کر رکھا ہے۔ اور اس آگ سے ایک مشعل روشن کی ہے۔ جس نے بعض امور کے الحاق سے ایک الگ نورانیت پیدا کر لی ہے۔ جو اس آگ میں نہیں ہے۔ اور شک نہیں ہے۔ کہ یہ زیادتی سوانے جو موی فضیلت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی تمام امور کے حقائق کو بھی طرح جانتا ہے۔ اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر۔ اور ہمیں بخش یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وسلم وبارک وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین اجمعین۔

مکتوب نمبر ۷۷

مولانا حسن برکی کی طرف صادر فرمایا۔

ان کے خط کے جواب میں جس میں انہوں نے صوفیہ کے کلام پر کچھ اعتراضات کئے تھے۔ اور مکتوب کے آخر میں لکھا تھا۔ کہ احکام شرعیہ میں سے ہر حکم گویا کہ ایک دیہ ہے۔ جو مقصود کے شہر کو پہنچانے والا ہے۔ اور کچھ اور بھی استفسار کیے تھے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی۔

بھائی شیخ حسن کا گرامی نامہ پہنچا۔ اللہ ان کے حال کو اچھا کرے۔ چونکہ اس میں تشریح اور استقامت کی خوشبو ملتی طبیعت خوش ہوئی

آپ نے لکھا ہے۔ کہ وہ سلوک جو مشہور ہے۔ اور جس کا سالک اعتقاد رکھتے ہیں۔ اور جو ہمارے مفہوم میں ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ بتدی کو اس وقت تک ذکر کرنا چاہیے۔ جب تک کہ دل ذکر کرنے لگے۔ اور پھر اس وقت ذکر کرے جب کہ دل ذکر کرنے سے رک جائے۔ یہاں تک کہ الہامات و تجلیات کا محل ہو جائے۔ اور سالک فنا کے مقام میں پہنچ جائے۔ جو کہ دلالت کا پہلا قدم ہے۔ اور صوفیاء نے کہا ہے۔ کہ فنا وہ ہے۔ کہ سالک کی دید و دانش ہر اس چیز

سے جو غیر کے نام کے ساتھ موسوم ہے۔ اپنا رخت سفر باندھ دے۔ اور سالک کی دید و دانش میں سوائے خداوند تعالیٰ کے اور کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اس کو شہود اور مشاہدہ بھی کہتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ اور مستی بالغیر کو نہیں دیکھتا۔ اور دیکھنے والے کو طریقت کا مشرک کہتے ہیں۔ اور آپ نے لکھا ہے۔ کہ فقیر کو یہ معارف اور اس جیسے اور معارف بد ظن کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر ان کا مقصود یہ ہے۔ کہ حق جل سلطانہ دنیا میں ظاہری آنکھ یا بصیرت سے دیکھا جائے۔ اگر وہ اس شہود سے علم کی رویت مراد لیتے ہیں تو یہ بھی طریقت کے مشرک ہیں۔ اور اگر اس معنی سے شعور مراد نہیں رکھتے۔ تو یہ کس کی خبر دیتے ہیں۔ اور کون خبر دیتا ہے۔

اور لکھا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں۔ ہر لحاظ سے خواہ وہ تجلی صوری ہو۔ خواہ معنوی اور خواہ نوری ہو۔ یا اس کے علاوہ اور اس نظر آنے والی چیز کو خداوند تعالیٰ کی ذات سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں سے بلند و بالا ہے۔ کہ جو کچھ مستی بالغیر ہے۔ اس کا ظہور جانتے ہیں۔ اس فقیر کے نزدیک تو یہ سب کچھ بے حاصل اور بے فائدہ ہے۔ اور نفع کریمہ کے خلاف ہے۔ کیسی کیمثلہ شئی اور اس آیت کے بھی خلاف ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ پس یہ لوگ کیا دیکھتے ہیں۔ اور کیا جانتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں دیکھتے۔ اور نہیں جانتے۔ اور اس کو شہود اور مشاہدہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ تمام افکار جو وہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی تدبیر میں رکھتے ہیں۔ یہ غیر ہے۔ یا نہیں؟

جان لیں اور آگاہ ہو جائیں۔ کہ یہ تمام طول طویل گفتگو اور نامناسب اعتراضات جو کہ تم نے مشائخ طریقت قدس اللہ اسرارہم پر کئے ہیں۔ ان کا سبب ان بزرگواروں کے مطلب کو نہ سمجھنا ہے۔ توحید شہودی جو کہ ایک کو دیکھنا ہے اور ماسوی کے نسیان سے وابستہ ہے۔ ان بزرگواروں کی طریقت کے ضروریات سے ہے۔ جب تک یہ نہ ہو۔ اغیار کی گرفتاری سے خلاصی نہیں ملتی۔ اور تم اس دولت اور اس کے مالکوں کو ٹھٹھا اور مذاق کر رہے ہو۔ وہ شہود و رویت جو کہ ان اکابر مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی عبارتوں میں واقع ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے چون حضور سے عبارت ہے۔ جو کہ مرتبہ تنزیہ کے مناسب ہے۔ اور ادراک کے حیطہ سے جو کہ چون کے عالم سے ہے۔ باہر ہے۔ اور اس حضور کی دولت کو دنیا میں باطن سے مخصوص رکھا ہے۔ ظاہر میں دیکھنے سے چارہ نہیں ہے۔ اسی طرح کہا ہے۔ کہ جس طرح عالم کبیر میں مشرک اور موجد ہے۔ اسی طرح عالم صغیر میں بھی مشرک و موجد جمع ہے۔ کاہل کا باطن ہر وقت موجد ہے اور اس کا ظاہر مشرک ہے۔ پس باطن کامل خدا تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کا ظاہر اہل و عیال کی تدبیر میں اور اس میں کوئی استحکام لادم نہیں آتا۔ اعتراض بے سمجھی کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ ہرگز اس قسم کی باتیں نہ کریں۔ اور خداوند تعالیٰ کی غیرت سے ڈریں۔

اس وقت کے ظاہری دعویٰ داروں نے آپ کو پریشان کر دیا ہے۔ بزرگوں کا ملاحظہ ضروری ہے۔ اگر آپ جھوٹے مدعیوں کے محدثات و اختراعات کے متعلق کہتے ہیں۔ تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن وہ جو صوفیاء کی قوم میں مقرر ہے۔ اور اس راہ میں لازمی ہے۔ اس کے متعلق بات کہنا مناسب نہیں ہے۔ آپ نے اس فقیر کے مکتوبات اور رسائل میں دیکھا ہوگا۔ کہ توحید شہودی کے متعلق کتنا لکھا جا چکا ہے۔ اور ان کو ضروریات راہ سے قرار دیا ہے۔ تمہیں چاہئے تو یہ تھا۔ اس معنی کے متعلق استفسار کرتے۔ اور محسن ادب سے سوال کرتے۔ یہ وہ پھول ہے۔ جو مولانا احمد رضا کی مفارقت کے بعد کھلا ہے۔ مولانا کی زندگی میں اس قسم کی باتیں آپ سے کبھی ظاہر نہ ہونی چھیں۔ اچھا ہوا کہ تم نے لکھا اور تنبیہ پانی۔ اور آئندہ بھی جو کچھ ظاہر ہو۔ لکھو۔ اور صحیح و غلط کا لحاظ نہ کرو۔ اگر صحیح ہو تو خوشی کا باعث ہے۔ اور اگر غلط ہو تو انتباہ کا سبب ہے۔ بہر حال لکھنے سے سستی نہ کریں۔

ایک سال کے بعد آپ کا خط قافلہ کے ہمراہ آتا ہے۔ اور سال میں ایک بار ضروری نصائح بہت ضروری ہیں۔ جب تک ان کے متعلق نہ لکھو گے۔ اور کچھ نہ لکھو گے۔ تو گفتگو کی راہ نہ کھلے گی۔ آپ نے پوچھا ہے کہ قلب ظاہری اشیاء میں سے ہے۔ یا باطنی اشیاء میں سے عارف کے ظاہر و باطن کو تو ایک مکتوب میں تفصیل سے لکھا ہے۔ ملا عبدالحی سے کہوں گا۔ کہ اس کی نقل آپ کو بھیج دیں۔ اس جگہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور یہ بھی پوچھا تھا۔ کہ وہ طریقہ جو کشف اور تجلی کے بغیر ہے۔ اس میں متوسط اور منتہی کی شناخت کا کونسا طریقہ ہے۔ جانتا چاہیے کہ اگر یہ سالک جو اپنے احوال کا علم نہیں رکھتا۔ شیخ کا مکمل کی خدمت میں ہے۔ جو راہ دان اور راہ بین ہے۔ تو اس کے حال کے متعلق اس شیخ کا علم کافی ہے۔ اور وہ اس کے بتانے سے اپنے توسط اور انتہا کو معلوم کرے گا۔

اور اگر شیخ نے اس کو ایک طرح کی ارشاد خلق کی اجازت دے رکھی ہے۔ تو اس کے مریدوں کے حالات اس کے کمالات کا آئینہ ہوں گے۔ اور اس جگہ سے اپنے نقص و کمال کو جان لے گا۔ اور معرفت کی انتہا کو جاننے کا ایک طریقہ وہ ہے کہ سالک کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر کوئی مقصود نہ رہے۔ اور اس کا سینہ تمام ماسوا مقصودات سے صاف اور خالی ہو جائے۔ انتہا کے بہت سے مراتب ہیں جن میں سے بعض بعض سے بلند تر ہیں۔ اور نہایت میں پہلا قدم یہی ہے جو ذکر ہوا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو فوق دینے والا ہے۔

آپ نے لکھا تھا۔ کہ وہ علوم جو اس بے بضاعت کو تسلی دیتے ہیں۔ وہ علوم شرعیہ ہیں۔ گویا کہ شریعت کے احکام میں ہر حکم ایک درجہ ہے۔ جو شہر مقصود کو پہنچانے والا ہے۔ اور اس شاہ بے نشان کا ایک نشان ہے۔ اور یہی بیت نصب العین ہے۔

بائسفر میردیم عزم تماشا کماست مابراور سے رویم کز ہمہ عالم دراست

۱۰ ہم سفر پر جاتے ہیں۔ کس کا دیکھنے کا ارادہ ہے۔ ہم اس کے سامنے جا رہے ہیں۔ جو تمام جہان سے پر ہے

آپ کی یہ معرفت بہت اصلی ہے۔ اور بہت بلند ہے۔ اور مل جانے کی توقع ہے۔ اس معرفت کے مطالعہ نے بہت محفوظ کیا۔ اور خط کی ابتدائی نامناسبیت کو اس نے راضی کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی راہ سے مقصود پر پہنچائے۔ اور آپ نے پوچھا تھا۔ کہ بعض مرد اور بعض عورتیں آتی ہیں۔ اور طریقہ کی درخواست کرتی ہیں۔ اور وہ سو کھانے پینے اور لباس سے پرہیز نہیں کرتے۔ اور کہتے ہیں۔ کہ ہم شرعی حیلہ سے اس کو جائز کر لیتے ہیں۔ ان کو طریقہ تعلیم کرنے کی اجازت ہے۔ یا نہیں۔؟

تم ان کو طریقہ کی تعلیم کرو۔ اور محرمات سے پرہیز کرنے کی ترغیب دو۔ شاید اس طریقہ کی برکت سے وہ اس اشتباہ سے باہر آجائیں۔ اللہ آپ نے ان دو سفید جھنڈوں کے متعلق جو کہ مشرق کی جانب ایک دوسرے کے پیچھے ظاہر ہوئے ہیں۔ سوال کیا ہے۔ فقیر نے دوسرے دوستوں سے استفسار کے بعد اس کے متعلق ایک مکتوب ملا عبدالحی کو لکھا ہے۔ انہیں انشاء اللہ کہا جائے گا۔ کہ اس کی نقل بھی آپ کو بھیج دیں۔

اور آپ نے یہ بھی پوچھا تھا۔ کہ کلام اللہ کا ختم کرنا اور نفل نماز پڑھنا اور تسبیح و تہلیل کرنا اور اس کا ثواب والدین کو دینا۔ کو یا بھائیوں کو بخش دینا بہتر ہے۔ یا کسی کو نہ بخشنا بہتر ہے۔ جہاں لینا چاہیے۔ کہ ثواب بخش دینا بہتر ہے۔ کہ اس میں دوسروں کا بھی نفع ہے۔ اور اپنا بھی فائدہ ہے۔ اور نہ بخشنے میں صرف اپنا ہی فائدہ ہے۔ اور یہ یہی ہے۔ کہ شاید دوسرے کی تکفیل کے عمل کو قبول کریں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۷

داراب خاں کی طرف صادر فرمایا۔

اس طائفہ علیہ کی محبت و اخلاص کے بیان میں کہ یہ محبت و اخلاص فتاویٰ اللہ اور بالقد کارینہ

ہے۔ اور اس کے تعلقات

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

وہ خوشگوار دولت جو آپ کے خاندان میں باوجود دو تہندی اور باوجود حصول مواد استغناء کے محسوس ہوتی ہے یہ ہے۔ کہ فقراء سے نیازمندی اور اس طبقہ علیہ کی خدمت گزاری ہے۔ جو اس طبقہ سے محبت و اخلاص کی علامت ہے۔ اس فرقہ ناجیہ سے دوستی اور اختصاص کی نشانی ہے۔ اس جماعت سے محبت رکھنے والوں کے لئے اللہ مَعَ مَنْ أَحَبَّ۔ (اومی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی) کی خوشخبری کافی ہے۔ اور اس طبقہ کے ہم نشینوں کے لئے اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْهُمْ قَوْمًا لَا يَشْفِي جَلِيْسُهُمْ (وہ ایسی قوم ہیں جن کے ہم نشین بد بخت نہیں ہوں گے)

کی بشارت پوری ہے۔

اور جب خدا تعالیٰ کی مہربانی سے یہ محبت غلبہ پیدا کرتی ہے۔ اور اس طرح غالب آجاتی ہے۔ کہ اس محبت کے علاوہ اور کوئی چیز دل میں نہیں رہتی۔ اور دوسروں کی گرفتاری پوری طرح دل سے چل جاتی ہے۔ اور محبت کے لوازمات جو کہ محبوب کی اطاعت اور محبوب کی مراد پر قائم رہنا اور اس کے اخلاق و اوصاف سے متعلق ہونا ہے ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت محبوب میں فنا حاصل ہو جاتی ہے۔ کہ پھر اس پر بقا باللہ مترتب ہوتی ہے۔ جو کہ ولایت کا حاصل ہے۔ مختصر یہ کہ اگر ابتدا ہی میں بغیر کسی کے واسطہ محبوب حقیقی کی محبت و جذبہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ جو فنا و بقا کا حاصل ہے۔ ورنہ کامل مکمل واسطہ سے چارہ نہیں۔ پہلے اپنی مرادات کو اس کی مراد میں ختم کر دینا چاہیے۔ اور اس میں فانی ہو جانا چاہیے تاکہ وہ فنا۔ فنا فی اللہ کا وسیلہ ہو جائے۔ اور ماسویٰ کی گرفتاری سے پوری طرح آزاد کرے۔ اور ولایت کے درجات تک پہنچا دے۔

بر شکر غلطید اے سودا نیاں از برائے کورٹے سودا نیاں۔

اس طرح کی باتیں طالبوں اور شائقوں کو بلانے اور شوق دلانے کے لئے لکھی جاتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

باقی مقصد یہ ہے کہ فقیروں کا خطے جانے والے محمد قاسم ایک بزرگ زادہ ہیں۔ اور فقیروں کی خدمت میں رہے ہیں۔ لیکن اپنے بڑی بھائی کی آغوش تربیت میں ناز و نعمت میں پل کر بڑے ہوئے ہیں۔ اور زمانے کی غشیں کم دیکھی ہیں۔ آپ کی ملازمت کا شوق رکھتے ہیں۔ اگر ان کو اپنی سرکار کے ملازمین میں داخل کر لیں۔ اور ان کی حالت پر توجہ رکھیں۔ تو یہ آپ کے کرم سے بعید نہ ہوگا۔ زیادہ کیا تکلیف دوں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۷۹

یوسف برکی کی طرف صادر فرمایا۔

ان کے خط کے جواب میں جو کہ کفر سے منہ پھیرنے اور اسلام کی طرف توجہ کرنے پر مشتمل تھا۔ اور اس

کے مناسبات میں

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔

آپ نے جو خط لکھ کر مولانا عبدالحی کے حوالہ کیا تھا۔ کہ وہ مجھے پہنچائیں۔ اس مدت میں انہوں نے نہ پہنچایا۔

جس دن بابو جانے لگے۔ تو وہ اس خط کو لے آئے۔ جب اس کا مطالعہ کیا گیا۔ تو خوشی کا باعث ہوا۔ کہ وہ کفر سے روگردانی اور اسلام کی طرف توجہ کرنے پر مشتمل تھا۔ جس طرح اسلام مجازی کفر مجازی سے بہتر ہے۔ اسلام طریقت بھی کفر طریقت سے بہتر ہے۔ طریقت کے کفر میں سب مستی ہی مستی ہے۔ اور اسلام طریقت میں سب محو (ہوش) ہے۔ پھر جس طرح مجازی محو مجازی سکر (مستی) سے بہتر ہے۔ محو طریقت بھی کفر طریقت سے بہتر ہے۔

طریقت کے کفر کا نتیجہ تشبیہ ہے۔ اور طریقت کے اسلام کا نتیجہ تنزیہ ہے۔ جتنا فرق تشبیہ اور تنزیہ میں ہے۔ اتنا ہی فرق طریقت کے اسلام اور کفر میں ہے۔ جن لوگوں نے تشبیہ اور تنزیہ کو اکٹھا کرنا چاہا ہے۔ اور اس کو کمال خیال کیا ہے۔ وہ تنزیہ جی تشبیہ کا ایک حصہ ہے۔ جو کہ ان کی نظر میں تنزیہ معلوم ہوتی ہے۔ وہ نہ تشبیہ کی کیا مجال ہے۔ جو تنزیہ حقیقی کے ساتھ جمع ہو سکے۔ اور اس کے نور کے غلبہ میں مضطرب اور تابود نہ ہو جائے۔

بلے ہر جا شور دہر آشکارا
سہارا جہ نہاں بولن چہ یارا

اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقی اسلام کی حقیقت سے بحرمت النبی وآلہ الامجاد علیہ و علیہم الصلوٰات والتسلیمات شرف فرمائے۔ مولانا بابو چونکہ جارہے تھے۔ لہذا چند کلمات پر اختصار کرنا پڑا۔ والسلام علیکم وعلیٰ من لدیکم۔

مکتوب نمبر ۸

شیخ احمد تہاری کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ انہوں نے سوال کیا تھا۔ کہ تمہیدات میں عین القضاہ لکھتے ہیں۔ کہ جس کو تم خدا مانتے ہو۔ ہمارے نزدیک وہ محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ اور جن کو تم محمد سمجھتے ہو۔ وہ ہمارے نزدیک لشکر جلال سلطانی ہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَ کَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔

گرامی نامہ جو آپ نے کمال محبت و اخلاص اور جوش و خروش سے لکھ کر ارسال کیا تھا۔ پہنچا بہت خوشی ملی۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اس دولت پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ ہر جماعت کا محبت رکھنے والا اسی

سلاہ میں جہاں چاند طلوع کر آئے۔ وہاں سہا سارے کے سنے روپوش ہونے سے چارہ نہیں۔

جماعت کے ساتھ ہوگا۔ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے

آپ نے تنبیہات عین الفقہاء کی عبارت کے معنی کے متعلق پوچھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کو تم خدا جانتے ہو۔ ہمارے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور جنہیں تم محمد جانتے ہو۔ علیہ وعلیہ الصلوٰۃ والسلام وہ ہمارے نزدیک خدا جل سلطانہ ہے۔

میرے مخدوم! اس جیسی عبارتیں جو توحید اور اتحاد کی خبر دیتی ہیں۔ یہ غلبہ سکر میں جو کہ جمع کا مرتبہ ہے۔ اور جسے کفر طریقت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم سے صادر ہوتی ہیں۔ اور جدائی اور دوئی ان کی نظر سے الٹ جاتی ہے۔ اور ممکن کو عین واجب پاتے ہیں۔ بلکہ ممکن کو وہ پاتے ہی نہیں۔ اور سوائے واجب تعالیٰ کے ان کے مشہور میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔

اس تقدیر پر اس عبارت کا معنی اس طرح ہوگا۔ کہ جدائی اور دوئی جو تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حاصل ہے۔ ہمارے نزدیک وہ امتیاز ثابت نہیں ہے۔ اور نہ مغایرت حاصل ہے۔ بلکہ وہ ایک ہی ہے۔ جو وحدت سے پاک ہے۔ اور دوسرے کا عین بھی ہے۔ جب کہ تمام ممکنات سے مغایرت کی نسبت ختم ہو جاتی ہے۔ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کے مظہر اتم ہیں۔ تو ان سے امتیاز کی نسبت کیسے ثابت ہوگی۔ اور یہ دیکھنا مرتبہ جمع سے مخصوص ہے۔

اور جب سالک اس مقام سے بلند ہو جاتا ہے۔ اور افراط سکر سے الگ ہوتے ہیں۔ تو محمد کو بندہ پاتا ہے اور اسے خدا تعالیٰ کا رسول سمجھتا ہے۔ جیسا کہ ابتدا میں جانتا تھا۔ نہایت ہدایت کی طرف رجوع کا نام ہے۔ یہ مقولہ آپ نے سنا ہوگا۔ جان لیں کہ بتدی و منتہی کا اشتراک صرف صورت میں ہے۔ جو کہ منتہی کے پوشیدہ ہونے کا باعث ہے۔ در نہ۔ ع

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

جب کہ وہ متوسط کو بھی منتہی سے کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ تو بتدی کو جو معاملہ سے دور ہے۔ اسکے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر۔ اور ہمیں بخش دے۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ والسلام علیکم وعلیٰ من لدیکم

وہاں سے بے کرمیاں تک بڑا فرق ہے۔ کہ وہ اللہ جل سلطانہ کی رضا سے دور ہے۔ اور یہ اس کی رضا سے قریب ہے۔ اور پھر اس کا حساب بھی ثقیل ہے۔ اور اس کا حساب ہلکا ہے۔ اسے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما۔ اور ہمارے لئے ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔

برخدار سلطان مراد نے توبہ و انابت کی توفیق پائی ہے۔ اور طریقہ اخذ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے۔ کہ وہ اسے ثبات و استقامت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم و علی سائر الاحیاء

مکتوب نمبر ۸۲

خواجہ شرف الدین حسین کی طرف سے در فرمایا

رکبینی دنیا سے پرہیز کرنے اور روشن شریعت پر ترغیب دینے اور اس کے متعلقات کے بیان میں) اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل دنیا کو ہماری نگاہ میں حقیر اور آخرت کو بڑا کر عزیز با تیز بیٹے رکبینی دنیا کی آلائشوں کی طرف کبھی رغبت نہ کرنا۔ اور فانی کردہ دفتر پر کبھی فریفتہ نہ ہونا۔ کوشش کرو کہ اپنی تمام سرہات و سکنات میں روشن شریعت کے مطابق عمل کیا جائے۔ اور نورانی مذہب کے مطابق زندگی گزر جائے۔ سب سے پہلے علماء اہل سنت کی رائے کے مطابق اعتقاد درست کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد فقہی عملی احکام کا معاملہ ہے۔ فرائض کی ادائیگی میں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حلال حرام میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ نفلی عبادتیں فرضی عبادتوں کی نسبت بالکل بے حقیقت ہیں۔ اور اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔

اس وقت کے اکثر آدمی نوافل کی ترویج اور فرائض کی تخریب میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ نفلی عبادات کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور فرائض کو توجہ کے لائق نہیں سمجھتے۔ اور انہیں حقیر و بے اعتبار جانتے ہیں۔ تمام دولت و وقت یا بے وقت مستحق اور غیر مستحق کو دیتے ہیں۔ لیکن ایک دمڑی بھی ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی میں دنیا جو کہ صحیح معرفت ہے۔ بڑا مشکل ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ زکوٰۃ میں ایک دمڑی دینا نفلی صدقہ میں ایک لاکھ روپے دینے سے بہتر ہے۔

زکوٰۃ کی ادائیگی میں صرف خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اور نفلی صدقہ میں بسا اوقات نفسانی خواہشات شامل ہوتی ہیں اس لئے فرض کی ادائیگی میں ریا کی گنجائش نہیں ہے۔ اور نفلی میں دکھلاوے کا میدان وسیع ہے۔ یہی گمراہی ہے کہ ادا کرنے زکوٰۃ میں اظہار بہتر ہے۔ کہ اپنے آپ سے الزام کو دور کر سکے۔ اور نفلی صدقہ پوشیدہ طور پر دینا بہتر ہے۔ کہ وہ قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔ مختصر یہ کہ شرعی احکام کے التزام سے چارہ نہیں ہے تاکہ دنیا کی تکالیف سے خلاصی

متصور ہو۔ اور اگر حقیقی طور پر دنیا کا پھوڑا میسر نہ ہو سکے۔ تو دنیا کو علی طور پر پھوڑنے میں کوتاہی نہ کرے۔ اور وہ اقوال و افعال میں شریعت کا التزام ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۸۳

میراہ محمود کی طرف صادر فرمایا۔

اس طائفہ علیہ کی محبت میں جو تمام سعادتوں کا سرمایہ ہے۔ اور اس کے متعلقات کے بیان میں۔
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى۔

اس علاقہ کے فقراء کے حالات بحمد اللہ تعریف کے قابل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی سلامتی اور عافیت اور ثبات اور شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والبرکۃ والتجیہ کی شاہراہ پر استقامت کی دعا ہے۔
میرے عزیز اور ارشد بھائی نے جو اس فقیر سے طریقہ اخذ کیا تھا۔ چونکہ محبت کا بہت ہی کم موقع ملا تھا جو کہ ان بزرگواروں کے نزدیک ایک بہت بڑا اصل ہے۔ خیال ہے۔ کہ اس پر برکات و ثمرات لائقہ مترتب نہ ہوئے ہوں گے۔ لیکن اگر محبت کا کچھ تھوڑا بہت ربط جو کہ اس طریقہ کے سیکھنے کے لوازمات میں سے ہے۔ باقی ہے۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ کیونکہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا۔ جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ پہلی برکت جو پہلی ہی صحبت میں اس طریقہ کے بتدی رشید کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ مطلوب حقیقی جل سلطانہ کے ساتھ دل کی توجہ کا دوام ہے۔ اور تھوڑی ہی مدت کے بعد یہ دوام ماسوی کے نسیان کی طرف توجہ کو لے جاتا ہے۔ کہ اگر بالفرض طالب کی عمر بزرگ ہو جائے۔ تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی چیز کا گند نہ ہو۔ اس نسیان کی وجہ سے جو اسے ماسوا سے حاصل ہوا ہے۔ اور اگر یہ تکلف بھی اس کو ماسوی کی یاد دلائیں۔ تو اسے یاد نہ آئے۔

اور جب یہ نسبت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس ماہ میں پہلا قدم اٹھتا ہے۔ اور دوسرے اور تیسرے اور چوتھے قدم اور پھر جہاں تک بھی اللہ تعالیٰ چاہے۔ اس کے متعلق کیا مکھول۔ تھوڑی چیز کثیر پر دلالت کرتی ہے۔ اور قطرہ بے پایاں سمندر کا پتہ دیتا ہے۔ مقصود دوستوں کو ترغیب دلانا ہے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اس کو نافع بنائیں۔ میں عبد الغفور نے آپ کی محبت و اخلاص کی کیفیات کی اطلاع زبانی بیان کی۔ اور اس گفتگو پر لائے۔ والسلام علیکم وعلیٰ سائر من اتبع الہدیٰ والترم متابعتہ المصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام

مکتوب نمبر ۸

شیخ حمید بنگالی کی طرف صادر فرمایا۔
بعض مواضع کے بیان میں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى۔

میرے ہدایت یافتہ بھائی۔ میں شیخ عبدالحمید نے عجیب طرح کی گوشہ نشینی اختیار کر رکھی ہے کہ اس میں سلام و پیام کی بھی بہت کم گنجائش ہے۔ ان سات آٹھ سالوں میں آپ کی طرف سے ایک خط پہنچا ہے۔ وہ بھی ناقص اور نامکمل اور وہ خطوط جو اس جانب سے جاتے ہیں معلوم نہیں کہ وہ آپ کو ملتے ہیں یا نہیں۔ میرے عزیز بھائی شیخ عبدالحی چونکہ اپنے وطن جا رہے ہیں ان سے کہا ہے کہ ایک بار وہ تم سے ملیں۔ اور آپ کے حالات پر مطلع ہوں۔ شیخ عبدالحی قریباً پانچ سال تک خدمت میں رہے ہیں۔ اور حاضری کی اکثر خدمات انہیں سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ فقیر کے علوم و معارف سے سیراب ہیں۔ اور جذبہ و سلوک کے احوال سے آگاہ ہیں۔ مشارالہ سے کہا ہے کہ وہ چند روز آپ کے ہاں ٹھہریں۔ اور وہ علوم و معارف جو مناسب وقت و حال ہوں۔ درمیان میں لائیں۔ گزرے ہوئے اور موجودہ وقت کے کچھ بھی احوال و مواجید ہوں۔ سب مشارالہ سے کھول کر بیان کر دیں۔ اور جو وہ نصیحت کریں اس پر یقین رکھیں۔ باقی حالات شیخ عبدالحی آپ سے بالمشافہ کہیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ والسلام علیکم وعلی سائر من اتبع الہدی۔

مکتوب نمبر ۵

شیخ نور محمد کی طرف صادر فرمایا۔
(شیخ عبدالحی کے بعض کمالات کے بیان)
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى۔

اس علاقہ کے فقراء کے احوال و اطوار قابل تعریف ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی استقامت کی دعا ہے۔ میرے بھائی میاں شیخ عبدالحی آپ کے شہر کے رہنے والے ہیں۔ اور آپ کے ہمسایہ میں آئے ہیں۔ اس راہ کی ضروری چیزیں اور علوم و معارف عزیز کا نسخہ ان کے پاس ہے۔ والد کے دوستوں کے لئے ان کی ملاقات غنیمت ہے۔ کہ وہ ابھی ابھی آئے ہیں۔ اور نئی خبریں لائے ہیں۔ ان کے پاس فنا و بقا کا نشان ہے۔ اور جذبہ و سلوک کا بیان بلکہ فنا و بقا سے اوپر بھی مشہور ہیں۔ اور جذبہ و سلوک جو قوم میں مقرر ہے۔ اس کی سرگزشت سے آگاہ ہیں۔ بلکہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ ان کی اس جگہ میں گزر گاہ ہے۔ مکتوبات کے بہت سے معارف عزیز ان کے گوش زد ہیں۔ اور اپنی ہمت کے مطابق استفسار کر کے بھی انہوں نے دریافت کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ اپنے حالات تفصیل سے ان کو سنائیں۔ اب زائد چیزوں میں کیا مشغول ہوں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۸۶

شیخ طاہر بدخشی کی طرف صادر فرمایا۔

ان کے خط کے جواب میں

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی۔

میرے عزیز بھائی کا صحیفہ گرامی پہنچا۔ ان احوال و معارف سے جو اس میں لکھے تھے۔ واضح طور پر معلوم ہوئے اور خوش ہوا۔ کتنی بڑی دوست ہے۔ کہ محبتوں اور مخلصوں نے تمام چیزوں سے ہاتھ اٹھا کر جناب قدس تعالیٰ و تقدس کی طرف توجہ کر لی ہے۔ اور ماسوا کو پاؤں کی ٹھوکر لگا کر پوری طرح پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں۔ باقی اس علاقہ کی کیفیات شائد شیخ عبدالحی تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور زبانی اور لکھے ہوئے علوم و معارف ان کے پاس بہت ہیں۔ اسی لئے ان کو نہیں لکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اللہ تعالیٰ تمام امور کا انجام بخیر کرے

مکتوب نمبر ۸۷

فتح خاں افغان کی طرف صادر فرمایا۔

کچھ نصائح کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی۔

مکتوب شریف جو کہ فقہاء کے ساتھ کمال محبت و اخلاص کا پتہ دیتا تھا۔ پہنچا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ ان کی محبت عطا فرماتے۔ وہ نصیحت جو سعادت مند دوستوں سے کہی جاتی ہے۔ سنتِ سنّیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی اتباع اور ناپسندیدہ بدعت سے پرہیز کرنا ہے۔ جو آدمی بھی سنتوں میں سے کسی مردہ سنت کو جو مترک العمل ہو چکی ہو زندہ کرتا ہے۔ اس کو سو شہید کا ثواب ملتا ہے۔

پھر اس کے اجر کا اندازہ کرو۔ جو فرضوں میں سے کسی فرض یا واجبات میں سے کسی واجب کو زندہ کرتا ہے۔ پس نماز میں تعدیل ارکان جو کہ اکثر علماء حنفیہ کے نزدیک واجب ہے۔ اور امام ابو یوسف اور امام شافعی کے نزدیک فرض ہے۔ اور بعض علمائے احناف کے نزدیک سنت ماکدہ ہے۔ اور اکثر آدمیوں میں اس پر عمل مترک ہو چکا ہے اس ایک عمل کے زندہ کرنے کا اجر سو شہید کے ثواب سے جو کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہوں۔ زیادہ ہو گا۔ اور شریعت کے تمام احکام۔ حلال۔ حرام۔ مکروہ وغیرہ کو اسی پر قیاس کر لو۔

علمائے نے کہا ہے۔ اس آدمی کو ایک دمڑی واپس کرنا جس پر ظلم کر کے بلا توجہ شریعت چھین لی تھی۔ دو سو درہم صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور علمائے نے یہ بھی کہا ہے۔ کہ اگر کسی آدمی کے پاس پیغمبر جتنے بھی نیک عمل ہوں۔ اور اس پر کسی کا آدمی دمڑی چلا رہا ہو۔ تو اس آدمی کو بہشت میں نہ لے جائیں گے۔ جب تک کہ وہ آدمی دمڑی ادا نہ کرے گا۔ حقیر یہ کہ ظاہر کو احکام شرعیہ سے مزین کر کے باطن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تاکہ غفلت اکودہ نہ ہو۔ اور احکام شرعیہ سے آراستہ ہونا باطن کی ادا کے بغیر مشکل ہے۔ علماء فتویٰ دیتے ہیں۔ اور اللہ واسلے کام کرتے ہیں۔ کہ باطن کا اہتمام ظاہر کے اہتمام کو مستلزم ہے۔ اور جو باطن میں مشغول ہو۔ اور ظاہر سے عاجز ہو۔ وہ بے دین ہے۔ اور اس کے باطن کے احوال اس کا استدراج ہیں۔ حال باطن کی صحت کی علامت احکام شریعت سے ظاہر کا آراستہ ہونا ہے۔ استقامت کا طریقہ یہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔

مکتوب نمبر ۸۸

ملا بدیع الدین کی طرف صادر فرمایا۔

رضا بالقضاء اور مولا کے فعل سے لذت حاصل کرنے کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی۔

مقبول بندہ وہ ہے۔ جو اپنے مولا کے فعل پر راضی ہو۔ اور جو اپنی رضا کے تابع ہے۔ وہ آپ اپنا بندہ ہے۔ اگر مالک بندہ کے گلے پر پھری چلائے۔ تو بندہ کو چاہیئے۔ کہ اس وقت شلواں و خنداں ہو۔ اور مالک کے اسی فعل کو اپنی مرضی سمجھے۔ بلکہ اس فعل سے لذت حاصل کرے۔ اور اگر معذرت اس کو اس فعل سے کراہت پیدا ہو اور اس کا سینہ تنگ ہو تو وہ بندگی کے دائرہ سے دور ہے۔ اور مولا کے قرب سے راندا ہوا ہے۔

جب طاعون اللہ تعالیٰ کی مراد ہے۔ تو چاہیئے۔ کہ اس کو اپنی مراد سمجھیں۔ اور خوش و خرم ہوں۔ اور طاعون کے غلبہ سے پریشانی پر بل نہ ڈالیں۔ اور دل تنگ نہ ہوں۔ بلکہ جب وہ محبوب کا فعل ہے۔ تو اس سے لذت حاصل کر۔ اور ایک کی اجل مقرر ہے۔ جس میں کمی بیشی کا احتمال نہیں ہے۔ پھر پریشانی کیسی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ سبکہ مصیبت سے عافیت طلب کریں۔ اور اس کی ناراضگی سے پناہ ڈھونڈیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی بندہ کے سوال و دعائیں ہے۔ تمہارے رب نے فرمایا ہے۔ تم مجھے پکارو۔ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔

مولانا عبدالرشید آسے ہیں۔ اور انہوں نے اس علاقہ کے حالات بیان کئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام ظاہری اور باطنی آفتوں سے محفوظ رکھے

مکتوب نمبر ۸۹

سیادت پناہ میرے محب اللہ کی طرف نفاع کے متعلق صادر فرمایا۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آپ کے آباء کرام کی راہ پر بطفیل اپنے حبیب سید الانام علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام نابت قدم رکھے۔

اس علاقہ کے فقر کے احوال و اظہار تعریف کے لائق ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور احسان سجدا ان کے بنی پر ہمیشہ ہمیشہ تک درود اور سلام ہو۔ آپ کی سلامتی۔ عافیت۔ ثبات اور استقامت کے لئے دست بردعا ہوں۔

مخدوم مکرم شفقت نثار کام کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ اور ہر لحظہ جو گزرتا ہے۔ غم کو کم کر جاتا ہے۔ اور وقت مقرر قریب کر دیتا ہے۔ آج اگر کاغذ نہ ہونے۔ تو کل سوائے حسرت و ندامت کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اہتمام کرنا چاہیئے

کہ ان چند دنوں میں روشن شریعت کے مطابق زندگی گزر جائے۔ تاکہ نجات متصور ہو۔ یہ وقت عمل کا وقت ہے۔ عیش و آرام کا وقت آگے ہے۔ جو کہ اس عمل کا پھل ہے۔ کام کے وقت عیش کرنا اپنی کھیتی کو برباد کرنا ہے۔ اور اسکے پھل سے محروم رہنا زیادہ کیا تکلیف دوں۔ خدا کرے آپ کو ظاہری اور باطنی دولت نصیب ہو۔

مکتوب نمبر ۹۰

مرزا عرب خاں کی طرف سفارش کے متعلق صادر فرمایا۔

اللہ کرمخانہ و نفعائے آپ کو آفاقی اور انفسی دشمنوں پر مدد اور غلبہ عطا فرمائے۔ اور آپ کو تمام ظاہری اور باطنی مصیبتوں سے محفوظ رکھے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مخلوق اللہ تعالیٰ کے عیال ہیں۔ اور مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو وہ پیارا ہے۔ جو اس کے عیال سے اچھا سلوک کرے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کے رزق کا کفیل ہے۔ پس مخلوق اس کے عیال کی طرح ہے۔ جو آدمی کسی کے عیال سے غمخواری کرے۔ اور اس کے بوجھ کو برداشت کرے تو یہ شخص اس عیال و اسے کا محبوب ہو جائے گا۔ کہ اس نے اس کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اور اس کی مشقت کو اپنے اوپر ڈال لیا۔ اس بنا پر تکلیف دینے کی جرأت کرتا ہوں۔ کہ حافظ حامد نیک آدمی اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ بال بچہ کی کثرت نے ان کو پریشان کر رکھا ہے۔ وہ ان کی ذمہ داری سے عہدہ براہنہیں ہو سکتے۔ آپ کے کرم و درخواست ہے۔ کہ ان کی امداد و اعانت کریں۔ سخی لوگوں کو سخاوت کے لئے بہانہ کافی ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۹۱

مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید کی طرف صادر فرمایا۔

قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کے اسرار کے بیان میں

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی۔

مقام قاب قوسین آدنی سے ایک سر عظیم سلو کہ جب انسان کامل سیر الی اللہ پوری کرنے کے بعد سیر فی اللہ سے مشغف ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متعلق ہوتا ہے اور مجمل طور پر اس سیر کو بھی پورا کرتا ہے۔ اور اسماء و صفات کے پر تو کے ظہور کے دائرہ کو جو سیر فی اللہ سے وابستہ ہے ختم کر لیتا ہے تو اس لائق ہو جاتا ہے کہ معشوق بلا واسطہ ظلیت کے شائبہ اور حلول اور محلیت کے توہم کے بغیر اس میں ظہور فرما اور جو کہ معشوق کی صفات ذاتیہ اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہیں تو لازمی طور پر صفات کے ساتھ ذات کا ظہور بھی عاشق کے عین میں ہوگا۔ اور دو قوس تک پہنچ جانے کا جو کہ قوس صفات اور قوس ذات ہیں۔ یہ مقام قاب قوس کے مقامات میں سے نہایت بلند ہے جو ظلیت کے شائبہ کے بغیر ظہور اصلی سے تعلق رکھتا ہے۔

اور اگر خدا تعالیٰ کی مہربانی سے عاشق صادق کو معشوق کی ذات سے اس درجہ تک گرفتاری ہو جانے کے اس کا کوئی اسم اور صفت باقی نہ رہے۔ تو اس وقت فضل خداوندی جل سلطانہ سے اسم اور ذات اس کی نظر سے اٹھ جاتے ہیں۔ اور سوائے ذات کے کوئی چیز اس کے سامنے ملحوظ اور مشہود نہیں رہتی۔ اگرچہ صفات ہوتی ہیں۔ لیکن ان کو مشہود نہیں ہوتیں۔ اس حالت میں ادا دنی کا راز ظاہر ہوتا ہے۔ اور قوسین کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ اس بلند مقام سے جب مہبوط ہوتا ہے۔ تو پہلا قدم عالم خلق میں پڑتا ہے۔ بلکہ عنقریب خاک میں بیٹھ جاتا ہے۔ کہ وہ عنصر پاک و پوری اور مجبوری کے باوجود موجودات میں عالم قدس سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ عجیب معاملہ ہے اگر ہم عروج اور صعود کا اعتبار کرتے ہیں۔ تو عالم امر کو اقرب موجودات جانتے ہیں۔ بلکہ عالم قدس سے لطیفہ اخفی عالم امر کو سب سے زیادہ قریب پاتے ہیں۔ اور جب نزول و مہبوط پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو قرب کی دولت عالم خلق کے نصیب میں پاتے ہیں۔ بلکہ عنقریب خاک کے حصہ میں جاتے ہیں

ہاں چون کہ دائرہ سے جانب عروج اس کو پہلا نقطہ ہم ملا خطہ کرتے ہیں۔ اور اس سے اقرب نقطہ عروج کی جانب میں اس دائرہ سے نقطہ ثانیہ ہے۔ اور مہبوط کی جانب میں جو ملا خطہ کیا جاتا ہے۔ تو اس پہلے نقطہ سے سب سے قریب نقطہ اس دائرہ کا آخری نقطہ ہے۔ اس قدر فرق ضرور ہے۔ کہ وہ نقطہ ثانیہ عروج میں نقطہ اولیٰ سے مخالف سمت میں ہے۔ اور یہ آخری نقطہ اس پہلے نقطہ کے مقابل اور سامنے ہے۔ مخالف سمت اور موافق سمت میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیونکہ نقطہ ثانیہ نقطہ اولیٰ کے ظہورات سے میلان رکھتا ہے۔ اور نقطہ اخیر ظہورات سے پشت دکھا کر ذات ظاہر کا خلا ہاں ہے۔ سورہ کہاں اور وہ کہاں۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما۔ اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۹۲

سیادت مآب میر محمد نعمان کی جانب مصادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ ولایت قرب الہی سے عبارت ہے۔ اور خوارق و کرامات اس کی شرط نہیں ہیں۔ اور بادشاہوں کو تعظیمی سجدہ کرنے اور اسکے مناسبات کے بیانیں

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی۔

سیادت مآب میرے عزیز بھائی میر محمد نعمان خوش رہیں۔ اور جان لیں کہ خوارق و کرامات کا ظہور ولایت کیلئے شرط نہیں ہے۔ اور جس طرح علماء خوارق و کرامات کے حصول کے مکلف نہیں ہیں۔ اولیاء بھی ظہور خوارق کے مکلف نہیں ہیں۔ کیونکہ ولایت قرب الہی جل سلطانہ سے عبارت ہے جو ماسوی کے لسان کے بعد اپنے دوستوں کو مرحمت فرماتے ہیں۔ کسی شخص کو یہ قرب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسے نئے پیدا ہونے والے غیبی احوال کی کوئی اطلاع نہیں دیتے اور کسی شخص کو یہ قرب بھی دیتے ہیں۔ اور مغیبات پر اطلاع بھی بخشتے ہیں۔ اور تیسرے آدمی کو قرب سے تو کچھ نہیں دیتے لیکن اسے مغیبات کی اطلاع دے دیتے ہیں۔

یہ تیسرا شخص استدراج والوں میں سے ہے۔ اور اس کے نفس کی صفائی نے اس کو کشف مغیبات میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ اس آیت میں ان کے حال کا نشان ہے۔

وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَّامِينَ هُمْ
الْكَاذِبُونَ اسْتَوْدَعَهُمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَمُوا
ذَكَرَ اللَّهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ
حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (مجادلہ ۲۵) اٹھانے والا ہے۔

اور پہلا اور دوسرا شخص جو کہ قرب کی دولت سے مشرف ہے۔ اولیاء اللہ سے ہے۔ کشف مغیبات نہ تو ان کی ولایت میں کچھ اضافہ کرتا ہے۔ اور نہ عدم کشف ان کی ولایت میں نقصان پیدا کرتا ہے۔ ان کا فرق آپس میں درجات قرب کے اعتبار سے ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ کہ جس کو غیبی صورتوں کا کشف نہیں ہے۔ وہ ان صورتوں کے کشف والے سے افضل ہوتا ہے۔ اور اس سے آگے ہوتا ہے۔ اس قرب کی ففیلت کی وجہ سے جو کہ اس کو حاصل ہے۔ صاحب عوارف جو کہ شیخ الشیوخ ہیں۔ اور تمام صوفیاء میں مقبول ہیں۔ اپنی کتاب عوارف میں اس معنی کی تصریح کرتے

ہیں۔ اگر کوئی آدمی میری اس بات کو یقین نہ کرے۔ تو اس کتاب کی طرف رجوع کرے۔ وہ کرامات و خوارق کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں۔ اور یہ تمام خوارق و کرامات اللہ تعالیٰ کی بخشش ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کا کشف عنایت فرماتے ہیں۔ اور یہ دولت ان کے سپرد کرتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اسے بھی بلند مرتبہ ہوتے ہیں۔ اور ان کو کرامات و خوارق میں سے کچھ بھی نہیں دیتے۔ اس سبب کہ سب کرامات یقین کی تقویت کے لئے عطا فرماتے ہیں۔ اور جس آدمی کو خالص یقین دیا گیا ہے۔ اس کو ان کرامات کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور یہ تمام کرامات و کرامات سے کمتر ہیں۔ اور اسی طرح جو ہر قلب سے بھی کمتر ہیں۔ جن کا ذکر اوپر پر گذر چکا ہے۔

اور امام طائفہ خواجہ عبداللہ انصاری جو شیخ الاسلام سے ملقب ہیں۔ اپنی کتاب منازل السائرین میں لکھتے ہیں۔ کہ فراست دو قسم ہے۔ ایک فراست اہل معرفت کی ہے۔ اور ایک فراست اہل جوع و اہل ریاضت کی اہل معرفت کی فراست طالبین کی استعداد اور اولیائے حق سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے سے متعلق ہے۔ جو جمع سے حاصل ہو چکے ہیں۔ اور اہل ریاضت و ایاب جمع کی فراست غیبی احوال و صورہ کے کشف سے مخصوص ہے۔ جو مخلوقات سے تعلق رکھتے ہیں۔

چونکہ اکثر لوگ خدا تعالیٰ کی جناب سے منقطع ہو چکے ہیں۔ اور دنیا میں مشغول ہیں۔ ان کے دل کشف سورہ اور مخلوقات کے مغیبت کی خبروں کی طرف مائل ہیں۔ تو یہ معاملہ ایسے لوگوں کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ یہی اللہ والے ہیں۔ اور میں اس کے خواص ہیں۔ اور اہل حقیقت کے کشف سے منہ پھرتے ہیں۔ اور اہل حقیقت پر ان خبروں کے متعلق جو وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ تہمت لگاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ اگر یہ اللہ والے ہوتے۔ جیسا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو لازمی طور پر ہمارے غیبی حالات اور تمام مخلوقات کے غیبی احوال بیان کرنے۔ جب ان کو ہمارے احوال کے کشف کی جی قدرت نہیں ہے۔ تو ان امور کے کشف پر ان کو کیسے قدرت حاصل ہوگی جو مخلوقات کے احوال سے بلند تر ہیں۔

اور اہل معرفت کی فراست کا الکار کرتے ہیں۔ جو خداوند تعالیٰ کے افعال و صفات و ذات سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اپنے اس فاسد خیال کی بنا پر وہ ان بزرگواروں کے علوم اور معجم معارف سے محروم رہتے ہیں۔ اور یہ نہیں جانتے۔ کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان بزرگواروں کو ملاحظہ مخلوق سے بچایا ہے۔ اور ان کو اپنی جناب قدس جل و علا کے لئے مخصوص کر لیا ہے۔ اور ان کو اپنے ماسوی سے الگ کر کے اپنی جانب مشغول کر لیا ہے۔ محض ان کی حمایت اور اس غیرت کی وجہ سے جو اللہ ان پر رکھتا ہے۔ اور اگر یہ لوگ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو جناب قدس کی حضوری کی صلاحیت ان میں نہ رہتی۔ آپ کا کلام ختم ہوا۔ اور اس طرح کی اور بھی کئی

بائیں کہی ہیں۔

اور میں نے اپنے شیخ حضرت خواجہ قدس سرہ سے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے۔ کہ شیخ محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے۔ کہ بعض اولیائے کرام کہ ان سے بکثرت خوارق و کرامات کا ظہور ہوا ہے۔ اپنے آخری وقت میں ان کرامات کے ظہور سے نادم ہوئے ہیں۔ اور تمنا کرتے تھے۔ کہ کاش یہ تمام خوارق ہم سے ظہور میں نہ آتے۔ اور اگر تفصیلت خوارق کے ظہور کی کثرت کے اعتبار سے ہوتی۔ تو وہ اس معنی پر نادم نہ ہوتے۔

سوال :- جب خوارق کا ظہور ولایت میں شرط نہیں ہے۔ تو دلی کو غیر دلی سے کس طرح تمیز کیا جائے گا۔ اور حق و باطل واسے سے کس طرح جدا ہوگا۔

جواب :- اگرچہ یہ امتیاز نہ ہو سکے۔ اور اگرچہ حق اور باطل واسے جدا نہ ہوں۔ تو کیا حرج ہے۔ کیونکہ اس دنیا کے عالم میں حق باطل کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور دلی کی ولایت کے علم ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے ولی اللہ ایسے ہیں جو اپنی ولایت کی اطلاع بھی نہیں رکھتے۔ تو پھر دوسروں کو ان کی ولایت کی اطلاع ہونا کیسے لازمی ہوگا۔ بنی میں خوارق سے چارہ نہیں ہوتا۔ تاکہ بنی اور غیر بنی میں امتیاز ہو سکے۔ کیونکہ بنی کی نبوت کا علم واجب ہے۔ اور دلی چونکہ اپنے بنی کی شریعت کی دعوت دیتا ہے۔ تو بنی کا معجزہ ہی اسے کافی ہے۔ ہاں اگر دلی اپنے بنی کی شریعت کے علاوہ کسی اور چیز کی دعوت دیتا۔ تو پھر خوارق سے چارہ نہ ہوتا۔ اور جب کہ اس کی دعوت بنی کی شریعت سے مخصوص ہے۔ تو کسی کرامت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

علماء شریعت کے ظاہر کی دعوت دیتے ہیں۔ اور اولیاء شریعت کے ظاہر کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ اور شریعت کے باطن کی بھی دعوت دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ مریدوں اور حق کے طالبوں کو توبہ اور رجوع الی اللہ کی راہنمائی کرتے ہیں۔ اور احکام شریعت کی تعمیل کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور دوسرے درجہ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی راہنمائی کرتے ہیں۔ اور تاکید کرتے ہیں۔ کہ اپنے تمام اوقات کو ذکر الہی میں مستغرق رکھیں۔ اس حد تک کہ یہ ذکر غالب آجائے۔ اور مذکور کے علاوہ کوئی چیز بھی دل میں نہ پھوڑے۔ یہاں تک کہ ماسوی سے ایسا نسیان حاصل ہو جائے۔ کہ اگر وہ تکلف سے بھی کوئی چیز یاد کرے۔ تو اس کو یاد نہ آئے۔

یقین ہے کہ دلی کو اس دعوت کے لئے جو کہ ظاہر شریعت اور باطن شریعت سے تعلق رکھتی ہے۔ کرامات کی کیا ضرورت ہے۔ پیری اور مریدی اسی دعوت سے عبارت ہے۔ جو کہ کرامت سے کوئی کام نہیں رکھتی۔ اور خوارق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں۔ کہ مرید رشید اور مستعد طالب ہر وقت سلوک طریق میں ہر کرامات و خوارق کا احساس کرتا ہے۔ اور غیبی معاملہ میں ہر وقت اس سے مدد چاہتا ہے۔ اور مدد پاتا ہے۔ اور دوسروں کے لئے ظہور خوارق کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مریدوں کے لئے کرامت و کرامت اور خوارق و خوارق ہے۔

مرید اپنے پر کی کرامات کا احساس کیوں نہ کرے۔ کہ پر نے اس کے مردہ دل کو زندہ کر دیا ہے اور مشاہدہ اور کشف تک پہنچایا ہے

عوام کے نزدیک تو جسم کو زندہ کرنا عظیم الشان ہے۔ اور خواص کے نزدیک روحانی اور قلبی طور پر زندہ کرنا بڑی بلند مرتبہ دلیل ہے۔ خواجہ محمد پار ساقی سرور اپنے رسالہ قدسیہ میں لکھتے ہیں کہ جسم کا زندہ کرنا چوں کہ اکثر آدمیوں کے نزدیک معتبر ہے۔ اللہ والوں نے اس طرح زندہ کرنے سے منہ موڑا۔ اور روحانی طور پر زندہ کرنے میں مشغول ہوئے۔ اور طالب کے مردہ دل کو زندہ کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔

اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جسم کو زندہ کرنا دل کو زندہ کرنے کی نسبت بالکل بے کار چیز ہے۔ اور اس پر نگاہ ڈال ہی عبث ہے۔ کیونکہ جسمانی چند روزہ زندگی کا سبب ہے۔ اور قلبی زندگی حیات دائمی کا وسیلہ ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ فی الحقیقت اللہ والوں کا وجود بذات خود کرامات میں سے ایک کرامت ہے۔ اور ان کا لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف دھوکا دینا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ اور مردہ دلوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نسبت بڑی نشانی ہے۔ یہ لوگ زمین والوں کے لئے ایمان ہیں۔ اور زمانے کے لئے قیمت ہیں۔ یہ پھوٹوؤں و قون و بہرہ و محظوظات راہیں کے ذریعہ سے لوگوں کو رزق دیتا ہے۔ اور انہیں کے سبب سے بادشیں ہوتی ہیں (انہی کی شان میں ہے ان کی گفتگو و وابہ اور ان کی نظر شفا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہم جلس ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ اور نہ ان سے دوستی رکھنے والا نامراد ہوتا ہے

وہ علامت جس سے حق والے باطل والوں سے جدا ہوتے ہیں۔ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شریعت پر استغاثت رکھتا ہو۔ اور اس کی مجلس میں دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان اور توجہ ہو۔ اور ماسوی سے دل سرد ہو جائے۔ تو معلوم ہو گا کہ آدمی حق والا ہے۔ اور علی اختلاف درجات اور ایام اللہ میں سے ہے۔ اور یہ علامت بھی نسبت والوں کے لحاظ سے ہے۔ اور بے نسبت پوری طرح محروم ہے۔

مرکز اور دینے بہ بیود نہ داشت ویدن دانے نبی سود نہ داشت

اُپ نے اپنے مکتوب میں بادشاہ وقت کی خدا طلبی کی حسن نشاۃ کی طرف کچھ اشارہ کیا ہے۔ اور احکام شرعیہ کے التزام اور انصاف پروری کے متعلق لکھا ہے۔ اس کو پڑھ کر طبیعت بہت خوش ہوئی۔ اور لذت پیرا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا کو بادشاہ وقت کے ملل و انصاف سے روشن کیا ہے۔ شریعت و ملت محمدیہ کو بھی انہی کے حسن اہتمام سے مدد اور عزت بخشی ہے۔

۱۲۔ جس کی توجہ بہبود کی طرف نہ ہو اس کو بنی کا منہ دیکھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ۱۲

اسے محبت آثار! الشُّعْرُ تَحْتَ السَّيْفِ - (شریعت کا غلبہ تلوار کے نیچے ہے) کے مطابق شریعت غرکاراج سلاطین عظام کے اچھے اہتمام سے وابستہ ہے۔ کچھ مدت گزری ہے کہ اس بات میں ضعف پیدا ہو چکا ہے۔ تو لازماً اسلام کمزور ہو چکا ہے۔ ہندوستان کے کافر بے تحاشا مسجدوں کو گرا رہے ہیں۔ اور ان کی جگہ اپنی عبادت گاہیں بنا رہے ہیں۔ تھانیس کرکھیت عرص کے اندر ایک مسجد مٹی۔ اور کسی بزرگ کا مقبرہ تھا۔ ان کو گرا کر اس جگہ میں ایک بہت بڑا گوردوارہ تعمیر کیا ہے۔ اس کے علاوہ کافر کفر کی رسمیں بر ملا بجالاتے ہیں۔ اور مسلمان اسلام کے اکثر حکام کے نافذ کرنے میں عاجز ہیں۔ ایکادشی کے دن ہندو کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ وہ اہتمام کرتے ہیں کہ اس دن مسلمانوں کے شہروں میں بھی کوئی مسلمان بازار میں روٹی نہ لکائے۔ اور نہ فروخت کرے۔ اور نہ کھانا پکائے اور نہ بیچیں۔ اور رمضان المبارک کے مہینہ میں کھلم کھلا روٹی اور کھانا پکاتے ہیں۔ اور بیچتے ہیں۔ اور کوئی بھی ان کو اسلام کی کمزوری کی وجہ سے منع نہیں کر سکتا۔

انسوس ہزار انسوس اوقیت کا بادشاہ مسلمان ہے۔ اور ہم فقیر اس کمزوری اور خرابی میں ہیں۔ ان بادشاہوں کے اکرام و اعزاز کی وجہ سے اسلام رونق رکھتا تھا۔ اور علماء اور صوفیاء معزز و محترم ہتھے۔ اور ان کی امداد سے شریعت کے نافذ کرنے میں کوشش کرتے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ ایک دن صاحب قرآن امیر تیمور گورگان رحمۃ اللہ علیہ بخدا کے بازار میں سے گذر رہا تھا۔ اتفاقاً خواجہ نقشبند قدس سرہ کی خانقاہ کے درویش اسی بازار میں خواجہ کی خانقاہ کی چٹائیوں کو بھاڑ رہے تھے۔ اور گرد و غبار سے صاف کر رہے تھے۔ امیر تیمور اپنی مسلمانی کی اچھی حالت کے سبب سے اسی جگہ میں ٹھہر گیا۔ اور خانقاہ کی گرد کو اپنے لئے غبر اور صندل بنایا۔ آخر اس کا خاتمہ اچھا ہو گیا۔

منقول ہے کہ خواجہ نقشبند قدس سرہ امیر کی وفات کے بعد فرمایا کرتے تھے۔ تیمور مر گیا۔ لیکن باایمان مرا جانتے ہو۔ کہ جمعہ کے روز خطبہ میں بادشاہوں کے نام نیچے کے زینہ پر کھڑے ہو کر بیٹے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ یہ تو واضح ہے۔ جو سلاطین عظام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے بالمقابل اختیار کر رکھی ہے۔ اور انہوں نے یہ جائز نہیں سمجھا ہے کہ بادشاہوں کے نام اکابرین دین کے ناموں کے ساتھ ایک درجہ میں مذکور ہوں۔ شکر اللہ تعالیٰ سببہم

ذیلی بحث

اسے جانی سجدہ جو کہ زمین پر پیشانی رکھنے کا نام ہے۔ نہایت درجہ کی ذلت اور انکساری کا متضمن ہے۔ اور کمال درجہ کی عاجزی اور تواضع پر مشتمل ہے۔ لہذا اس قسم کی تواضع کو اللہ تعالیٰ جل سلطانہ کی عبادت سے مخصوص کر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لئے جائز نہیں رکھا ہے۔

منقول ہے کہ حضرت پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام ایک دن راستہ میں جا رہے تھے۔ ایک بدوی نے اگر معجزہ طلب کیا۔ تاکہ ایمان لاسے۔ آنسر فرمایا کہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ اس درخت سے جا کر کہو کہ تجھے پیغمبر بلائے ہیں۔ وہ درخت اپنی جگہ سے ہلا۔ اور آنحضرت کی خدمت کی طرف متوجہ ہوا۔ اس بدوی نے جب یہ حال دیکھا تو مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد کہنے لگا۔ اے اللہ کے رسول! اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ نے فرمایا۔ خداوند تعالیٰ کے سوا اور کسی کو سجدہ کرنا لائق نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو سجدہ کرنا جائز سمجھتا تو عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

بعض فقہانے اگرچہ بادشاہوں کے لئے تعظیم کا سجدہ جائز قرار دیا ہے۔ لیکن سلاطین عظام کے حال کے لائق یہ ہے کہ اس امر میں خداوند تعالیٰ کے سامنے تواضع کریں۔ اور اس وجہ کی ذلت و انکسار خدا کے سوا اور کسی کے لئے جائز نہ رکھیں۔ خداوند تعالیٰ نے دنیا کو ان کے تابع بنادیا ہے۔ اور ان کا محتاج کیا ہے۔ اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ بجالائیں اور اس طرح کے ادب کو جو کمال عجز و انکساری کا مظہر ہے۔ خداوند تعالیٰ کی جناب کے سوا اور کسی کے لئے جائز نہ رکھیں۔ اور اس معاملہ میں خداوند تعالیٰ کے شریک نہ بنیں۔ اگرچہ فقہاء کی ایک جماعت نے اس صورت کو جائز رکھا ہے۔ لیکن ان کی حسن تواضع یہ ہونی چاہیے کہ اپنے بے اس کو جائز نہ سمجھیں۔

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ احسان کا بدلہ احسان ہے۔

چونکہ بادشاہ وقت اپنے ممالک کے دور دراز علاقوں سے واپس آکر دار الخلافہ میں پہنچا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ فقیر بھی حق سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت سے جلد ہی دار الخلافہ میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ باقی عند الملاقات والسلام علی من اتبع الهدی والترم متابعہ المصطفیٰ علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام والتسلیمات العلی

مکتوب نمبر ۹۳

خواجہ ہاشم بدخشی کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان سے جتنے بھی عالم خلق اور عالم امر کے لطائف ہیں ان کا ظاہر بھی ہے۔ اور باطن بھی اور اس باطن کا الحاق عارف کے اسم قیوم کے ساتھ ہے۔

ملہ داری شریف مشکوٰۃ ۱۲۔

اور اس بیان میں کہ نزول کے وقت عارف کلی طور پر اپنے ظاہر و باطن سے بندوں کی دعوت و دعاؤں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

پوری معرفت والے عارف کے عالم خلق و عالم امر ہر چند کہ دونوں اس کی صورت و ظاہر ہیں۔ بہ نسبت اسم قیوم کے جو کہ اس عارف کی خاص وجہ ہے کہ حقیقت میں وہ اس عارف کی حقیقت و باطن ہیں۔ جیسا کہ اسکی تحقیق ایک مکتوب میں لکھی جا چکی ہے۔ لیکن جب اس ظاہر و صورت کو باریک نگاہ سے جو کہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عنایت ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں تو اس جگہ بھی ظاہر و باطن معلوم ہوتے ہیں۔ اور صورت و حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عالم خلق کو ہم پورے طور پر ظاہر پاتے ہیں۔ اور عالم امر کو باطن جیسا کہ ایک جماعت نے خیال کر رکھا ہے۔ بلکہ عالم خلق اور عالم امر کے ہر طبقہ میں ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ منہر خاک بھی ظاہر اور باطن رکھتا ہے۔ اور اسی طرح اخفی کا ظاہر بھی ہے۔ اور باطن بھی

اور یہ باطن جو کہ عالم خلق اور عالم امر سے تعلق رکھتا ہے۔ اعمال صالحہ کے ذریعہ بلکہ محض خدا تعالیٰ کی عنایت سے مقصود ہوگا اس باطن سے جو کہ اسم قیوم سے وابستہ ہے۔ ملحق ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس باطن سے کچھ اثر باطن نہیں رہتا۔ اور خالص ظاہر کے سوا کچھ بھی ہے۔ پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اور اس باطن کا اسم قیوم سے الحاق اس معنی سے نہیں ہے۔ کہ یہ باطن اس اسم میں پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ یا پھر اس اسم سے متحد ہو جاتا ہے۔ کہ یہ بے دینی ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنی ذات و صفات اور اپنے اسماء میں اکیان کے حدوث سے متغیر نہیں ہوتا۔ بلکہ اس باطن کو اس اسم سے ایک مجہول الکلیفیت نسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس سے حلول اور اتحاد کا وہم ہونے لگتا ہے۔ اور فی الحقیقت نہ حلول ہے۔ اور نہ اتحاد کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ امکان کی حقیقت و وجوب کی حقیقت سے تبدیل ہو جاتا ہے اللہ عن ذالک کہ یہ محال عقلی ہے۔ اور شریعت کے لحاظ سے بے دینی ہے۔

اور وہ خالص ظاہر جو باقی رہ جاتا ہے اگرچہ وہ عالم شہادت سے ہے کہ مشہور اور مرئی ہے۔ لیکن وہ باطن کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اگرچہ باطن شہود و ادراک کے حیطہ سے باہر ہے۔ اور غیب سے ملحق ہے اور بے چونی کا رنگ پیدا کر چکا ہے۔ کیونکہ چون جب تک ہم چونی پیدا نہ کرے۔ اور ادراک کے حیطہ سے باہر نہ چلا جائے۔ اور شہادت سے باہر اپنا سامان نہ باندھ لے۔ وہ بے چونی حقیقی سے کوئی حصہ نہیں لے سکتا۔ اور غیب الغیب سے مطلع نہیں ہو سکتا۔

جاننا چاہیے کہ اس باقی ماندہ ظاہر کی تمام توجہ خلق کی طرف ہے۔ اور عبادات و طاعات شرعیہ اس سے وابستہ ہیں اور دعوت و تکمیل کا معاملہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس صاحب تکمیل عارف کا باطن خواہ وہ امکان کے مراتب سے تعلق رکھتا ہو۔ اور خواہ مقامات و وجوب سے پھر بھی یہ ظاہر کی طرف متوجہ ہے۔ اور جس چیز کی طرف ظاہر توجہ کرتا ہے وہ

بھی اسی طرف متوجہ ہے۔ اس لئے کہ عبادت کی تہمید اور ترویج اور تکمیل ہو۔ کیونکہ یہ جہان دار العمل ہے۔ اور یہ مقام دعوت کا مقام ہے۔ شہور اور مشاہدہ کی حقیقت آخرت میں سہر۔ اور کشف اور معاینہ کا معاملہ آگے جا رہا ہے۔ اس مقام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت معبود میں استغراق سے بہتر ہے۔ اور مطلوب کا انتظار جو کہ محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ مطلوب میں لم ہو جانے سے بہتر ہے۔ اہل مکر اس کا یقین کریں۔ یا نہ کریں۔

انہی ظاہر و باطن، توجہ و غارت، کامل مکمل کو مخلوق کی بانی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا زمانہ موت آنے تک ہے۔ جو کہ دعوت کا مقام کا انتساب۔ اور جب موت آگئی۔ تو موت کے بل سے اتر کر محبوب کے وصال کے کوچ میں قدم رکھے گا۔ اور اغیار کی مزاحمت کے بغیر وصل و اتصال کی دولت سے مشرف ہوگا۔

هَيْتُ لِرَبِّ ابِ النَّعِيمِ نَعِيمُهَا وَلِلْعَاشِقِ الْمُسْكِينِ مَا يَتَجَرَّعُ

اے ہمارے رب۔۔۔ نور کو پورا کر۔ اور میں بخش۔۔۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر جسو الصلوٰۃ والسلام والیتیم
وایک مرتبہ علی بن علی علیہ السلام فرمایا: "وَمَا يَتَجَرَّعُ" الی یوم القیام۔

مکتوب نمبر ۹۴

مولانا عبدالقادر انبیا کی طرف صادر فرمایا

فکر و تفکر کی حقیقت اور عدم کے عارف کی حقیقت و صورت سے الگ ہونے اور ہمسانی کی نسبت پہنچنے کے بیان میں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ۔

ممکنات کے حقائق اس فقیر کے علم میں جیسا کہ بعض مکاتیب میں لکھا ہے۔ عدمات سے عبارت ہیں۔ جو اسماء و صفات الہی جل شانہ کی صورت علیہ کے عکس کے ساتھ ہر نقص و شر کا منشا ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ وہ عدمات اجسام کے رنگ میں ہیں۔ اور وہ عکس صورت کی طرح جو کہ اس ہیولی جسم میں حلول کئے ہوئے ہیں۔ عدمات کا تشخص و تعین ان عکس ظاہر سے ہے۔ اور ان عکس کا قیام ان عدمات متمیزہ سے اور یہ قیام اس طرح کا نہیں ہے۔ جیسے عرض کا قیام جو ہر سے ہوتا ہے۔ بلکہ جیسے صورت کا قیام ہیولی (جسم) سے

۱۔ منت دالوں کو نعمتیں مبارک ہوں اور عاشق مسکین کے لئے تو دہی ہے جو کھوٹا۔ کھوٹا پیتا ہے۔ ۱۲۔

ہوتا ہے اور جسم کے تشخص کو صورت سے وابستہ کرتے ہیں۔

اور جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سالک جناب قدس خداوندی جل شانہ کی طرف ذکر مراقبہ سے متوجہ ہوتا ہے تو دم بدم ماسوا سے مزہ پیتا جاتا ہے۔ اور اسماء و صفات الہی جل سلطانہ کے صور علیہ کے عکس ہر وقت اس میں قوت و غلبہ پیدا کرتے جاتے ہیں۔ اور اپنے ساتھی پر جو کہ عداوت ہیں۔ غلبہ اور تسلط پالیتے ہیں۔ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ (یقیناً اللہ تعالیٰ کا لشکر ہی غالب آنے والا ہے۔) پھر معاملہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے۔ کہ وہ عداوت جو عکس کے بے ہیولی اور اصل کی طرح تھی۔ وہ پوشیدہ ہونے لگتے ہیں۔ بلکہ پورے طور پر سالک کی نگاہ سے مخفی ہو جاتا ہے۔ اور ماسوا سے اصول کے عکس اور خود اصول بھی اس کی نظر میں نہیں آتے۔ بلکہ عکس جو کہ اپنے اصول کے آئینہ ہیں۔ بھی نظر سے مخفی ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ آئینہ کو پوشیدہ ہونے سے چارہ نہیں ہے۔

یہ مقام فنا کا مقام ہے۔ اور بہت بلند ہے۔ اور اگر اس فانی سالک کو بقا بخشیں۔ اور عالم میں واپس لائیں تو اپنے عدم کو باریک چھلکے کی طرح جو کہ بدن کی حفاظت کے لئے ہے۔ پانے گا۔ اور قریب ہے۔ کہ بے انتہا بے مناسبتی کی وجہ سے جو کہ اس نے عدم میں پیدا کی ہے۔ اس کو ادراک کے پیراہن سے تعبیر کرے۔ اور اسے اپنے آپ سے علیحدہ تصور کرے۔ لیکن حقیقت میں اس مقام میں عدم اس سے جدا نہیں ہوا ہے۔ بلکہ اس کی آثار میں (کے احتمالات میں داخل ہے۔

مختصر یہ کہ اس مقام میں عدم اس کا مغلوب و مستور جزو ہے۔ اور اس اصل سے جو وہ رکھتا تھا۔ نیچے اچکا ہے۔ تابع ہو چکا ہے۔ بلکہ ان عکس کے قائم مقام ہے۔ جو کہ اس کے ساتھ قیام رکھتے ہیں۔ اور یہ فقیر اس مقام میں کئی سالک رہا ہے۔ اور اپنے عدم کو بالوں کے پیراہن کی طرح اپنے سے علیحدہ پاتا تھا۔ اور این داک کے بعد جب بے انتہا فنا خداوندی جل سلطانہ اس کے شامل حال ہوتی ہیں۔ تو وہ دیکھتا ہے۔ کہ وہ جزو مغلوب اس ترکیب سے علیحدہ ہو کر مفارقت اختیار کر رہا ہے۔ اور وہ تشخص جو ان عکس کے حصول سے اس نے پیدا کی تھی۔ ختم ہو جاتی ہے۔ اور عدم مطلق سے ملحق ہو جاتا ہے۔ اس طرح کہ جیسے ایک صورت کو ایک قالب پر ٹھیک کرتے ہیں۔ اور اس کا قیام اس قالب سے ہوتا ہے۔ اور جب صورت دست ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ثبات و رسوخ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس قالب کو توڑ دیتے ہیں۔ اور اس کے قیام کو قالب سے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ اور اسے بذات خود قائم کر لیتے ہیں۔

اور ہم جس بحث میں ہیں۔ یہ عکس بھی جن کے ساتھ قیام رکھتے ہیں۔ اس فقیر کی دریافت یہ ہے۔ کہ قیام بخود بلکہ باصول خود پیدا کرتے ہیں۔ اس وقت انا کے لفظ کا اطلاق سوائے عکس اور ان عکس کے اصول کے اور کسی پر نہیں رہتا۔ اور عدمی جزو گویا کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اور اس فقیر کی دریافت یہ ہے۔ کہ اس مقام میں فنا کی حقیقت وہ صورت اختیار کرتی ہے۔ کہ پہل فنا گویا کہ اس فنا کی شکل تھی۔ اور اس مقام سے جب بقا میں لاتے۔ اور عالم میں واپس

کرتے ہیں تو اس عدم کو جو جزئیت کی نسبت کی رکھتا تھا۔ اور اصل اور غلبہ اسی کا تھا۔ اسے واپس لا کر اس کا ہمچ اور ساٹھی بنا دیتے ہیں۔ اور اس کی حقیقت و صورت سے الگ کر دیتے ہیں۔ اور ان کے لفظ کے اطلاق سے باہر کر دیتے ہیں۔ اور حکمت اور مصلح کے سبب سے پھر اس کو اُدُن کے پیراہن کی شکل میں پہنا دیتے ہیں۔

اور اس حالت میں اگرچہ عدم کو واپس لے آئے ہیں۔ لیکن ان عکوس کا قیام اس سے وابستہ نہیں کیا ہے بلکہ عدم کو ان عکوس کے ساتھ قیام بخشا ہے جیسا کہ پہلی بقائیں گزر چکا۔ پھر جب اس بقائیں یہ نسبت ہوگی۔ تو اس جگہ کہ بقا کی حقیقت ہے۔ یہ نسبت بروجر اتم حاصل ہوگی

خلاصہ کلام یہ کہ لباس کے بعد جامہ کو صاحب جامہ پر تاثیر ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر جامہ گرم ہے۔ تو پہننے والے کو گرمی سے متاثر کرے گا۔ اور اگر سرد ہے۔ تو سردی سے متاثر کرے گا۔ اور اسی طرح یہ عدم بھی جامہ کی مانند اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے۔ اور اس کا اثر تمام بدن میں سرایت کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن وہ یہ تو جانتا ہے۔ کہ یہ تاثیر اور سرایت بیحد ہے۔ نہ اندرونی اور عرضی ہے۔ نہ کہ ذاتی۔ اور وہ بیرونی ہمسایہ کی طرف سے آئی ہے۔ نہ کہ اندرونی ہم جنس سے اگر شر اور نقص ہے جو اس عدم سے پیدا ہوا ہے۔ تو بھی عارضی اور خارجی۔ نہ کہ ذاتی اور اصلی۔

اس مقام والا اگرچہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بشریت میں مشرکت رکھتا ہے۔ اور صفات بشریت کے صدور میں دوسروں کے ساتھ برابر ہے۔ لیکن اس سے اور اس کے ہم جنس لوگوں سے بشریت کی صفات کا ظہور عارضی ہے جو کہ ہمسایہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور دوسروں میں یہ ذاتی ہے۔ اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عوام نے ظاہری مشارکت کو ملاحظہ کیا۔ اور خواص بلکہ اخف الخواص کو اپنی طرح تصدیق کیا۔ اور انکار و اعتراض کے مقام میں آگئے۔ اور محروم ہو گئے ایت کریم فقالوا آبَشَرٌ يَّهْدُ وَتَنَافَكَ كُفْرًا۔ (سو کہنے لگے۔ کیا انسان ہمیں راہنما کرے گا۔ سو انہوں نے انکار کر دیا۔) اور یہ آیت بھی وَقَالُوا مَا يَهْدِي الرَّسُولُ يَا كُلُّ الطَّعَامِ وَيَمَشِي فِي الْأَسْوَاقِ (اور کہنے لگے یہ رسول کیسا ہے۔ کہ کھانا کھاتا ہے۔ اور بازاروں میں چلتا ہے) ان کے حال کا نشان ہے۔

اللہ تعالیٰ کی عنایت سے جو کچھ بھی وہ صفات بشریت اپنے اندر دیکھتا ہے۔ سمجھتا ہے۔ کہ ان صفات کا حامل وہ ہمسایہ عدم ہے جو کہ کلی طور پر بھاگ گیا ہے۔ اور سرایت کر گیا ہے۔ اور اپنے آپ کو پوری طرح ان صفات

سلسلہ معلوم ہوا کہ خواص اور اخف خواص کی ظاہری شکل و صورت دیکھ۔ انہیں اپنی اندر تصور کرنا جہالت و نادانی ہے۔ کفار کہ اسی غلطی میں مبتلا تھے۔ اسی بنا پر انھوں نے حضور کی نبوت کا انکار کیا۔ اپنی عاقبت بربادی اور محرومی کا داغ سے کراہت میں اندر کے مستحق قرار پائے۔ ۱۲

سے پاک و مبرا ہے۔ اور ان میں سے کچھ بھی اپنے اندر محسوس نہیں کرتا۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف اور اسی کا احسان ہے۔ یہ صفات جو مسائلی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اس طرح کی ہوتی ہیں جیسے کوئی آدمی سرخ لباس پہنے ہوئے ہو تو لباس کی سرخی کی وجہ سے وہ سرخ نظر آتا ہے۔ چونکہ تمیز نہیں رکھتے۔ ہمسایہ کی سرخی کو اس شخص کی سرخی سمجھتے ہیں۔ اور خلاف واقع حکم سے نیت لیتے ہیں۔

ہر کس افسانہ بخواند افسانہ است واکم دیدش نقد خود مردانہ است
آب نیل است و بقطعی خون نو قوم موسیٰ رانہ خون جود آب بود

اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دے۔ اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما۔ یقیناً تو ہی عنایت کرنے والا ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۹۵

مقصود علی تبریزی کی طرف ان کے سوال کفر حقیقی اور اسلام حقیقی کے جواب میں صادر فرمایا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔

آپ کا گرامی نامہ پہنچا۔ آپ نے صوفیاء کے بعض اقوال کے متعلق پوچھا ہے۔

میرے مخدوم! ہر چند کہ وقت و مقام گفتگو کا تقاضا نہیں کرتے لیکن سوال کا جواب دینے سے چارہ نہیں ہوتا۔ لہذا ضرورت کے مطابق چند کلمات لکھے ہیں۔ آپ کے تمام سوالوں کے حل میں مختصر طور پر کلام یہ ہے۔ کہ جس طرح شریعت میں کفر و اسلام ہے۔ طریقت میں بھی کفر و اسلام ثابت ہے۔ اور جس طرح شریعت میں کفر شرارت اور نقص ہے اور اسلام کمال ہے۔ اسی طرح طریقت میں بھی کفر طریقت نقص ہے۔ اور اسلام طریقت کمال ہے۔ کفر طریقت مقام سے عبارت ہے۔ جو کہ پوشیدگی کا محل ہے۔ اور اس مقام میں حق و باطل کی تمیز مفقود ہے۔

کیونکہ سالک کا مشہود اس مقام میں اچھے اور برے آئینوں میں وحدت محبوب کا جمال ہے۔ پس خیر و شر اور کمال

۱۔ جو اس کو افسانہ کہے وہ خود افسانہ ہے۔ اور جس نے حقیقت کو دیکھا وہ مرد ہے۔ ۱۲۔

۲۔ نیل کا پانی تھا۔ جو قطعی کو خون نظر آتا تھا۔ اور موسیٰ کی قوم کے لئے وہ خون نہ تھا بلکہ پانی تھا۔ ۱۲۔

و نفق کو سوائے اس وحدت کے ظلال و مظاہر کے اور کچھ نہیں پاتا تو لازمی طور پر الکار کی نظر جو تمیز سے پیدا ہوتی ہے اس کے حق میں معدوم ہے۔ تو مجبوراً سب سے صلح کرتا ہے۔ اور سب کو مراط مستقیم پر پاتا ہے۔ اور اس آیت کی تلاوت کرتا ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہ ہو۔ یقیناً میرا رب سیدھے رستے پر ہے۔

اور کبھی وہ مظهر کو عین ظاہر سمجھتا ہے۔ مخلوق کو خدا جانتا ہے۔ اور پروردہ کو پالنے والا سمجھتا ہے۔ یہ تمام وہ پھول ہیں جو جمع کے مرتبہ میں کھلتے ہیں۔ منصور اس مقام میں کہتا ہے۔

كَفَرْتُ بِدِينِ اللَّهِ وَالْكَفْرُ وَاجِبٌ لِّدَنِّي وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ قَبِيحٌ

یہ طریقت کافر شریعت کے کفر سے پوری مناسبت رکھتا ہے۔ اگرچہ شریعت کا کافر مردود ہے۔ اور سزا کا مستحق ہے۔ اور طریقت کا مقبول ہے۔ اور درجات کا مستحق ہے۔ کیونکہ کفر اور پوشیدگی محبوب حقیقی کی محبت کے غلبہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس نے محبوب کے سوا سب کو فراموش کر دیا ہے۔ پس وہ مقبول ہوتا ہے۔ اور شریعت کا کفر جہالت اور سرکشی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ لازماً مردود ہے۔

اور طریقت کا اسلام مقام فرق بعد الجمع سے عبارت ہے۔ جو تمیز کا مقام ہے۔ اس جگہ حق باطل سے اور خیر شر سے الگ الگ ہے۔ اس طریقت کے اسلام کو شریعت کے اسلام سے پوری مناسبت ہے۔ بلکہ جب شریعت کا اسلام اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ تو اس اسلام سے اتحاد کی نسبت پیدا کر لیتا ہے۔ بلکہ دونوں اسلام شریعت کے اسلام میں ان میں فرق صرف ظاہر شریعت اور باطن شریعت اور اسی طرح صورت شریعت اور حقیقت شریعت کا ہے۔ کفر طریقت کا مرتبہ صورت شریعت کے اسلام سے بہت بلند ہے۔ اگرچہ وہ حقیقت شریعت کے اسلام سے بہت نیچے اور کمتر ہے۔

آسمان نسبت بعرش اندر دروزن بس مالیت پیش خاک تود

مشائخ قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم میں سے جس نے بھی شطحیات سے کلام کیا ہے۔ اور ظاہر شریعت کے مخالف باتیں کہی ہیں۔ وہ سب کفر طریقت کے مقام میں گئے جو کہ سکر (مستی) اور بے تمیزی کا مقام ہے۔ وہ بزرگ جو حقیقت

۱۵ سورہ ہود پارہ ۱۲

۱۵ میں نے اللہ کے دین کا کفر کیا۔ اور کفر میرے نزدیک واجب ہے۔ اور مسلمانوں کے نزدیک برا ہے ۱۲

۱۵ آسمان عرش کی نسبت سے بہت نیچے ہے۔ اگرچہ وہ خاک کے تودے کے مقابل بہت بلند ہے۔ ۱۲

اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے ہیں وہ اس طرح کی باتوں سے بالکل پاک و صاف ہیں۔ اور ظاہر و باطن میں انبیاء کی اقتدا کرتے ہیں۔ اور انہی کے پیرو ہیں۔ علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات

پس وہ شخص جو شطحیات سے گفتگو کرے۔ اور سب کے ساتھ صلح کے مقام میں ہو۔ اور سب کو صراطِ مستقیم پر سمجھے۔ اور خالق اور مخلوق میں تمیز ثابت نہ کرے۔ اور ان میں دوئی کا قائل نہ ہو۔ اگر ایسا شخص مقامِ جمع میں پہنچا ہوا ہے۔ اور کفر طریقت سے متحقق ہو چکا ہے۔ اور ماسوا کو بالکل بھول چکا ہے۔ تو وہ مقبول ہے۔ اور اس کی باتیں مسکر سے پیدا ہوئی ہیں۔ اور ان کا ظاہری مطلب نہیں لیا جائے گا۔ اور اگر وہ شخص اس حال کے حصول کے بغیر اور کمال کے پہلے درجہ میں پہنچنے کے بغیر اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اور سب کو حق پر اور صراطِ مستقیم پر جانتا ہے۔ اور حق و باطل میں تمیز نہیں کرتا۔ تو وہ زندیق اور ملحد ہے۔ کہ اس کا مقصود شریعت کا ابطال ہے۔ اور اس کا مقصود انبیاء کی دعوت کو ختم کرنا ہے۔ جو کہ تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں۔ علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات۔

پس یہ اختلافی کلمات حق و باطل سے صادر ہوتے ہیں۔ اور باطل و باطل کے لئے اب حیات ہیں۔ اور باطل و باطل کے لئے زہر قاتل۔ نیل کے پانی کی طرح کہ بنی اسرائیل کے لئے وہ خوشگوار پانی تھا۔ اور قبضیوں کے لئے خون ناگوار یہ مقام قدم پھیلنے کی جگہ ہے۔

مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ان اکابر اربابِ مسکر کی تقلید میں سیدھے رستے سے بھٹک گئی ہے۔ اور گمراہی اور نقصان کے کوہِ میں جا پڑی ہے۔ اور انہوں نے اپنے دین کو برباد کر دیا ہے۔

ان کو یہ پتہ نہ چلا کہ ان باتوں کا قبول کرنا کچھ شرائط سے مشروط ہے۔ جو اربابِ مسکر میں تو پائی جاتی ہیں۔ اور ان میں مفقود ہیں۔ ان شرائط میں سے سب سے بڑی شرط اللہ تعالیٰ کے سوا کو بھول جانا ہے۔ جو کہ اس قبول کی دہلیز ہے۔ اور گمراہ اور حق پرست کے امتیاز کی دلیل شریعت پر استقامت اور عدم استقامت ہے۔ جو حق پرست ہے۔ وہ باوجود مسکر اور بے تمیزی کے شریعت کے خلاف بال برابر بھی نہیں کرتا۔ منصور باوجود انا الحق کہنے کے قید خانہ میں پاؤں میں بھاری زنجیریں ہوتے ہوئے بھی ہر رات پانچ سو رکعت نماز نفل ادا کرتا تھا۔ اور وہ کھانا جو ظالموں کے ہاتھوں سے اس تک پہنچتا تھا۔ اگرچہ وہ حلال و حرام سے تھا۔ نہیں کھاتا تھا۔

اور وہ جو باطل پرست ہے۔ اس کے احکام شریعت کی تعمیل ایک بھاری پہاڑ کی طرح ہے۔ یہ آیت کریمہ کہ **عَلَى الْمَسِيرِ كَيْفَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهَا** (مشرکوں پر وہ چیز بڑی بوجھل ہے جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں۔) ان کے حال کا نشان ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جنابِ رحمت عنایت فرما۔ اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔ والسلام علی

اور یہ کفر اور الحاد اور بے دینی ہے۔ اس قوی شبہ کا حل کیا ہے؟

جواب: سبحان لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ اور سیدھے رستے کی راہنمائی کرے۔ کہ یہ شبہ اولیٰ جیسے شبہ بھی کرجن کو ایک جماعت حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر وارد کرتی ہے اور ان شکوک و شبہات سے ان کی تردید کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ انصاف پر آئیں۔ اور خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت کو قبول کریں اور جان لیں کہ ان کے نفوس خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت میں ہوا ہو جس سے پاک ہو چکے تھے۔ اور ان کے سینے عدالت و کینہ سے صاف ہو چکے تھے۔ اور جان لیں کہ یہی لوگ ہیں، اکابر دین اور کبرائے اسلام جنہوں نے اسلام کے کلمہ کی بلندی اور سید الانام کی مدد میں اپنی طاقت صرف کی۔ اور اپنے مالوں کو کلمہ اسلام کی بلندی میں خرچ کیا۔ اور دین متین کی تائید میں دن میں اور رات میں پوشیدگی میں اور ظاہر میں مال لٹایا۔ اور اپنے قرابتداروں اور قبیلوں کو اور اولاد اور بیویوں کو اور اپنے وطنوں اور گھروں کو اور اپنے چشموں اور کھیتوں کو اور اپنے درختوں اور نہروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سبب سے چھوڑ دیا۔ اور اپنے نفسوں کی محبت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی۔ اور رسول کی محبت کو اپنی محبت اور اپنی اولاد اور مالوں کی محبت پر ترجیح دی۔ اور یہی لوگ ہیں وحی اور فرشتوں کا مشاہدہ کرنے والے اور معجزات اور خوارق دیکھنے والے یہاں تک کہ ان کا غیب شہادت ہو گیا ہے۔ اور ان کا علم عین ہو چکا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف فرمائی ہے۔

وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ

(اللہ ان سے خوش ہے۔ اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔)

(یہ ان کی مثال ہے۔ تورات اور انجیل میں)

یقیناً تمام صحابہ کرام ان بزرگوں میں شریک ہیں۔ اور اکابرین صحابہ جو کہ خلفائے راشدین ہیں۔ ان کی بزرگیاں کیا بیان کروں۔ یہی فاروق ہے۔ کہ خداوند تعالیٰ نے ان کی شان میں اپنے رسول سے فرمایا۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اسے نبی آپ کو اللہ کافی ہے۔ اور وہ لوگ کافی ہیں جنہوں نے ایمانداروں میں سے آپ کی پیروی کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے۔ کہ اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام ہے۔

انصاف کی نظر حاصل ہونے کے بعد اور خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت کے ثمر کو قبول کرنے کے بعد اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بلندی درجات اور بزرگیوں کو سمجھ لینے کے بعد وہ اعتراف کرنے والی جماعت اور شکوک پیدا کرنے والے لوگ۔ قریب ہے۔ ان شبہات کو مغالطوں اور حکمت کی غلط باتوں کو ملمع کی ہونی چیز کی لرح دکھائیں اور ان کو اعتبار کے درجہ سے ساقط کریں۔ اگرچہ وہ غلط مادہ کو ان شبہات میں تشخیص نہ کریں۔ اور عقل

من اتباع الہدی

مکتوب نمبر ۹۶

خواجہ ابوالحسن بہا بدخشی الکشمی کی طرف صادر فرمایا۔

اس سوال کے جواب میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں کاغذ طلب فرمایا۔ تاکہ کوئی چیز لکھیں۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ کچھ وجوہات کی بنا پر اس سے روک دیا۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔

سوال :- خاتم المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام والتحیہ نے مرض الموت میں کاغذ طلب کیا۔ اور فرمایا: اِیْتُوْنِیْ بِقُرْطَاسٍ اَکْتُبُ لَکُمْ کِتَابًا لَّنْ تَضِلُّوْا بَعْدَیْ۔ کہ میرے پاس کاغذ لاؤ۔ میں تمہیں کچھ لکھ دوں۔ کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے ساتھ کاغذ لانے سے منع کر دیا۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حَسْبُنَا کِتَابُ اللّٰهِ رَحِمَیْنِ اللّٰہِ کِتَابُ کَافِیْ ہُوَ۔ اور یہ بھی فرمایا: اَھْجَرَا سَتَقْفَمُوْہُ رَآپ بیماری کی بہوشی میں باتیں کر رہے ہیں۔ تحقیق کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی اِنْ هُوَ اِلَّا دَّخِیُّ یُّسُوْخٍ۔ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ وہ وحی ہوتی ہے۔ جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اور وحی کی تردید اور اس سے روکنا کفر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَمَنْ لَّمْ یَجْعَلْہُمْ بَمَا اَنْزَلَ اللّٰہُ فَاُوْاۤئِلَکَ هُمْ الْکٰفِرُوْنَ۔ (اور جو اللہ کے آواز سے ہونے کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ وہ کافر ہیں۔) اور پھر یہ بھی ہے۔ کہ پیغمبر پر ہدیان اور ہجر کو تجویز کرنا اس کی شریعت کے احکام سے اعتماد رفع کرنے کو مستلزم ہے

۱۵ مشکوٰۃ شریف بحوالہ بخاری و مسلم۔ ۱۲

۱۶ مشکوٰۃ شریف۔ ۱۲

۱۷ سورہ نجم پارہ ۱۲ خطبہ ۱۲

۱۸ سورہ اندہ پارہ ۶-۱۲

کی غلط باتوں کے محل متعین نہ کریں۔ تو کم از کم شائد اس قدر جان لیں۔ کہ ان شکوک کا نتیجہ امدان شبہات کا حاصل ہے فائدہ ہے۔ بلکہ بدابست اور ضرورت اسلامیہ سے ٹکر لینے والا ہے۔ اور کتاب و سنت کی رو سے مردود و مطرود ہے اس کے باوجود اس سوال کے جواب میں اور اس شبہ کے غلط مواد کی تعیین میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے چند محذوئے لکھے جاتے ہیں۔ ان کو سنیں ان اشکال کا پورا پورا حل چند ایک مقدمات پر مبنی ہے۔ اگرچہ ہر مقدمہ ایک علیحدہ جواب بھی ہے۔

پہلا مقدمہ یہ ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معقولات اور منطوقات وحی کے ذریعہ نہ ہوتے تھے۔ اور آیت کریمہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (یہ قرآنی نطق کے ساتھ خاص ہے۔ جیسا کہ اہل تفسیر نے اس کو بیان کیا ہے۔) اور پھر یہ بھی ہے۔ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کہی باتیں وحی کے مطابق ہوتیں۔ تو آپ کے بعض کلام پر اعتراض وارد نہ ہوتے۔ امدان سے معافی کی گنجائش نہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنُتَ لَهُمْ۔ (اللہ نے آپ کو معاف کیا آپ نے ان کو کیوں اجازت دی۔)

دوسرا مقدمہ یہ ہے۔ کہ اجتہادی احکام اور امور عقلیہ میں بموجب آیت کریمہ قَاعْتَبِرُوا يٰۤاُدُلِی الْاَبْصَامَ سے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو اور آیت دَشَاوِدْهُمْ فِي الْاَمْوِی۔ (امدان سے اپنے امور میں مشورہ کرو۔) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی گنجائش تھی۔ امدان میں رد و بدل کی مجال تھی کیونکہ قیاس کا امر اور مشورہ کا امر رد و بدل حاصل ہو سکتے۔ بغیر کوئی صورت نہیں رکھتا۔ اور بدر کے قیدیوں کے فدیہ اور قتل کے متعلق جو اختلاف واقع ہوا تھا۔ اور حضرت فاروق نے ان کے قتل کا فیصلہ کیا تھا۔ تو وحی فاروق کی رائے کے مطابق آئی۔ اور فدیہ لینے پر وعید نازل ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر عذاب نازل ہوتا۔ تو سوائے عمر اور سعد بن معاذ کے اور کوئی نجات نہ پاتا۔ کیونکہ حضرت سعد نے بھی ان قیدیوں کے قتل کا اشارہ کیا تھا۔

تیسرا مقدمہ یہ ہے۔ کہ سہو اور نسیان بغیر علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جائز ہے۔ بلکہ واقع ہے۔ ذوالیدین کی تحدید میں آیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکعت والی فرض نماز میں دو رکعت پر سلام پھیر دیا۔ تو ذوالیدین نے عرض کیا۔ اَفَحَرَّكَ الصَّلٰوةُ اَمْ نَسِيتَ یَا رَسُوْلَ اللہ۔ (کیا نماز کم ہو گئی ہے۔ یا اسے اللہ کے رسول آپ بھول گئے ہیں۔) تو ذوالیدین کی بات کے سچا ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت امدان کے ساتھ تلائیں۔ اور سجدہ سہو کیا۔

جب سہو اور نسیان صحت اور فراغت کی حالت میں بہ تقاضائے بشریت جائز ہو۔ تو مرض الموت میں درد کے غلبہ کے وقت بہ تقاضائے بشریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے قصد اور بے اختیار کلام کا صدور کیوں کر

جائز نہ ہوگا۔ اور احکام شرعیہ سے اعتماد کیوں اٹھ جائے گا۔ کیوں کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ یقینی وحی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہواں نسیان پر اطلاق فرمادیتا تھا۔ اور وہ سنت کو غلط سے الگ کر دیتا۔ کیونکہ غلطی پر جب تک کہ ہم رہنا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ احکام شرعیہ سے رفع اعتماد کو مستلزم ہے۔ پس ثابت ہوا کہ محض سہو و نسیان احکام شرعیہ سے رفع اعتماد کا موجب نہیں ہے۔ بلکہ سہو و نسیان پر قائم رہنا رفع اعتماد کو مستلزم ہے۔ اور یہ تو طے شدہ چیز ہے کہ اس پر قائم رہنا جائز نہیں ہے۔

چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ حضرت فاروق بلکہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کو کتاب و سنت میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اور وہ حدیثیں جو کہ خاص طور پر ان کو جنت کی بشارت کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ وہ اپنے معتبر مذاہب کی کثرت کے سبب حدیثیں بلکہ معنی بحدہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ ان کا انکار یا تو جہالت کی بنا پر ہے۔ اور یا غنادی بنا پر صحیح اور حسن حدیثوں کے راوی اہل سنت ہیں۔ جنہوں نے اپنے اساتذہ صحابہ و تابعین سے ان کو روایت کیا ہے۔ اور تمام مخالف فرقوں کے رواد کو اگر اکٹھا کریں۔ تو معلوم نہیں کہ اہل سنت راویوں کے عشر عشر کو بھی پہنچیں جیسا کہ منصف جستجو کرنے والے اور تلاش کرنے والے پر مخفی نہیں ہے۔

اور اہل سنت کی احادیث کی کتابیں ان اکابرین کو جنت کی بشارت سے بھری پڑی ہیں۔ اور اگر بعضے مخالف فرقوں کی کتب احادیث نے ان کی بشارت کو روایت نہیں کیا ہے۔ تو غم نہیں ہے۔ کہ بشارت کی روایت کا نہ ہونا عدم بشارت پر دلالت نہیں کرتا۔ لیکن ان اکابر کو جنت کی بشارت کا ثبوت تو قرآن مجید ہی سے کافی ہے۔ اور وہ کافی آیات ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اور سبقت کرنے والے پہلے مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اچھی طرح پیروی کی۔ اللہ ان سے خوش ہوا۔ اور وہ اللہ سے خوش ہوئے۔ اور ان کے لئے باغ تیار ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ بہت برسی کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے۔ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور جنگیں لڑیں۔ برابر نہیں ہیں۔ بلکہ ان کی نسبت بہت بڑے

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ
الْفَتْحِ وَقَاتِلْ أُولَٰئِكَ أَكْبَرُ دَرَجَةً مِّنْ

۱۵ سورہ توبہ پارہ ۱۱-۱۲

۱۶ سورہ حدید پارہ ۱۲

الَّذِينَ انْفَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا تَلَّوْا وَكُلًّا
وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔
درجے والے ہیں۔ جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا اور
لڑائی کی۔ اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے۔

جب کہ تمام صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد خرچ کیا۔ اور لڑائی کی ہے۔ ان کو جنت کی بشارت
دی گئی ہے۔ تو پھر اکابر صحابہ کے متعلق جنہوں نے خرچ کرنے میں اور لڑائی اور ہجرت کرنے میں بہت زیادہ سبقت کی
ہے۔ کیا کہا جائے گا۔ اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ اور ان کے درجات کی بڑائی کو کیسے ختم کیا جاسکتا ہے۔ کہ وہ کیا ہیں۔
اہل تفسیر نے کہا۔ کہ یہ آیت کریمہ لایستوی الایہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ جو کہ
سبق سابقین میں۔ اتفاق اور مقام میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لَقَدْ دَرَبْنَاهُ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ
يَبَايَعُونَكَ نَحْنُ وَالشَّجَرَةُ۔ (یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خوش ہوئے۔ جب کہ وہ آپ سے
درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔

امام محی السنۃ ربغوی نے اپنی تفسیر معالم التنزیل میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ کہ
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ ان لوگوں میں سے ایک بھی درخت میں نہ جائے گا۔ جنہوں نے درخت کے نیچے
بیعت کی ہے۔ اور اس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں۔ کیونکہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم سے خوش ہوا۔ اور اس میں شک
نہیں ہے۔ کہ ایسے آدمی کو کافر کہنا جسے کتاب و سنت سے بہشت کی بشارت مل چکی ہو۔ خود بدترین قسم کا کفر ہے۔

الہدایہ پانچواں مقدمہ یہ ہے۔ کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاغذ لانے میں توقف کرنا ردو الکار کی وجہ سے نہ تھا۔
اس سے اللہ کی پناہ اس طرح کی ہے ادبی اس پیغمبر کے وزیروں اور ہم نشینوں سے کیسے سرزد ہو سکتی ہے جو خلق عظیم
سے متصف ہے۔ بلکہ کسی ادبی صحابی سے جو کہ ایک یا دو بار محبت خیر البشر سے شرف ہوا ہو۔ اس معنی کی توقع نہیں ہو
سکتی۔ بلکہ آپ کی امت کے عوام سے بھی جو کہ اسلام کی دولت سے سعادت مند ہوئے ہیں۔ اس قسم کے ردو الکار کا دم
بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس آدمی سے کیسے یہ خیال ہو سکتا ہے۔ جو اکابر و وزراء و علماء سے ہو۔ اور اعظم مہاجرین اور انصاری
سے ہو۔

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ الصفات عطا فرمائے۔ کہ اکابر دین کے۔ اللہ اس قسم کی بدظنی نہ کریں۔ اور بے سمجھی سے
بہرہ اور کلام پر مواخذہ نہ کریں۔ بلکہ حضرت فاروق کا مقصد سمجھنا اور استفادہ کرنا تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا۔ اِسْتَفْهِمُوهُ
یعنی اگر آپ اہتمام و اصرار سے کاغذ طلب فرمائیں تو لے آیا جائے۔ اور اگر اس معاملہ میں اصرار نہ کریں۔ تو ایسے از
وقت میں ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ کیونکہ اگر انہوں نے دھی یا حکماً کاغذ طلب کیا ہوگا۔ تو تاکید اور مبالغہ سے کاغذ طلب

کریں گے۔ اور جو ان کو حکم ہوا ہے۔ وہ لکھیں گے۔ کہ وحی کی تبلیغ نبی پر واجب ہے۔ اور اگر یہ طلب وحی کی بنا پر یا حکماً نہیں ہے۔ بلکہ آپ چاہتے ہیں۔ کہ اپنے اجتہاد و فکر سے کوئی چیز ہمیں لکھ دیں تو وقت اس کی موافقت نہیں کرنا اجتہاد کا مرتبہ تو آپ کی وفات کے بعد بھی باقی ہے۔ آپ کی امت کے استنباط کرنے والے کتاب اللہ سے جو دین کا اصل الاصول ہے۔ احکام اجتہاد پر استنباط کریں گے۔

اور جب کہ آنحضرت کی موجودگی میں جو کہ نزول وحی کا وقت ہے۔ اجتہاد کرنے والوں کے استنباط کی گنجائش ہے تو آپ کے انتقال کے بعد جو کہ انقطاع وحی کا زمانہ ہوگا۔ بطریق اولیٰ اہل علم کا اجتہاد و استنباط مقبول ہوگا۔ اور جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں اصرار و اہتمام نہ کیا۔ بلکہ اس امر سے منہ پھیر لیا۔ تو معلوم ہو گیا۔ کہ وہ وحی کے ذریعہ نہ تھا۔

اور وہ توقف جو صرف استفسار کی بنا پر ہو وہ برا نہیں ہے۔ ملائکہ کرام نے بھی آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی خلافت کی وجہ معلوم اور دریافت کرنے کے لئے عرض کیا تھا۔

اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ
نُقَدِّسُ لَكَ۔
کیا آپ اس (زمین) میں ایسے آدمی کو پیدا کریں گے جو اس میں فساد کرے۔ اور خون ریزی کرے۔ اور ہم تیری تعریف کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔

اور حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت کی بشارت کے وقت فرمایا۔

اَنۡیۡ یُّکُوۡنَ لِیۡ غُلَامٌ وَّکَانَ تِیۡ اٰمِرًا فِیۡ عَاۡلَمٍ
وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْکِبَرِ عِتًیًّا۔
میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا۔ حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے۔
میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں۔

اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے کیا تھا۔
اَنۡیۡ یُّکُوۡنَ لِیۡ غُلَامٌ وَّلَکُمۡ عِیۡسٰی بَشَرٌ
وَلَکُمۡ اَلۡکُبُورُ۔
میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا۔ حالانکہ مجھے کسی آدمی نے بانجھ نہیں لگایا۔ اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔

اور حضرت فاروق نے بھی استفہام کی بنا پر کاغذ لانے میں توقف کیا ہو تو اس میں کیا حرج ہے۔ اور کیا شور و شر

۱۷ سورہ بقرہ پارہ ۱-۱۲

۱۸ سورہ مریم پارہ ۱۶-۱۲

۱۹ سورہ مریم پارہ ۱۶-۱۲

ہے۔

اور چھٹا مقدمہ یہ ہے کہ آنحضرت کے صحابہ کرام علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے حسن ظن کی ضرورت ہے۔ اور یہ جانتا چاہیے کہ بہترین زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ اور آپ کے صحابہ کرام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد بنی آدم میں سے بہترین انسان ہیں۔ اور جو لوگ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد بہترین بنی آدم ہوں۔ وہ امر باطل پر اجماع نہیں کر سکتے۔ اور خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جانشین کافر اور فاسق لوگ نہیں بنائے جاسکتے۔ اور یہ جرم ہم نے کہا ہے کہ صحابہ کرام بہترین بنی آدم ہیں۔ یہ اس لئے کہا ہے کہ یہ امت قرآنی نص کی بنا پر خیر الامم ہے۔ اور اس امت میں سے بہترین وہی لوگ ہیں۔ کیونکہ کوئی ولی بھی کسی صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔

پس تھوڑا سا انصاف کرنا چاہیے۔ اور سمجھنا چاہیے۔ کہ اگر حضرت فاروق کا کاغذ لانے سے روکنا کفر ہوتا۔ تو حضرت صدیق اکبر جو کہ قرآنی نص کی بنا پر اس بہترین امت میں سے پرہیزگار ترین انسان تھے۔ وہ آپ کی خلافت کی تصریح نہ کرتے۔ اور مہاجرین و انصار کہ حضرت سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ان کی تعریف و ثنا فرمائی ہے۔ اور ان کے راضی ہوا ہے۔ اور ان کو حنت کا وعدہ دیا ہے۔ یہ لوگ آپ سے بیعت نہ کرتے۔ اور انہیں پیغمبر کا جانشین نہ بناتے۔

اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حسن ظن جو کہ محبت کا مقدمہ ہے۔ حاصل ہوا تو اس قسم کے شبہات کی مزاحمت سے نجات میسر ہو گئی۔ اور ایسے اعتراضات کا بطلان عقل سے معلوم ہو گیا۔ اور اگر معاذ اللہ آپ کی صحبت اور آپ کے صحابہ کرام علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ حسن ظن پیدا نہ ہو۔ اور بدگمانی پیدا ہو۔ تو یہ بدگمانی لازمی طور پر اس صحبت و ولے اور ان صحابہ و اسے تک بھی پہنچے گی بلکہ ان کے اصل مالک (خدا تعالیٰ) تک بھی جانے گی۔ اس امر کی برائی کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ جو آدمی صحابہ کرام کی تعظیم نہ کرے۔ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی شان میں فرمایا ہے۔

فَمَنْ أَحْبَبَهُمْ فَحُبِّيَّ أَجْهَهُ وَمَنْ
بُغِضَهُمْ فَبُغِضِي أَبْغَضَهُمْ۔
جس نے ان سے محبت کی۔ تو میری محبت کی وجہ سے ان
سے محبت کی۔ اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے
بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا

پس صحابہ کرام کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مستلزم ہے۔ اور صحابہ کرام سے بغض اور
مٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کو مستلزم ہے۔

اور جب یہ مقدمات معلوم ہو گئے۔ تو اس شبہ اور اس جیسے اور شبہات کا جواب بے تکلف حاصل ہوا۔ بلکہ بہت سے جواب حاصل ہو گئے۔ کیونکہ ان مقدمات میں سے ہر ایک مقدمہ کے متعلق کہا جاسکتا ہے۔ کہ وہ ایک مستقل اور معقول جواب ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ اور ان مقدمات کا مجموعہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس شبہ کے نپاۓ مادہ کو ختم کرتا ہے۔ اور ایسے اعتراضات کے دفعیہ میں دلیل سے گزر کر فراست میں سے آتا ہے جیسا کہ ایک عقلمند اور منصف آدمی پر غفی نہیں ہے۔ فراست کے لفظ کو احتیاطاً زبان پر لایا ہوں۔ ورنہ ایسے اعتراضات کا بطلان بالکل بدیہی ہے۔ اور وہ مقدمے جو ان شبہات کے بطلان کے بیان میں لائے گئے ہیں۔ وہ اس بدابست شبہات کے قبیل سے ہیں۔

بلکہ اس قسم کے شبہات اور اعتراضات کی مثال اس فقیر کے نزدیک ایسی ہے کہ کوئی صاحب فن شخص بیوقوفوں کی جماعت میں آنے۔ اور ایک پتھر کو جو ان کو پتھر محسوس ہوتا ہے۔ اپنے دلائل کی بنا پر سونا ثابت کرے۔ اور یہ بے چارے چونکہ اس کے ملمع شدہ دلائل کی مدافعت سے عاجز ہیں۔ اور ان دلائل کے غلط مواد کی تعین سے قاصر ہیں۔ تو وہ بے چارے شبہ میں پڑ جاتے ہیں۔ بلکہ اس پتھر کے سونا ہونے کا یقین کر لیتے ہیں۔ اور اپنی حس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ بلکہ اپنی حس کو متہم کرتے ہیں۔

کوئی عقلمند ایسا ہونا چاہیے۔ کہ ان میں حس کی بدابست پر اعتماد پیدا کرے۔ اور ملمع شدہ مقدمات کو متہم کرے اور جو معاملہ ہمیں درپیش ہے۔ اس میں بھی خلفائے ثلاثہ بلکہ حضرت خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے تمام صحابہ کی بزرگی اور بلندی درجات بہ مقتضائے کتاب و سنت محسوس و مشاہد ہے۔ ان بزرگوں پر جرح قدح کرنے والے اپنے ملمع شدہ دلائل سے ان میں طعنہ زنی و قدح کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کے متعلق وہ طعنہ زنی اس پتھر کی طرح ہے۔ جسے وہ سونا بنا کر دکھاتے ہیں۔ اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد طیر مٹھانہ کر دے۔ اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما۔ یقیناً تو ہی عنایت کرنے والا ہے۔ اے کاش! مجھے معلوم ہوتا۔ کہ ان اکابر دین پر سب و شتم اور اسلام کے کبرا پر طعنہ زنی پر ان لوگوں کو کس چیز نے آمادہ کیا ہے۔ اور کسی کافر اور فاسق پر بھی طعنہ زنی اور گالی گلوچ شریعت میں نجات کا وسیلہ اور فضیلت اور بزرگی اور عبادت میں نہیں شمار کیا جاتا۔ پھر ان ہادیان دین پر سب و شتم کرنا اور ان حامیان اسلام پر طعنہ زنی کرنا کیسے عبادت ہو سکتا ہے۔ اور شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر بھی مثلاً ابو جہل اور ابولہب پر بھی گالی گلوچ کرنا اور طعنہ زنی کرنا وارد نہیں ہوا ہے۔ اور نہ یہ کرامت و عبادت شمار کیا گیا ہے۔ بلکہ ان سے اور ان کے احوال سے اعراض کرنا اور خاموش رہنا بے مقصد کاموں میں مشغول ہونے اور وقت ضائع کرنے سے زیادہ بہتر اور مناسب ہے

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَلَكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْهَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ۔

یہ ایک امت تھی جو گزر چکی۔ اس لئے اس کی کمائی ہے۔
اور تمہارے لئے تمہاری کمائی اور تم سے ان کے اعمال کی
باز پرس نہ ہوگی۔

حضرت سجاد و تقی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق رَحْمَةُ اللَّهِ بَيْنَهُمْ
اُپس میں۔ مہربان فرماتا ہے۔ پس ان بزرگواروں کے حق میں ایک دوسرے سے عداوت و کینہ رکھنے کا گمان کرنا نص قرآن
کے برخلاف ہے۔

اور یہ بھی قابل غور ہے کہ ان بزرگواروں میں کینہ و عداوت کا اثبات ہو تو فرقین پر طعنہ لینی ہوگی۔ اور دونوں جہان
سے امان اٹھ جائے گا۔ پس لازم آئے گا کہ صحابہ کرام میں سے دونوں فریق مطعون ہوں۔ اس عقیدہ سے اللہ تعالیٰ
کی پناہ۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد بہترین نبی آدم بدترین آدمی ٹھہریں گے۔ اور بہترین زمانہ
بدترین زمانہ ہوگا۔ کیوں کہ اس زمانہ کے تمام آدمی کینہ اور عداوت سے متصف ہوں گے۔ اور کوئی مسلمان بھی اس
امر کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اور اس چیز کو قبول نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا بزرگی باقی رہ گئی۔ کہ تینوں خلیفے
رضی اللہ عنہم اگر ان کے دشمن ہوں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی درپردہ ان سے عداوت ہوگی۔ اور یہ خود
طرفین میں جرح قدح ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر کی طرح کیوں نہ رہیں۔ اور ایک دوسرے کی محبت
میں غرق کیوں نہ ہوں۔

خلافت کا معاملہ ان بزرگواروں کے نزدیک پسندیدہ اور مرغوب طبع نہ تھا۔ کہ ان کے کینہ اور عداوت کا سبب
ہوتا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے اَقْبَلُونِي رَجَعْتُ مِنْكُمْ سے الگ کر دو۔ کے الفاظ مشہور و معروف ہیں۔ اور حضرت عمر
رضی اللہ عنہ فرماتے تھے۔ اگر کوئی خریدار پیدا ہو تو میں خلافت کو ایک دینار میں فروخت کر دوں۔ اور حضرت
علی رضی اللہ عنہ نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگیں لڑی ہیں۔ تو وہ خلافت کے پسند طبع ہونے
کے لئے نہیں لڑیں۔ بلکہ وہ باغیوں کے ساتھ لڑائی کرنا فرض سمجھتے تھے۔ اور ان کی مدافعت کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے۔

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ آخِرِ
اللَّهِ۔

سو تم اس جماعت سے لڑو۔ جو بغاوت کرتی ہے۔ یہاں تک
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔

خلاصہ کلام۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے والے اپنے پاس تاویل رکھتے ہیں۔ اور صاحب راستے واجتہاد ہیں۔ اگرچہ وہ اس اجتہاد میں خطا پر ہوں۔ پھر بھی وہ طعن و ملامت اور تفسیق و تکفیر کے مستحق نہیں ہیں۔ حضرت امیر علی رضی اللہ عنہ ان کے متعلق فرمایا کرتے تھے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ انہوں نے ہم پر بغاوت کی ہے۔ نہ تو وہ کافر ہیں۔ نہ فاسق۔ اس لئے کہ ان کے پاس تاویل ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اور یہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے۔ کہ یہ وہ خون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا۔ ہمیں چاہیئے کہ ہم اپنی زبانیں بھی بچا کر کھیں۔ اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش۔ اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر گئے۔ اور ہمارے دلوں میں ایمانداروں کے لئے کینہ نہ رکھیں تو شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ والصلوة والسلام علی سیدالنام وعلی وآلہ واصحابہ الکرام الی یوم القیام

مکتوب نمبر ۹۷

خواجہ ہاشم کشمی کی طرف صادر فرمایا

(ان کے اس سوال کے جواب میں جس میں انہوں نے چھٹے مکتوب کے حل کی درخواست کی تھی۔)
اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔

آپ نے سوال کیا ہے۔ کہ اس عبارت کا کیا مطلب ہے۔ جو مکتوب ششم میں واقع ہے۔

میں خیال کرتا ہوں۔ کہ میرے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے۔ کہ ولایت محمدی ولایت ابراہیمی علیہم الصلوٰات والسلام کے ننگ میں رنگی جائے۔ اور اس ولایت کی ملاحت (نکستی) اس ولایت کی صباحت (سفیدی) سے مل جائے۔ اور رنگینی اور امتزاج سے محبوبیت محمدیہ کا مقام بلند سے بلند تر ہو جائے۔

جاتا چاہیئے کہ دلائی (راہنمائی) اور مشا طگی (آرائش کرنا) کا منصب منع اور ناجائز نہیں ہے۔ دلالہ اپنے فن ولایت کی خوبی کی وجہ سے دو صاحب جمال و کمال کو آپس میں ملاتی ہے۔ اور ہر ایک کے حسن کو دوسرے کے قریب کرتی ہے۔ یہ اس کی انتہائی خدمت گزاری ہے۔ اور اس لحاظ سے اس کی سعادت اور بزرگی انتہا کو پہنچتی ہے۔ اور اس سے ان دونوں صاحب جمال کی شان میں کوئی نقص اور قصور لازم نہیں آتا۔ اور اسی طرح اگر مشا طگی دکھا کر ان دونوں صاحب جمال کے حسن و کمال کو بڑھاتی ہے۔ اور ایک نئی تازگی اور زینت پیدا کرتی ہے۔ تو یہ اس کی سعادت و شرافت

ہے۔ اور ان میں کوئی ضرور لازم نہیں آتا ہے۔

انہیں طرف نہ پذیرد کمال تو نقصان

ذریں طرف شرف روزگار بن باشد

مختصر یہ کہ وہ نفع یا فائدہ جو صاحب دولت لوگوں کو غلاموں اور خادموں کی راہ سے میسر ہوتا ہے۔ وہ ممنوع اور ناجائز نہیں ہے۔ کیونکہ وہ قصور اور نقصان کو مستلزم نہیں ہے۔ بلکہ صاحب دولت لوگوں کا کمال غلاموں اور خادموں کی خدمت میں ہے۔ وہ بد نصیب ہوتا ہے جو خادموں سے نفع نہ اٹھائے۔ اپنے برابر کے لوگوں سے فائدہ حاصل کرنا نقصان ہے۔ اور اپنے ہمسر لوگوں سے استمداد و استفادہ قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَبِّبْكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ
فَلَإِنَّ لَكَ الْإِيمَانِ بِرَبِّكَ
مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔

کافی ہیں

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اسلام ہے۔ یہ تو ظاہر ہے۔ کہ چھوٹوں اور نعلوں لوگوں کی خدمات بڑے لوگوں کے مرتبہ میں بزرگی پیدا کرتی ہیں۔ اور اگر یہی بات بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ تو عبادت کا کیا تصور ہے۔ بادشاہ اور امرا اپنی خوبصورتی اور تسلط میں خادموں اور نوکروں کے محتاج ہیں۔ انہیں اپنے کمالات کو ان سے وابستہ سمجھتے ہیں۔ اور اس معنی سے کوئی نقصان اور قصور ان کی شان میں پیدا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہر چھوٹے اور بڑے کو معلوم ہے۔

اس شبہ کا سبب چھوٹے اور بڑے سے فائدہ اور نفع اٹھانے میں امتیاز نہ کرنا ہے۔ اور اب یہ تو ظاہر ہے کہ چھوٹے سے نفع لینا کمال بخش ہے۔ اور بڑے سے فائدہ لینا نقصان پیدا کرتا ہے۔ پس پہلا جائز ہوگا۔ اور دوسرا ممنوع۔ اور اللہ تعالیٰ ہی درست بات کا الہام کرنے والا ہے۔ اسے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما۔ اور ہمارے کام میں جہلانی پیدا کر دے السلام علی من اتبع الهدی

مکتوب نمبر ۹

حضرات مخدوم زادگان جامع الاسرار والعلوم خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم مدظلہما کی طرف صادر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کائنات کے قرب و میعت کے بیان میں اور عدم کی شرارت اور ابلیس علیہ اللعنة

اس طرف تیرے کمال میں تو کوئی نقصان پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس طرف صیرے کا دوبار میں بزرگی پیدا ہو جائے گی۔ ۱۲

کی شرارت میں کیا فرق ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی۔

سوال :- آپ نے سوال کیا ہے۔ کہ علامہ نے کہا ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نہ تو عالم میں داخل ہے اور نہ عالم سے خارج اور نہ عالم سے متصل ہے۔ اور نہ اس سے الگ اس بحث کی تحقیق کیا ہے؟

جواب :- اس دخول اور خروج اور اتصال اور انفصال کی نسبت کا حصول دو موجود کے تصور پر موقوف ہے۔ کیونکہ ایک موجود دوسرے موجود کے لحاظ سے اس نسبت سے خالی نہیں ہے۔ اور جس بحث میں ہم ہیں وہاں دو موجود ہی نہیں ہیں۔ تاکہ اس نسبت کا حصول تصور میں آ سکے۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ موجود ہے۔ اور کائنات جو اس کے سوا ہے۔ وہ مہیوم اور متمیل ہے۔ اگرچہ عالم نے خدا تعالیٰ کی پیدائش سے استواری اور منطبقی اس طرح کی پیدا کر لی ہے۔ کہ وہم اور خیال کے نازل کرنے سے زائل نہیں ہوتی۔ اور ابدی نعمت اور عذاب کا معاملہ اس کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ لیکن اس کا ثبوت مرتبہ حس اور وہم میں ہے۔ اور حس اور وہم سے باہر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہاں تعالیٰ کی کمال قدرت ہے۔ کہ اس نے مہیوم و متمیل کو ثبات و استقرار کے حق میں موجود کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اور اس پر موجود کے احکام جاری کئے ہیں۔ لیکن پھر بھی موجود موجود ہے۔ اور مہیوم مہیوم۔

اگرچہ ظاہر میں مہیوم کو اس کے ثبات و استقرار کو دیکھتے ہوئے موجود تصور کرتے ہیں۔ اور وہ موجود جانتے ہیں۔ اور اس معنی کی تحقیق اپنی کتابوں اور رسالوں میں تفصیل سے لکھی ہے۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو ان کی طرف رجوع کریں۔ پس موجود کو مہیوم کی نسبت سے ان نسبتوں میں سے کوئی نسبت بھی ثابت نہ ہوگی۔ کہا جا سکتا ہے۔ کہ موجود نہ تو مہیوم میں داخل ہے۔ نہ اس سے خارج اور نہ مہیوم سے اتصال رکھتا ہے۔ اور نہ انفصال اس لئے کہ جہاں موجود ہوگا۔ وہاں مہیوم کا نام و نشان نہیں ہے۔ تاکہ اس کے ساتھ کسی نسبت کا تصور پیدا کر سکے۔ اس بحث کو ہم ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ ایک چکر لگانے والا روشن نقطہ جو اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے دائرہ کی صورت میں متوہم ہوتا ہے۔ اور اس جگہ موجود صرف ایک نقطہ ہی ہے۔ اور دائرہ کی صورت کا وہم کے علاوہ اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کیونکہ موجود صرف نقطہ ہے۔ اور دائرہ مہیوم کا اس جگہ کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ نقطہ دائرہ میں داخل ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ دائرہ سے خارج ہے۔ اسی طرح ان میں اتصال اور انفصال کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس مرتبہ میں دائرہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ تاکہ کوئی نسبت تصور میں آ سکے۔ پہلے دیوار بناؤ۔ پھر نقش کرو۔

سوال :- خداوند تعالیٰ نے خود عالم کے ساتھ قرب اور احاطہ کی نسبت کا ثبات کیا ہے۔ حالانکہ موجود کو اس کے ساتھ کیا نسبت قرب؟ اور کونسا احاطہ ہے؟ جس جگہ موجود ہے۔ وہاں مہیوم کا نام و نشان نہیں ہے۔ تاکہ

محیط اور محاط کا تصور کیا جاسکے۔

جواب :- یہ قرب اور احاطہ وہ نہیں ہے۔ جو قرب جسم کو جسم سے ہوتا ہے۔ یا جسم جسم کا احاطہ کرتا ہے بلکہ یہ قرب و احاطہ ان نسبتوں میں سے ہے۔ جن کی کیفیت مجہول ہے۔ اور اینت معلوم ہے۔ ہم حق تعالیٰ کیسے قرب اور احاطہ کا اثبات کرتے ہیں۔ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے۔ کہ کیا ہے۔ برخلاف چاروں نسبتوں کے جن کی نفی پہلے کی گئی ہے۔ کیونکہ ان کی کیفیت بھی مجہول ہے۔ اور اینت بھی مجہول اور پھر یہ بھی ہے۔ کہ شریعت میں ان نسبتوں کا ثبوت وارد نہیں ہوا ہے۔ تاکہ ہم ان کا اثبات کریں۔ اور ان کی کیفیت کو مجہول جانیں۔ اگرچہ اتصال بے کیف کے معنی کو قرب و احاطہ کے معنی کی طرح اللہ تعالیٰ کے بے کیف تجویز کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اتصال کا لفظ شریعت میں نہیں آیا ہے۔ اور قرب اور احاطہ کا لفظ آیا ہے متصل نہیں کہنا چاہئے اور قریب اور محیط کہہ لینا چاہئے۔ اور انفصال اور خروج اور دخول کا اطلاق بھی اتصال کے اطلاق کی طرح ہے کہ وہ بھی نہیں آئے ہیں۔

اور مثال مذکورہ میں بھی اگر گردش کرنے والے نقطہ کو دائرہ موجودہ کی نسبت سے قرب اور احاطہ اور معیت ثابت کریں تو یہ بھی مجہول کی کیفیت ہوگی۔ کیونکہ نسبت کو دونوں اطراف سے چارہ نہیں ہے۔ حالانکہ موجود صرف گردش کرنے والا نقطہ ہے۔ اور اسی طرح اتصال اور انفصال اور خروج اور دخول بے کیف مثال مذکور میں متصور ہے اگرچہ دونوں اطراف ثابت نہ ہوں۔ کیونکہ طرفین کا وجود معلوم کی کیفیت نسبت کے لئے درکار ہے کہ وہ مشہور و معتاد ہے۔ اور وہ مجہول کی کیفیت ہے۔ وہ عقل کے احاطہ سے باہر ہے۔ اس جگہ طرفین کے وجود کے لزوم کا حکم احکام و ہمنیہ سے ہوگا۔ جو کہ اعتبار کے مرتبہ سے ساقط ہے۔ کیونکہ وہ غائب کا حاضر پر قیاس ہے۔ تنبیہ :- عالم کو جو موجود اور متخیل کہا ہے۔ وہ اس لحاظ سے ہے۔ کہ عالم کی پیدائش مرتبہ دہم و خیال میں واقع ہوئی ہے۔ اور اس کی کارگیری جس طرہ است (دکھانا) کے درجہ میں حصول سے ہوئی ہے۔ اس قدر شخص کی طرح کہ کمال دائرہ موجودہ پر کہ جس کا حصہ سوائے اختراع دہم و خیال کے نہیں ہے۔ اسکو مرتبہ دہم و خیال میں پیدا فرمائے۔ اور اپنی کمال کارگیری سے اس میں استواری اور استحکام کا وہ مرتبہ پیدا کرے۔ کہ اگر دہم اور خیال پوری طرح زائل ہو جائیں۔ تو اس کے ثبوت میں کوئی خلل نہ پڑے۔ اور اس کے بقاء میں کوئی قصور پیدا نہ ہو۔ یہ موجود مخلوق کا اگرچہ خارج میں کوئی ثبوت نہیں رکھتا۔ اور خارج میں موجود وہی نقطہ ہے۔ اور بس لیکن وہ وجود خارجی سے نسبت رکھتا ہے۔ اور اس کو موجود خارجی سے ربط حاصل ہے۔ کیونکہ اگر نقطہ نہ ہوتا۔ تو دائرہ کہاں سے پیدا ہوتا۔

خوشتر آں باشد کہ استدلال
گفتہ آید در حدیث دیگران

۱۵ یہ بڑا اچھا انداز ہے۔ کہ دوستوں کا راز دوسرے لوگوں کی بات ڈال کر بیان کر دیا جائے۔ ۱۲۰

اس دائرہ کو اگر ہم اس نقطہ کا روپوش کہیں تو گنجائش رکھتا ہے۔ اور اگر اس نقطہ کے شہود کا آئینہ کہیں تو بھی گنجائش ہے۔ اور اگر اس نقطہ کا ہادی اور دلیل کہیں تو بھی درست ہے۔ روپوش کہنا تو عوام کی نظر سے ہے۔ اور اس کو شہود کا آئینہ کہنا مقام ولایت کے مناسب ہے۔ اور ایمان شہودی کے لائق ہے۔ اور دلیل اور ہادی کہنا کمالات نبوت کے مرتبہ سے مناسبت رکھتا ہے۔ اور ایمان بالغیب کے مناسب ہے۔ جو کہ ایمان شہودی سے زیادہ کامل اور مکمل ہے۔ کیونکہ شہود میں ظل کی گرفتاری سے چارہ نہیں ہے۔ اور غیب اس گرفتاری سے آزاد ہے۔ غیب میں اگرچہ فی الحال کچھ حاصل نہیں ہے۔ لیکن واصل ہے۔ اور اصل کا گرفتار ہے۔ اور شہود میں اگرچہ کچھ حاصل تو ہے۔ لیکن وہ غیر واصل ہے۔ کہ غیر کا گرفتار ہے۔ جو کہ اس اصل کا ظل ہے۔

مختصر یہ کہ حصول نقص ہے۔ اور وصول کمال یہ بات ہر بوقوت کے سمجھنے کی نہیں ہے۔ بلکہ قریب ہے کہ حصول کو وصول سے بہرہ جانے اور سوظانی اپنی کمال بے وقوفی کی وجہ سے عالم کو مہیوم و متخیل اس معنی سے کہتا ہے۔ کہ اس کا ثبوت و تحقق سوائے اختراع و ہم اور تراش خیال کے اور کچھ نہیں ہے۔ کہ اگر وہم و خیال تبدیل ہو جائے۔ تو اس کا ثبوت و تحقق بھی متغیر ہو جائے۔ مثلاً اگر کسی چیز کے متعلق میٹھا ہونے کا تصور کرے۔ تو وہ میٹھی ہے۔ اور اگر کسی چیز کو کسی دوسرے وقت میں کر و اخیال کرے۔ تو وہ کڑوی ہے۔

یہ بے نصیب لوگ خدا تعالیٰ کی پیدائش اور کاریگری سے غافل ہیں۔ بلکہ منکر ہیں۔ اور اس نسبت اور سند سے جو موجود خارجی کے وجود سے وہ رکھتی ہے۔ جاہل ہیں۔ اس بوقوفی سے وہ چاہتے ہیں کہ احکام خارجیہ کو جو کہ عالم سے قائم ہیں۔ اٹھا دیں۔ اور آخرت کے دائمی ثواب و عذاب کا رد کریں۔ کہ جن کی اطلاع منجر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور جن میں تخلف کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ یہ شیطانی لشکر ہے۔ خبردار شیطان کا شکریہ نقصان اٹھانے والا ہے۔

سوال:۔ عالم کے لئے جب ثبوت و استقرار ثابت ہو گیا۔ اگرچہ وہ مرتبہ وہم و خیال ہی میں ہے۔ اور پھر ہمیشہ کی جزا و سزا بھی تم نے اس کے حق میں ثابت کر دی ہے۔ تو وجود کا اطلاق اس پر کیوں نہیں کرتے۔ اور اس کو موجود کیوں نہیں جانتے۔ اور حال یہ ہے کہ وجود اور ثبوت ایک دوسرے کے ہم معنی الفاظ ہیں۔ جیسا کہ متکلمین نے اس کو تسلیم کیا ہے۔

جواب:۔ صوفیائے کرام کی جماعت کے نزدیک وجود تمام چیزوں سے بڑھ کر اشرف۔ اکرم اور معزز ہے۔ اور اس کو ہر خیر کا مبداء اور ہر کمال کا منشا جانتے ہیں۔ اور ایسے نفیس جوہر کو خداوند تعالیٰ کے سوا کے لئے جو ہر امر نقص اور شرارت سے بے بخیز نہیں کرتے۔ اور سب سے اعلیٰ چیز سب سے گھٹیا کو نہیں دیتے۔ اور اس معاملہ میں ان کی دلیل کشف و فراست ہے۔ ان کا محسوس و مکشوف یہ ہے کہ وجود صرف خداوند تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے۔ اور حقیقت میں موجود صرف وہی ہے۔ اور غیر کو جو موجود کہتے ہیں۔ وہ اس اعتبار سے ہے کہ اس غیر کو ایک طرح کا تعلق اور ربط اس

وجود سے ثابت ہے۔ اگرچہ اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ اس کی مثال سایہ کی سی ہے۔ جو کہ اپنے اصل سے قیام رکھتا ہے۔ اسی طرح وہ غیر بھی اس وجود سے قائم ہے۔ اور وہ ثبوت جو کہ اس نے مرتبہ سویم میں پیدا کیا ہے اس وجود کے ظلال میں سے ایک ظل ہے۔ اور چونکہ وہ وجود خارجی ہے۔ اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ خارج میں موجود ہے تو اگر وہیم کے مرتبہ کو خداوند تعالیٰ کے صنع و استواری کے بعد اس خارج کے ظلال میں سے ظل کہیں۔ تو اس کی گنجائش ہے۔ اور اس وہی ثبوت کو وہ ظل کے اعتبار سے اگر وجود خارجی بھی جائیں۔ تو بھی درست ہے۔ بلکہ اگر عالم کو بھی اس ظلیت کے اعتبار سے موجود خارجی تصور کریں۔ تو بھی جائز ہے۔

مختصر یہ کہ ممکن کے پاس جو کچھ بھی ہے۔ وہ حضرت واجب تعالیٰ و تقدس کے مرتبہ سے بلا ہے۔ اپنے باپ کے گھر سے کوئی چیز نہیں لیا ہے۔ اس کو ظلیت کے ملاحظہ کے بغیر موجود کہنا مشکل معاملہ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی خاص صفات میں شریک بنانا ہے۔ تَعَالَى اللَّهُ عَنِ ذَالِکَ عُلُوًّا کَبِیْرًا۔ واللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے۔

اللہ اس فقیر نے جو اپنے بعض مکاتیب اور رسائل میں جو عالم کو موجود خارجی کہا ہے۔ تو اس کو بھی اس معنی کی طرف لاجع سمجھنا چاہیے۔ الا ظلیت کے اعتبار پر محمول کرنا چاہیے۔ اور ممکنین نے وجود کو ثبوت اور تحقق کا ہم معنی کہا ہے۔ تو یہ لغوی اعتبار سے ہوگا۔ ورنہ وجود یکجا۔ اور ثبوت کجا۔ وجود کو ارباب کشف و شہود اور اہل نظر و استدلال کی ایک بہت بڑی جماعت نے واجب الوجود تعالیٰ کی عین حقیقت کہا ہے۔ اور ثبوت معقولات ثانویہ یعنی صرف ذہنی میں سے ہے۔ اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔

فائدہ :- جس طرح وجود ہر خیر و کمال کا مبداء۔ اور ہر حسن و کمال کا منشاء ہے۔ تو عدم جو اس کے مقابل ہے وہ لازمی طور پر ہر شر و نقص کا مبداء ہوگا۔ اور ہر قبیح و فساد کا منشاء اگر وہ بال ہے۔ تو اسی سے پیدا ہوا ہے۔ اور اگر گمراہی ہے۔ تو بھی اسی سے ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس میں کچھ ہنر بھی۔ و یعت کئے گئے ہیں۔ اور کچھ غریباں بھی اس میں پوشیدہ ہیں۔ وجود کے مقابل میں اپنے آپ کو نیست مطلق بنانا اور محض لاشے سمجھنا اس کی خوبیوں میں سے ہے۔ اور اپنے آپ کو وجود کی پناہ بنانا اور شرور اور نقائص کو اپنی طرف منسوب کر لینا بھی اس کے اچھے ہنروں میں سے ہے۔ اور پھر وجود کا آئینہ ہونا اور اس کے کمالات کا اظہار کرنا اور اسی طرح ان کمالات کو علم کے خانہ سے باہر ایک دوسرے سے الگ کرنا اور اجمال سے تفصیل میں لانا اس کی اچھی صفات میں سے ہے۔

مختصر یہ کہ وجود کی خدمت گزاری اس سے قائم ہے۔ اور وجود کا کمال و جمال و حسن اس کے قبح و شرارت اور نقص سے ظاہر ہوتا ہے۔ وجود کا استغنا اس کی محتاجی سے ہے۔ اور وجود کی عزت اس کی ذلت سے ہے۔ اور وجود کی کبریائی و عظمت اس کی کینگی اور خساست کے فدیہ ہوتی ہے۔ اور وجود کی شرافت اس کی دنائت سے ظاہر

ہے۔ اور وجود کی سرداری اس کی غلامی سے ظاہر ہوتی ہے۔ ۵

منہ کا استاد را استاد کردم
غلامم خواجہ را آزاد کردم

ابلیس لعین جو ہر فساد و گمراہی کا منشا ہے۔ وہ عدم سے بھی زیادہ شریر ہے۔ اور وہ ہر جوہر عدم میں پوشیدہ ہیں۔ وہ بے دولت ان ہنروں سے بھی بے نصیب ہے۔ اَنَا خَيْرُ صُنَّةٍ میں اس سے بہتر ہوں اکا قول جو اس سے صادر ہوا ہے۔ اس نے بھلائی کے بارہ کو قطع کر دیا ہے۔ اور خالص شرارت کی طرف راہنمائی کی ہے۔ عدم جب اپنی نیستی اور لاشے ہونے کی صورت میں وجود کے سامنے آیا۔ تو لازمی طور پر وجود کے حق و جمال کا آئینہ بن گیا۔ اور ابلیس لعین نے جب اپنی ہستی اور بہتر ہونے سے معارضہ کیا۔ تو لازماً وہ مردود و مفلود و ٹھہرا۔ اچھے تقابل کو عدم سے سیکھنا چاہیے۔ جو ہستی کا تقابل نیستی سے کرتا ہے۔ اور کمال کے مقابلہ میں نقص سے پیش آتا ہے۔ اور جب عزت و جلال دوسری طرف میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی ذلت و انکساری کو ظاہر کرتا ہے۔

ابلیس مردود نے گویا عدم کی شرارتوں کو اپنے تکبر و سرکشی کے سبب سے جوہ اپنے اندر رکھتا تھا۔ اپنے میں جذب کیا ہے۔ اور یہ خیال گزرتا ہے۔ کہ عدم میں سوائے بھلائی کے اس نے کوئی چیز کم ہی چھوڑی ہے۔ اں جب تک بھلائی نہ ہو۔ بھلائی کا مظہر اور آئینہ نہیں بنا جاسکتا۔ بادشاہ کی بخششوں کو بادشاہ کی سواریاں ہی اٹھا سکتی ہیں۔ مثل مشہور ہے۔

اور معلوم ہوا۔ کہ ابلیس بھی اس پر شکوہ کا رخانہ میں مندر چاہیے تھا۔ کہ جو خاکروبی کر کے تمام گندگیوں کو اپنے سر پر اٹھائے۔ اور دوسروں کو پاک و صاف کر دے۔ لیکن وہ بے دولت جب تکبر اور ترفع کی راہ سے آیا۔ اور اپنے بہتر کو نظر میں لایا۔ تو اس نے اپنے عمل کو ضائع کر دیا۔ اور اجر سے محروم ہو گیا۔ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - راصل میں اسی کے حال کا نشان ہے۔ برخلاف عدم کے کہ وہ باوجود شرارت و نقص ذاتی اور ذاتی نیستی کے جوہ رکھتا تھا۔ محرومی سے باہر آگیا۔ اور حضرت وجود کا آئینہ بننے سے مشرف ہوا۔ ۵

نے گفت کہ من نیم شکر خور
شخصے کہ بند شد تبر خور

سوال :- ابلیس میں زیادہ شرارت کہاں سے پیدا ہوئی۔ کہ عدم کے عدادہ تو وجود ہے۔ کہ جس میں شرارت

نہیں ہے ؟

جواب :- عدم جس طرح وجود کا آئینہ ہے۔ اور اس کے غیر و کمال کا منظر ہے۔ اسی طرح وجود بھی عدم کا آئینہ

۱۵ میں ہوں۔ جس نے استاد کو استاد بنایا۔ میں غلام ہوں۔ لیکن خواجہ کو میں نے آزاد کیا ہے۔ ۱۲۰

۱۵ گنے نے کہا۔ میں نہیں ہوں۔ تو اسکو شرمینی مل گئی۔ اور جو شاخ بلند ہوئی۔ اسے کھٹاڑا کھایا۔

ہے۔ اور اس کے شر اور نقص کا منظر ہے۔ اور اہلسن علیہ اللعنة نے عدم کی جانب میں عدم سے شرارت کو حاصل کیا ہے۔ کیونکہ وہ عدم شرارت کا مقام ہے۔ اور وجود کی جانب میں جی اس نے شرارت متوہم کو اخذ کیا۔ جو کہ عدم کا مظہر اور آئینہ ہونے کی وجہ سے وجود کے آئینہ میں ظاہر ہوتی ہیں۔ پس وہ عرفین کی شرارت کا حاکم ہے۔ ذاتی کا جی اور عرضی کا جی۔ اصلی کا جی اور غلی کا جی۔ تو لازماً اس کے شرارت مادی وجود کو بخوینا نے نیستی اور لاشیئت سے جو کہ عدم کی نیک صفات سے تھیں۔ جی محرم کر دیا۔ اور اس کے باوجود وجود کی جانب میں وہ شرارت جو کہ عدم کی آئینگی سے متوہم ہوتی تھی۔ اس سے جی اس نے حسد پیدا تو نتیجتاً ابدی نقصان کو پہنچا۔

اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد میرا ٹھکانہ کر دے۔ اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما۔ یقیناً تو ہی عنایت کرنے والا ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔ وعلی آلہ من التزم متابعت المنسطن علیہ وعلی الصلوٰۃ والتسلیمات امیناً واکملہا۔

مکتوب نمبر ۹۹

میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا۔

ان کے سوالوں کے جواب میں جو انہوں نے پوچھ بھیجے تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اَصْطَفٰی۔

آپ نے پوچھا ہے۔ کہ کبھی ایسا جی ہوتا ہے۔ کہ عروج کے وقت سائب اپنے آپ کو ایما۔ علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے صحابہ کے مقام پر پاتا ہے۔ جو کہ بالا جماع اس سے افضل ہیں۔ بلکہ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے۔ کہ اپنے آپ کو ایما۔ علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے مقامات میں پاتا ہے۔ اس معاملہ کی حقیقت کیا ہے؟ بعض آدمی اسی وجہ سے اس سائب ان مقامات کے اہل سے مساوات کا دعوہ کرتے ہیں۔ اور اس کی ان مخالفت میں ان مقامات دانوں سے شرکت خیال میں لاتے ہیں۔ اور اس تخیل اور دعوہ کی بنا پر اس کی تردید کرتے ہیں۔ اور اس پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ اور اس کے حق میں زبان ملامت و شکایت دراز کرتے ہیں۔ اس معاملہ کے چہرہ سب پر وہ ہٹا دینا چاہیے۔

اس کا جواب یہ ہے۔ کہ پختہ لوگوں کا اوپر دانوں کے مقامات پر پہنچنا کبھی تو اس طرح ہوتا ہے۔ جیسے فقیر و محتاج جو دولت مندوں کے دروازوں پر بار بار غمت کی خاص جگہوں پر اس لئے جاتے ہیں۔ کہ وہاں سے حاجت چاہیں۔ اور ان کی غمت

اور دولت سے گدائی کریں جو اس وصول کو مساوات اور شرکت سمجھتا ہے۔ وہ بے ہودہ آدمی ہے۔

اور کبھی یہ وصول تماشائی صورت میں ہوتا ہے۔ کہ امراء و سلاطین کے مخصوص مقامات پر سیر کے سبب سے جلتے ہیں۔ تاکہ عبرت کی نظر سے تماشا کریں۔ اور ان میں بندگی کی رغبت پیدا ہو۔ اس وصول سے بھی برابری کے دہم کی کیا گنجائش ہے۔ اور کیا سیر و تماشا سے شرکت کا تخیل کس طرح متصور ہو سکتا ہے۔

خادم اپنے مخدوموں کے خاص مکانات میں اپنی خدمت گزار کی کاغذی ادا کرنے کے لئے جاتے ہیں۔ اور یہ سب شرفاء اور مکیئے لوگوں کو معلوم ہے۔

کوئی بیوقوف ہی ہوگا۔ جو اس قسم کے وصول پر مساوات اور شرکت پر دہم کرے۔ ہر فرس درست کرنے والا اور مکیاں ہٹانے والا اور تلوار اٹھانے والا بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اور ان کے خاص مکانات میں حاضر ہوتا ہے۔ کتنا جہون ہے۔ اس مقام پر شرکت اور مساوات کا دہم کرے۔

بلائے درد منداں از درد دیوار مے آید

لوگ کسی غیب کو ملامت کرنے کے لئے کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ اور طعن و تشنیع کے لئے کوئی جگہ تلاش کرتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو انصاف کی توفیق دیں۔ چاہیے تو یہ خدا کہ کسی کمزور آدمی کے حق میں رفع شر اور دفع ملامت کے لئے کوئی جگہ تلاش کرتے۔ اور ایک مسلمان آدمی کی عزت محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے۔ جو لوگ طعنہ زنی کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ کہ اس حل والا ان مقامات والوں سے شرکت اور برابری کا معتقد ہے تو اس کو کاذب اور زندق تصور کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی جماعت سے اسے خارج کرتے ہیں۔ کیونکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ نبوت میں شرکت اور مساوات کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔

اور اسی طرح شیخین علیہم الرضوان کی افضلیت اجماع صحابہ و تابعین سے ثابت ہے۔ جیسا کہ اسکو اکابر ائمہ نے نقل کیا ہے۔ ان میں سے ایک امام شافعی علیہم الرضوان بھی ہیں۔ بلکہ تمام صحابہ کرام کو باقی تمام امت پر فضیلت حاصل ہے۔ کیونکہ کوئی جو فضیلت خیر البشر علیہ و علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی صحبت کے فضل سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ فقور اساکام جو صحابہ علیہم الرضوان نے اسلام کی کمزوری اور مسلمانوں کی قلت کے وقت دین متین کی تائید اور فقر سید المرسلین علیہ و علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات میں کیا ہے۔ دوسرے لوگ اگر ساری عمر بھی ریاضت اور مجاہدات کے ساتھ عبادت کریں۔ تو صحابہ کرام کے اس بخور سے عمل کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ اگر تم میں کوئی آدمی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے۔ تو اس کا یہ خرچ صحابہ کرام کے ایک سیر جو خرچ کرنے

کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ نصف سیر تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت اسی راہ سے آئی ہے کہ وہ ایمان لانے اور جان و بے اندازہ مال خدمات لائقہ میں خرچ کرنے میں سب سابقین سے سبقت لے جانے والے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ
الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ
الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكَلَّا
وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ
تم میں سے وہ آدمی برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا۔ اور لڑائی کی۔ یہ لوگ بہت بڑے درجے والے ہیں۔ ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا۔ اور لڑائی کی۔ اور سب ہی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔

ایک جماعت نے دوسرے لوگوں کے کثرت فضائل و مناقب پر نظر رکھی ہے۔ اور ان کی افضلیت میں توقف کرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے۔ کہ اگر افضلیت کا سبب کثرت فضائل و مناقب ہو تو ایسا بھی ہوتا۔ کہ بعض احاد امت جو فضائل رکھتے ہیں۔ اپنے نبی سے بھی افضل ہوتے۔ جو فضائل نہ رکھتا۔ پس فضیلت کا سبب ان فضائل و مناقب کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ اور وہ اس فقیر کے خیال میں تائید دین میں اسبقیت اور جان و مال خرچ کرنے میں اقدمیت ہے۔ دین رب العالمین کے احکام کی مدد میں۔

اور چونکہ پیغمبر سبقت کرنے والوں سے افضل ہے۔ لہذا وہی افضل ہوگا۔ اور اسی طرح جو بھی دین کے معاملہ میں اسبق ہے۔ وہ مسبقین سے افضل ہے۔ یوں سمجھو کہ سابق گویا لاحقین کا استاد و معلم ہے۔ کیونکہ متاخرین سابقین کے انوار سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ان کی برکات سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اور اس امت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دولت عظمیٰ کے مالک حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ جو کہ بہت سال جنگوں اور لڑائیوں میں خرچ کرنے اور تائید دین اور نصرت سید المرسلین علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی راہ میں رفع فساد و تباہی کے لئے اپنی جان اور عزت خرچ کرنے میں سب سابقین سے اسبق ہیں۔ پس دوسروں پر ان کی افضلیت مسلم ہوگی۔

اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے غلبہ کو حضرت فاروق کی معرفت طلب کیا۔ اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مدد میں عالم اسباب میں انہی سے کفایت کی اور فرمایا ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (اے نبی آپ کو اللہ اور ایمان والوں میں سے آپ کے تابعدار کافی ہیں) اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے۔ کہ آیت کے نزل کا سبب حضرت فاروق کا اسلام ہے۔ پس سنت

صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی افضلیت متعین ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ان دو اکابرین کی افضلیت پر صحابہ اور تابعین کا اجماع ہوا۔ جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا ہے کہ ابو بکر و عمر اس امت میں سے افضل ہیں۔ اور جو آدمی مجھ کو ان پر فضیلت دے۔ وہ بہتان لگانے والا ہے۔ اور میں اسے ہمت لگانے والوں کی طرح کوڑے لگاؤں گا۔

اس بحث کی تحقیق میں نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں تفصیل سے لکھی ہے۔ اور یہ مقام اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں رکھتا۔ کوئی بے وقوف ہی ہوگا۔ جو اپنے آپ کو خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے برابر سمجھے۔ اور کوئی احادیث و اقوال صحابہ سے جاہل اور بے خبر آدمی ہی اپنے آپ کو سابقین سے تصور کرے گا۔ لیکن جان لینا چاہیے کہ یہ سبقت کی دولت جو افضلیت کا باعث ہے۔ پہلے زمانہ سے مخصوص ہے جو کہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف سے مرثف ہے۔ اور دوسرے زمانوں میں یہ معنی مفقود ہے۔ کیونکہ بعض زمانوں کے متاخرین دوسرے زمانوں کے سابقین سے افضل ہو سکتے ہیں۔ بلکہ ایک ہی زمانہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ کہ اس زمانہ کا لاحق سابق سے افضل ہو۔ خداوند تعالیٰ طعن کرنے والوں کو آنکھیں عطا فرمائیں کہ ان کو محض تعصب و ضد سے ایک مسلمان آدمی کی تفصیل و تکفیر کی قیامت اور محض دہم و خیال کی بنا پر مومن آدمی کو مردود و مطرود قرار دینے اور مسلمان پر طعن زنی کرنے کی برائی نظر آجائے۔

یہ لوگ اس کا کیا علاج کریں گے۔ کہ اگر وہ آدمی تفصیل و تکفیر کے لائق نہ ہوا۔ تو وہی کفر اور گمراہی کا فتویٰ دینے والے پر لوٹ آتا ہے۔ اور کفر کا تیر نشانہ کی بجائے تیر چلانے والے کے اندر اگر کوئی سست ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں اور اپنے کام میں ہماری زیادتیوں کو معاف کر دے۔ اور ہمارے قدم مضبوط رکھ۔ اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد عطا فرما۔

اب ہم اصل بات پر آتے ہیں۔ اور شق ثانی بیان کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ اگر اس حال والے کے حق میں طعنہ زنی کرنے والے یہ اعتقاد نہیں رکھتے۔ اور اس کا معاملہ کفر تک نہیں پہنچاتے۔ تو پھر بھی وہ حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو اس کے کشف کو جھوٹ اور بہتان پر محمول کریں گے۔ اور یہ بھی بذات خود ایک مسلمان آدمی کی نسبت بدگمانی ہے جو شرعی طور پر ممنوع ہے۔ اور اگر اس کو جھوٹا نہیں سمجھتے۔ اور شرکت و مساوات کا معتقد نہیں جانتے۔ تو پھر ملامت و طعنہ زنی کی وجہ کیا ہے۔ اور اس کی برائی اور عیب جوئی کیوں ہے۔ سچے کشف کو اچھے معانی پر محمول کرنا چاہیے۔ نہ یہ کہ سچے کشف والے کو شامت و برائی کا نشانہ بنایا جائے۔

اگر یہ کہیں کہ اس قسم کے شور انگیز حال بیان کرنے کی وجہ کیا ہے تو

ہم کہتے ہیں۔ کہ اس قسم کے احوال کا ظہور مشاغل طریقت سے بکثرت صادر ہوا ہے۔ اور ان کی ہمیشہ کی عادت ہو چکی ہے۔ اور یہ پہلا شیشہ نہیں ہے جو اسلام میں توڑا گیا۔ یہ حق کی نیت اور اداۃ صادق کے سوا نہیں ہوتا۔ کبھی تو ایسا ہوتا

ہے کہ اس قسم کے احوال موہوبہ لکھنے کا مقصد اپنے شیخ طریقت کے سامنے اظہار کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے صحت و سقم کے تعلق بیان کرے۔ اور ان کے تعبیر و تالیف کی اطلالی دے۔ اور کبھی ایسا لکھنے کا مقصد طلباء اور شاگردوں کو اس پر ترغیب و تحریص دلانا ہوتا ہے۔ اور کبھی نہ تو یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور نہ وہ بلکہ محض مسکرو غلبہ مجال کی بنا پر ایسی گفتگو کر جاتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو کچھ آرام و سکون بخشے۔

ایسا مدعی بطلان رابطہ پرست جس کا مقصد اس قسم کے احوال سے خلقت کی شہرت و قبولیت ہو۔ یہ احوال اس کے لئے وبال ہیں اور استدراج ہیں جو کہ اس کی خرابی کے متضمن ہیں۔ اسے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت و سببہ کے بعد شیر خانہ کر دے۔ اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما۔ یقیناً تو ہی عنایت کرنے والا ہے۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا۔ یقیناً نفس برائی کا حکم کرنے والا ہے۔ مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ یقیناً میرا رب بخشے والا رحم کرنے والا ہے۔

اور آپ نے یہ بھی پوچھا تھا۔ کہ کیا سبب ہے۔ کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء علیہم الرضوان دنیا میں بلا اور مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور وہ اکثر اوقات مصائب اور محن میں گرفتار ہوتے ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے۔ کہ سب سے زیادہ مصائب کی سختی انبیاء پر ہوتی ہے۔ پھر ادیا پر پھر ان پر جو اور لوگوں سے اچھے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب محمد میں فرماتے ہیں۔

وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ
أَيْدِيكُمْ۔ اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے پہنچتی ہے۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا۔ کہ جو آدمی گناہ زیادہ کرتا ہے۔ وہ مصیبت میں زیادہ مبتلا رہتا ہے۔ پس چاہئے تو یہ تھا۔ کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء علیہم الرضوان کے علاوہ اور لوگ بڑی سختیوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہوتے نہ کہ اولیاء و انبیاء اور ثانیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ بزرگوار علیہم الصلوٰۃ والسلام انبیاء اور تبعاء اولیاء خداوند تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اور اس کے خاص مقربین میں سے ہیں۔ پھر اپنے محبوبوں اور خواص مقربین کو مصائب اور محن کے عذاب کیوں کیا جاتا ہے۔ اور ان کو تکلیف دینا کیوں درست ہے۔ دشمن تو ناز و نعمت میں ہوں۔ اور دوست مصائب و شدائد میں مبتلا ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے۔

ہاں لا اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھی راہ کی راہنما کرے۔ دنیا نعمت اور لذت حاصل کرنے کے لئے نہیں بنائی گئی ہے۔ بلکہ تنعم و لذت کے لئے آخرت ہے۔ اور چونکہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے سے خدا اور نقیض کی نسبت رکھتی ہیں۔ اور ایک کی رضا دوسری کی نافرمانی کو مستلزم ہے۔ تو لازماً ایک جگہ میں لذت حاصل کرنا دوسری جگہ میں درد و اہم پانے کو

مستلزم ہے۔ پھر جو آدمی دنیا میں ناز و نعمت سے ہوگا۔ وہ لازماً آخرت میں زیادہ درد و ندامت میں مبتلا ہوگا۔ اور اسی طرح جو دنیا میں مصائب اور محن میں زیادہ مبتلا ہوگا۔ وہ آخرت میں تنعم اور تلذذ سے زیادہ محفوظ اور مسرور ہوگا۔ اور آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی بقا کی نسبت کاش سمندر سے ایک قطرہ کی نسبت ہی رکھتی۔ کیونکہ متناہی کو غیر متناہی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ پس مجبوراً یہ تقاضائے کرم دوستوں کو اس جگہ چند روزہ محنت میں مبتلا رکھنا چاہیے۔ تاکہ ابدی نعمتوں سے حصہ اور سرور حاصل کر سکیں۔ اور دشمنوں کو مکر اور استدراج کے باعث تھوڑی سی لذتوں سے مغلوط کرنا چاہیے۔ تاکہ بہت سے درد و الم میں مبتلا ہوں۔

سوال :- کافر فقیر جو دنیا و آخرت میں محروم ہے اس کا دنیا میں درد و الم میں رہنا آخرت میں تلذذ و تنعم کا باعث نہ ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے۔

جواب :- کافر خدا تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اور دائمی عذاب کا مستحق۔ دنیا میں اس سے عذاب کو اٹھالینا اور اسے اپنی حالت پر چھوڑ دینا اس کے حق میں عین تلذذ و تنعم ہے۔ اور پورا پورا احسان ہے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ نفس دنیا ہی کو کافر کے حق میں جنت سمجھا گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ بعض کفار سے دنیا میں عذاب بھی اٹھالیتے ہیں۔ اور دوسری لذتیں بھی عنایت فرماتے ہیں۔ اور بعض کافروں سے صرف عذاب کو دور کرتے ہیں۔ اور لذتوں میں سے کچھ نہیں دیتے۔ بلکہ ہمت کی لذت اور رفع عذاب پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ہر ایک کے لئے کچھ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔

سوال :- حق سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ کہ دوستوں کو دنیا میں بھی لذت بخشیں۔ اور آخرت میں بھی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اور ایک جگہ کی لذت دوسری جگہ کے درد و الم کو ان کے لئے مستلزم نہ ہو۔

جواب :- کئی طرح پر ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے۔ کہ اگر یہ دنیا میں مصائب و شدائد چند روزہ نہ اٹھاتے۔ تو ان کو ابدی نعمتوں اور لذتوں کی قدر و قیمت معلوم نہ ہو سکتی۔ اور دائمی صحت و عافیت کی نعمت کو پوری طرح نہ سمجھ سکتے ہوں جب تک بھوک نہ دیکھی ہو۔ طعام کی لذت معلوم نہیں ہوتی۔ اور جب تک گرفتاری نہ ہو۔ آزادی کی قدر نہیں ہو سکتی پس گویا کہ وقتی طور پر ان کو درد و الم میں مبتلا کرنے کا مقصد ان کا دائمی طور پر کمال لذت حاصل کرنا ہے۔ یہ ایک جمال ہے جو عوام کا امتحان کرنے کے لئے ان بزرگواروں کے حق میں بصورت جلال ظاہر ہوا ہے۔ **يُصَلِّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّ يَخْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا**۔ (اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کے باعث گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔)

دوسرا جواب یہ ہے۔ کہ مصائب و شدائد اگر چہ عوام کے نزدیک درد و الم کے اسباب ہیں سے ہیں۔ لیکن ان بزرگواروں کے نزدیک جو کچھ بھی جمیل مطلق جل شانہ سے پہنچے۔ وہ ان کے لئے لذت کے اسباب ہیں سے ہے۔ یہ مصائب سے بھی اس طرح لذت حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ نعمتوں سے بلکہ یہ لوگ مصائب سے زیادہ مغلوط ہوتے ہیں۔ کہ وہ خالص محبو

کی مراد ہیں۔ اور نعمتوں میں یہ خلوص نہیں ہے۔ کیونکہ نفس بھی نعمتوں کو چاہتا ہے۔ اور مصائب سے گریز کرتا ہے۔ پس ان اکابر کے نزدیک بلا نعمت سے بہتر ہے۔ اور یہ مصائب سے بہ نسبت نعمتوں کے زیادہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ اور ان کی لذت تو دنیا میں ہی مصائب و شدائد ہیں۔ اگر دنیا یہ ملک نہ رکھتی۔ تو ان کے نزدیک اس کی قیمت ایک جو بھی نہ ہوتی۔ اگر یہ شیرینی اس میں نہ ہوتی۔ تو ان کی نگاہ میں محض بے کار ہوتی۔

غرض از عشق تو ام چاشنی درد و غم است
دل نہ زیر فلک، اسباب تنعم چ کم است

پس اللہ تعالیٰ کے دوست دنیا میں بھی لذت حاصل کرتے ہیں۔ اور آخرت میں بھی محفوظ و مسرور ہیں۔ اور انکی دنیا کی یہ لذت آخرتی لذت کیساتھ جنگ نہیں رکھتی۔ وہ لذت ابد ہے۔ جو آخرت کی لذت سے جنگ رکھتی ہے۔ جو کہ عوام کو حاصل ہے۔ ابھی یہ کیا معاملہ ہے۔ کہ تو نے اپنے دوستوں کو اس طرح کا بنایا ہے۔ کہ جو چیز دوسروں کے لئے درد و الم کا سبب ہے۔ وہ ان کے لئے لذت کا باعث ہے۔ اور جو دوسروں کے لئے زحمت ہے۔ وہ ان بزرگواروں کے لئے رحمت ہے۔ اور دوسروں کی نعمت بھی ان کی نعمت ہے۔

دوسرے لوگ خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ اور غمی میں غمناک اور بزرگوار خوشی میں بھی خوش ہیں۔ اور غمی میں بھی خوش ہیں۔ کیونکہ ان کی توجہ تمام اچھے اور برے افعال کی خصوصیات سے اٹھ کر ان افعال کے فاعل کے جمال پر جو کہ جمیل مطلق ہے۔ جا لگی ہے۔ اور فاعل افعال کی محبت کی وجہ سے مجبور بھی ہیں اور ان کو لذت بھی بخشی گئی ہے۔ جو چیز بھی کائنات میں فاعل جمیل جل سلطانہ کی مراد سے صادر ہو۔ اگرچہ وہ ان کے لئے الم اور تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے لئے عین مجبوری و مراد ہے۔ اور اس سے وہ لذت حاصل کرتے ہیں۔

خداوند ایزد کتبیر احسان اور کرامت ہے۔ کہ ایسی پوشیدہ دولت اور خوشگوار نعمت کو تو کے غیروں کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہے۔ اور اپنے دوستوں کو عطا فرماتی ہے۔ اور ان کو ہمیشہ اپنی مراد پر قائم رکھ کر محفوظ اور متلذذ بنایا ہے۔ اور ناپسندیدگی اور درد و الم جو دوسروں کا حصہ ہے۔ وہ تو نے ان بزرگواروں سے زائل کر دیا ہے۔ اور تنگ و رسوائی جو دوسروں کے لئے عیب ہے۔ وہ اس طاقت علیہ کے لئے جمال و کمال ہے۔ اور عین نامرادی میں تو نے ان کی مراد رکھی ہے۔ اور یہ دنیا میں ان کا لذت و سرور حاصل کرنا دوسروں کے برعکس ان کے لئے محفوظ و ترقیات کا سبب بنایا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ جس پر چاہے کرے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل و اسے ہیں۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اس میں حق باطل کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور حق اور باطل واسطے کھٹے ہیں۔ اگر دوستوں پر مصائب و شدائد نہ ڈالتے۔ اور یہ صرف دشمنوں ہی کے لئے ہوتے۔ تو دوست اور دشمن میں تمیز ہو جاتی۔

سہ تیرے عشق سے میری غرض درد و غم کی چاشنی ہے۔ درد و آسمان کے نیچے نعمتوں کے اسباب کی کمی نہیں ہے۔ ۱۲

اور امتحان و آزمائش باطل ہو جاتا۔ اور یہ ایمان بالغیب کے منافی ہے۔ کہ دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں اسی سے وابستہ ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں) اور یہ آیت کریمہ بھی وَ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ مَنِ يَنْصُرُكَ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظاہر کر دے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی بے دیکھی مدد کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ طاقتور ہے۔ غالب) اسی معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

پس دشمنوں کی آنکھوں میں خاک ڈالتے ہوئے دوستوں کو بھی مشکلات اور مصائب میں مبتلا کر دیا تاکہ ابتداء و آزمائش کی حکمت پوری ہو۔ اور دوست عین مصیبت میں بھی لذت گیر ہوں۔ اور دشمنان کو رماطن نامراد و بے نصیب رہیں۔ يَضِلُّ بِهَا كَثِيرًا وَ يَهْدِي بِهَا كَثِيرًا۔ (اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو اس کے ذریعہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اور بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے) انبیاء علیہم السلام کا معاملہ یعنی کافروں کے ساتھ اسی طرح رہا ہے۔ کبھی اس جانب غلبہ ہو جاتا۔ اور کبھی اس جانب۔ جنگ بدر میں غلبہ مسلمانوں کی طرف تھا۔ اور جنگ احد میں اہل کفر غالب تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں۔ تو دوسری قوم کو بھی اسی طرح کے زخم پہنچے ہیں۔ اور یہ دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظاہر کر دے۔ جو ایمان لائے۔ اور تم میں بعض کوشہادت نصیب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو خالص کر دے۔ اور کافروں کو مٹا دے۔

اور چوتھا جواب یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسے طاقت ہے۔ کہ دوستوں کو بھی اس جگہ ناز و تنعم عنایت فرمائے۔ اور اس جگہ بھی لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عادت کے منافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ کہ اپنی عادت کو اپنی حکمت اور عادت کے ماتحت پوشیدہ رکھے۔ اور اسباب و علل کو اپنی جناب قدس کا پرہیز بنائے۔ پس چونکہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد تھیں۔ لہذا دوستوں کے لئے بھی مصائب و شدائد دنیا سے پہلے نہ تھا تاکہ آخرت کی نعمتیں صرف انہی کے لئے خوشگوار اور خوش ہضم ہوں۔ اور اس بات کی طرف پہلے اصل سوال کے جواب میں اشارہ گزر چکا ہے۔

اب ہم اصل بات پر آتے ہیں۔ اور اصل سوال کے جواب کا تلمیح بیان کرتے ہیں کہ مصائب و شدائد کے درود کا اصل سبب اگرچہ گناہ اور برائیوں کا ارتکاب ہے۔ لیکن وہ مصائب و شدائد اصل میں ان گناہوں کا کفارہ ہیں۔ اور ان گناہوں کے غلطات کو دور کرنے والے ہیں پس مہربانی یہی ہے۔ کہ دوستوں کو زیادہ سے زیادہ مصائب و شدائد پہنچائیں تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اور ان کے گناہوں کے اندھیرے دور ہو جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دوستوں کے گناہ اور غلطیاں دشمنوں کے گناہوں اور غلطیوں کی طرح نہ سمجھیں **حَسَنَاتُ الْآبَوَادِ تَسِيئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ**۔ (نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے گناہوں جیسی ہوتی ہیں)۔ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اور اگر کوئی گناہ یا نافرمانی ان سے سرزد بھی ہو جائے۔ تو وہ دوسروں کے گناہ اور نافرمانی کی طرح نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ وہ سہو و لسیان کی قسم سے ہو۔ اور اس میں ارادہ و قصد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَخْلُقَ الْبَشَرَ أَنْ لَا يَتَّبِعِ الشَّيْطَانَ وَهُوَ يَكْفُرُ**۔ (ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا۔ پس وہ بھول گئے۔ اور ہم نے اس کا نافرمانی کرنے کا ارادہ نہ کیا۔)

پس مصائب و شدائد کی کثرت گناہوں کے کفارہ کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ نہ کہ گناہوں کی کثرت پر درتوں پر اسلئے زیادہ مصیبت ڈالتے ہیں کہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اور ان کو پاک و صاف کر کے لے جائیں۔ اور ان کو آخرت کے مصائب سے محفوظ رکھیں۔ منقول ہے کہ رسول کریم کے سکرات موت میں اور رسول کریم کی اس بے آرامی و یقیناری میں حضرت فاطمہؑ اس کمال شفقت و مہربانی کی وجہ سے جو ان کو رسول کریم سے ملتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق فرمایا تھا۔ **لَوْ أَنَّ مَنِيَّ أَفَاطِمَ مِيرَ جَسَمٍ كَمَا مَرَّ بِهِنَّ**۔ (میری پریشان تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس وقت بے چینی اور بے قراری میں مشاہدہ فرمایا۔ تو حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کی تسلی کے لئے فرمایا۔ تمہارے باپ پر صرف یہی محبت ہے۔ اور اس کے بعد کوئی ناپسندیدہ بات نہ ہوگی۔)

کتنی بڑی دولت ہے کہ بڑے سخت اور دائمی عذاب کو چند روزہ محنت کے عوض اٹھایا جائے۔ اور یہ معاملہ صرف دوستوں سے کریں گے۔ دوسروں سے معاملہ نہ ہوگا۔ اور ان کے گناہوں کا کفارہ اس جگہ پوری طرح نہیں فرماتا بلکہ ان کو آخرت میں بدل دیں گے۔ تو لازمی طور پر دوست دنیا ہنہ۔ مصائب کے حق دار ہوں گے۔ اور دوسرے اس دولت کے لائق نہ ہوں گے۔ کیونکہ ان کے گناہ بڑے ہیں۔ اور وہ التجا و تضرع و زاری و عاجزی و استغفار سے بہت کم حصہ رکھتے ہیں۔ اور گناہ کرنے پر دلیر ہیں۔ اور پورے ارادہ و قصد سے گناہ کرتے ہیں۔ اور سرکشی سے بھی خالی

اور امتحان و آزمائش باطل ہو جاتا۔ اور یہ ایمان بالغیب کے منافی ہے۔ کہ دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں اسی سے وابستہ ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں) اور یہ آیت کریمہ بھی وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ (تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظاہر کر دے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی بے رکبھے مدد کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ طاقتور ہے۔ غالب) اسی معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

پس دشمنوں کی آنکھوں میں خاک ڈالتے ہوئے دوستوں کو بھی مشکلات اور مصائب میں مبتلا کر دیا تاکہ ابتداء و آزمائش کی حکمت پوری ہو۔ اور دوست عین مصیبت میں بھی لذت گیر ہوں۔ اور دشمنان کو رباطن نامراد و بے نصیب رہیں۔ يُضِلُّ بِهَا كَثِيرًا وَّ يَهْدِي بِهَا كَثِيرًا۔ (اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو اس کے ذریعہ گمراہی میں پھونڈ دیتا ہے۔ اور بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے) انبیاء علیہم السلام کا معاملہ بھی کافروں کے ساتھ اسی طرح رہا ہے۔ کبھی اس جانب غلبہ ہو جاتا۔ اور کبھی اس جانب۔ جنگ بدر میں غلبہ مسلمانوں کی طرف تھا۔ اور جنگ احد میں اہل کفر غالب تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں۔ تو دوسری قوم کو بھی اسی طرح کے زخم پہنچے ہیں۔ اور یہ دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظاہر کر دے۔ جو ایمان لائے۔ اور تم میں بعض کوشہادت، نصیب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو خالص کر دے۔ اور کافروں کو مٹا دے۔

اِنَّ يَمْسِكُكُمْ قَرْحًا فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَ تِلْكَ الْآيَاتُ نَذَارٌ لِّهَآبِئِنَّ النَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ وَ لِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِيْنَ۔

اور چوتھا جواب یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسے طاقت ہے۔ کہ دوستوں کو بھی اس جگہ ناز و نعم عنایت فرمائے۔ اور اس جگہ بھی لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عادت کے منافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ کہ اپنی عادت کو اپنی حکمت اور عادت کے ماتحت پوشیدہ رکھے۔ اور اسباب و علل کو اپنی جناب قدس کا پردہ بنائے۔ پس چونکہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد تھیں۔ لہذا دوستوں کے لئے بھی مصائب و شدائد دنیائے چلا نہ تھا تاکہ آخرت کی نعمتیں صرف انہی کے لئے خوشگوار اور خوش ہضم ہوں۔ اور اس بات کی طرف پہلے اصل سوال کے جواب میں اشارہ گزر چکا ہے۔

اب ہم اصل بات پر آتے ہیں۔ اور اصل سوال کے جواب کا تہہ بیان کرتے ہیں کہ مصائب و شدائد کے دور کا اصل سبب اگرچہ گناہ اور برائیوں کا ارتکاب ہے۔ لیکن وہ مصائب و شدائد اصل میں ان گناہوں کا کفارہ ہیں۔ اور ان گناہوں کے ظلمات کو دور کرنے والے ہیں۔ پس مہربانی یہی ہے۔ کہ دوستوں کو زیادہ سے زیادہ مصائب و شدائد پہنچائیں تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اور ان کے گناہوں کے اندھیرے دور ہو جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دوستوں کے گناہ اور غلطیاں دشمنوں کے گناہوں اور غلطیوں کی طرح نہ سمجھیں حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقْرِئِينَ۔ (نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے گناہوں جیسی ہوتی ہیں) آپ نے بھی سنا ہوگا۔

اور اگر کوئی گناہ یا نافرمانی ان سے سرزد بھی ہو جائے۔ تو وہ دوسروں کے گناہ اور نافرمانی کی طرح نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ وہ سہو و نسیان کی قسم سے ہو۔ اور اس میں ارادہ و قصد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلَىٰ اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَفِیْ ذٰلِكَ بِعَدٰکُمْ عَزْمًا۔ (ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا۔ پس وہ بھول گئے۔ اور ہم نے اس کا نافرمانی کرنے کا ارادہ نہ کیا۔)

پس مصائب و شدائد کی کثرت گناہوں کے کفارہ کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ نہ کہ گناہوں کی کثرت پر دوستوں پر اسلئے زیادہ مصیبت ڈالتے ہیں کہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اور ان کو پاک و صاف کر کے لے جائیں۔ اور ان کو آخرت کے مصائب سے محفوظ رکھیں۔ منقول ہے کہ رسول کریم کے سکرات موت میں اور رسول کریم کی اس بے آرامی و یقین نہ میں حضرت فاطمہؑ اس کمال شفقت و مہربانی کی وجہ سے جو ان کو رسول کریم سے ملتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق فرمایا تھا لَبَّسَتْهُنَّی اَفَاظَہُ مِیْرَہُ جِسْمِہَا کَاکْمَلِہُ جَسَدِہُ۔ (میری پریشان تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس وقت بے چینی اور بے قراری میں مشاہد فرمایا۔ تو حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کی تسلی کے لئے فرمایا۔ تمہارے باپ پر صرف یہی محبت ہے۔ اور اس کے بعد کوئی ناپسندیدہ بات نہ ہوگی۔)

کتنی بڑی دولت ہے کہ بڑے سخت اور دائمی مذاب کو چند روزہ محنت کے عوض اٹھالیا جائے۔ اور یہ معاملہ صرف دوستوں سے کریں گے۔ دوسروں سے معاملہ نہ ہوگا۔ اور ان کے گناہوں کا کفارہ اس جگہ پوری طرح نہیں فرماتا بلکہ ان کو آخرت میں بدلہ دیں گے۔ تو لازمی طور پر دوست دنیا بنے۔ مصائب کے حق دار ہوں گے۔ اور دوسرے اس دولت کے لائق نہ ہوں گے۔ کیونکہ ان کے گناہ بڑے ہیں۔ اور وہ اتنا و تفرع و زاری و عاجزی و استغفار سے بہت کم چھڑکتے ہیں۔ اور گناہ کرنے پر دلیر ہیں۔ اور پورے ارادہ و قصد سے گناہ کرتے ہیں۔ اور سرکشی سے بھی خالی

نہیں ہیں۔ اور قریب ہے۔ کہ آیات خداوندی جل شانہ سے ٹھٹھا اور مذاق کریں۔ اور انکار کر دیں۔ اور بدلتے تو گناہ کے مطابق ہے۔ اگر جرم ہلکا ہوگا۔ اور مجرم آدمی خدا سے پناہ مانگے گا۔ اور عاجزی کرے گا۔ تو اس گناہ کو کفارہ کے قابل بنا دیں گے۔ اور دنیوی مصیبت میں مبتلا کریں گے۔ اور اگر گناہ سختی و شدت میں زیادہ اور مجرم سرکش اور تکبر بھی ہو تو اس گناہ کو آخرت کی سزا کے لائق بنا دیتے ہیں۔ جو کہ بہت زیادہ سخت اور ہمیشہ کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہ کیا۔ لیکن وہ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔

آپ نے لکھا ہے کہ آدمی ٹھٹھا اور مذاق کرنے میں اور کہتے ہیں کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو محنت اور مصائب میں کیوں مبتلا کرتا ہے۔ اور کیوں ان کو ناز و نعمت میں نہیں رکھتا۔ اور ایسی گفتگو سے ان کی مراد اس جماعت کی نفی ہوتی ہے۔ کافر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے۔

وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ
وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ
فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كِتَابٌ تَوَكَّدُ
لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا (فرقان پ ۱۸)

اور انہوں نے کہا یہ کیا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے۔ اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس کی طرف کوئی ترشہ کیوں نہیں آتا گیا۔ جو اس کے ساتھ ڈرائے والا ہوتا۔ یا اسے کوئی خزانہ ہی دیا جاتا۔ یا اس کا کوئی باغ ہوتا۔ کہ اس سے کھاتا۔

اور ان باتوں کا وار و مدار اور ثواب و عذاب دائمی کے انکار پر ہے۔ اور وہ سر و مدار لذات فانیہ عاجلہ کے اعتداد و اعتبار پر ہے۔ جو آدمی آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اور آخرت کے ثواب و عذاب کو دائمی جانتا ہے۔ اس کی نگاہ میں یہ چند روزہ محنت و مصیبت کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ اس وقتی مصیبت کو جو ہمیشہ کے آرام کا سبب ہے عین راحت تصور کرتا ہے۔ لوگوں کی باتوں پر نہ جاؤ۔ محنت و مصیبت کا درد و محبت کا مغز گواہ ہے۔ باطن کے اندر اگر اس کو محبت کے منافی تصور کرتے ہیں۔ تو کیا کیا جھٹلے۔ جاہلوں اور ان کی باتوں سے منہ پھرنے کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔ قاصِدٌ صَبِيحًا جَمِيلًا۔ (آپ اچھا صبر کریں۔)

اور اصل سوال سے دوسرا جواب یہ ہے کہ مصیبت محبوب کا تازیانہ ہے۔ جو کہ محب کو ماسوائے محبوب کے اور طرف توجہ کرنے سے منع کرتا ہے۔ اور اس کو ہر طرح جناب قدس محبوب کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پس دردِ بلا کے لائق درستہ میں۔ اور یہ مصیبت ان کے ماسوائے محبوب کی طرف توجہ کرنے کے گناہ کا کفارہ ہے۔ اور دوسرے اس درات کے لائق نہیں ہیں۔ اور ان کو کیوں زبردستی درد کی طرف لائیں۔ وہ جس کو چاہتے ہیں۔ زور اور مار سے محبوب کی طرف لے آتے ہیں۔ اور اس کو محبوبیت کے مقام پر لے جاتے ہیں۔ اور جس کو نہیں چاہتے۔ اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر وہ ابدی سعادت رکھتا ہے۔ تو ثابت (رجوع الی اللہ) کی راہ پر ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ اور خدا ان کے فضل و عنایت سے اپنے مفید پر پہنچ جاتا ہے۔ ورنہ وہ جانے اور اس کا کام۔ یا ابھی مجھے

ایک آنکھ چپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر۔

پس معلوم ہوا کہ مراد کے بڑے سیریلوں کی نسبت زیادہ معاصب نامزد ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ ملائیں اور محبوبوں کے سرکار میں فرمایا ہے۔

یعنی ایذا سمجھ دی گئی ہے۔ اتنی اور کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ پس بلائے دلائل کا معنی ادا کیا۔ جو اپنی دلالت کی وجہ سے دوست کو دوست تک پہنچاتی ہے۔ اور دوست کے علاوہ اور طرف توجہ کرنے سے پاک کرتی ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ اگر دوستوں کے پاس کر دہ بھی ہوں تو وہ نہ کر بلا مضیبت کو خریدیں۔ اور دوسرے کو ڈرے کر اس بلا کو دور کرتے ہیں۔

سوال یہ کہی آیا بھی ہوتا ہے۔ کہ دوست سے بھی مضیبت اور سختی آنے کے وقت بے چینی اور ناپسندیدگی معلوم ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب :- وہ ناپسندیدگی اور بے چینی ظاہری ہے۔ اور ہر تقاضائے بشریت ہے کہ اس کے باقی رکھنے میں حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ کیونکہ نفس کے ساتھ دشمنی اور جہاد اصل کے سوا متصور نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بے قراری اور بے آرامی جو دین و دنیا کے سردار سے سکرات موت کے وقت ظاہر ہوئی علیہ دعلیٰ اور الصلوٰۃ والسلام اور وہ نفس کے ساتھ بقیہ جہاد تھا تا کہ ختم المرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کا خاتمہ خدا کے دشمنوں سے جہاد کرتے ہو۔ اور شدت مجاہدہ دلالت کرتی ہے۔ تاکہ صفات بشریت کا موافقہ پیدا ہو جائے۔ اور نفس کو کمال اطاعت میں لا کر ایمان کی حقیقت تک پہنچا دے۔ اور پاک و صاف کر دے۔

پس بلا بازار محبت کی دلالہ ہے۔ اور جو محبت نہ رکھتا ہو۔ اس کو دلالہ سے کیا کام اور دلالی اس کے کس کام اور پھر اس کے نزدیک اس کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟

اور مصیبتوں کے آنے کی دوسری وجہ یہ ہے۔ کہ بچے محب اور جھوٹے مدعی کے درمیان تمیز ہو جائے۔ کیونکہ اگر وہ سچا ہے۔ تو مصیبت کے وار پونے سے اس کو لذت اور خوشی حاصل ہوگی۔ اور اگر جھوٹا مدعی ہے تو بلا سے اس کا حصہ سوائے ناپسندیدگی اور درد و الم کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ تمیز صرف اسے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ جس میں سچائی کی انگیزش ہو۔ تاکہ وہ ناخوشی اور درد کی حقیقت کو ناپسندیدگی اور درد کی صورت سے علیحدہ کر سکے۔ اور صفات بشری کو صورت صفات بشری سے تمیز کر سکے۔ دل کو نہ ہی جانتا ہے۔ اسی بیان کی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بھلائی کی راہ کی طرف راہنمائی کرنے والے ہیں۔

اور آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ عدم کو لاشے محض کہتے ہیں۔ تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ اور جب اس وجود نہ ہوگا۔ تو اس وجود سے جو اس نے ذہن میں پیدا کیا ہے۔ اس پر آثار و ترقیات کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہوں گے

بھی تو روز فتنی ہوں گے تو وہ خیال کے دائرہ سے کیسے باہر آسکیں گے۔

آپ کو معلوم ہونا چاہیئے۔ کہ عدم اگرچہ لاشے ہے۔ لیکن یہ تمام کارخانہ اشیاء اسی پر قائم ہے۔ اور تفصیل اور کثرت اشیا کا منشاء اس کا ایجنہ ہونا ہے۔ اور اسمائے الٰہی کی صورت علمیت نے جو کہ عدم کے ایجنہ میں منعکس ہوئی ہیں۔ اس کو متغیر کیا ہے۔ اور ثبوت علمی بخشا ہے۔ تو انہی چیزوں کو بعض لاشیت سے باہر لے آئے ہیں۔ اور اس کو آثار و احکام نامہ قرار دیا ہے۔ اور یہ آثار و احکام علم کے خزانہ سے باہر بھی حاصل ہیں۔ اور مرتبہ جس درجہ میں بھی ثابت ہیں۔ اور جب خداوند تعالیٰ کی کمال صفت نے اس میں ثبات و استقرار پیدا کیا ہے۔ اور وہ حق اور دائم کے زائل ہونے سے بھی زائل نہیں ہوتے۔ تو کہا جاسکتا ہے۔ کہ یہ آثار و احکام خارجی ہیں۔ آپ عدم ترقیات سے کیا تعجب کرتے ہیں۔ کہ کلمات کا یہ تمام دید و شوکت عدم ہی پر مبنی ہے۔

خداوند تعالیٰ کی کمال قدرت کا مشاہدہ کرو۔ کہ عدم ہی سے یہ اتنا وسیع کارخانہ تیار کیا ہے۔ اور وجود کے کلمات کو اس کے نقائص سے ظاہر فرمایا ہے۔ عدم کی ترقی کی راہ کمال ظہور میں ہے۔ کہ اسماء و جہل سلطانہ کے صورت علمیت اس کے حجرہ میں متکون ہیں اور اس کے ساتھ ہم بستریں۔ اور اس کے پہلو میں ہیں اور صور سے حقیقت تک اور ظلال سے اصل تک کھلی سرک واقع ہے۔ کوئی باطن کا اندھاری ہوگا جو اس کا احساس نہ کرے۔

إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ
لِذَاتِهَا سَبِيلًا
یقیناً یہ ایک نصیحت ہے۔ جو وہ شخص چاہے اپنے رب کی طرف رہ بنائے۔

ذہن اور خیال کا لفظ اگرچہ شبہ میں نہ ملے۔ اور آثار و ترقیات کو تہذیبی نگاہ میں دشوار نہ دکھائے۔ کہ جو معاملہ بھی ہے وہ علم و خیال سے باہر نہیں ہے۔ غلامہ کلام یہ ہے۔ کہ خیال سے خیال تک بڑا فرق ہے۔ خلق خیال کے اور مرتبہ ہیں۔ اور وہ ہم و خیال کی اختراع اور جہز ہے۔ کیونکہ پہلا تو نفس الامری ہے۔ اور کہا جاسکتا ہے۔ کہ موجود غلامی بھی ہے۔ اور دوسرا اس دولت سے بہت کم حق رکھتا ہے۔ اور اس ثبات و استقرار سے بہت کم نفع اٹھانے والا

عدم کے بعض ہنزدوں کو جو علیحدہ مکتوب میں لکھے ہیں۔ اور ان کی نقل میر محبوب اللہ سے گئے ہیں۔ اگر شوق رکھتے ہوں۔ تو ان کا مطالعہ کریں۔

اور آپ نے فنا اور بقا کے متعلق بھی پوچھا تھا۔ اس کار کے معنی کو اس فقیر نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں بہت جگہ لکھا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی پوشیدگی ہو تو اس کا علاج حاضر ہونا اور رہبر و باتیں کرنا ہے۔ پوری حقیقت

سے تعلق رکھتا ہے۔ لکھنا مصلحت کے خلاف ہے۔ اور اگر لکھوں بھی تو معلوم نہیں کہ آپ کی سمجھ میں آسکے یا نہ اور اگر بالمشافہ گفتگو سے بھی آپ کی سمجھ میں آجائے۔ تو غنیمت ہے۔

اور پھر آپ نے مرتبہ نبوت کے کمالات کے متعلق دریافت کیا ہے۔ کہ فناء و بقا و تجلی و مبدائیت تعین اپنے تمام مراتب میں ولایت ثلاثہ کے کمالات ہیں اور نبوت کے کمالات کے مراتب کی سیر کس طرح ہے؟

معلوم ہونا چاہیے کہ مراتب عروج میں جب تک ایک دوسرے سے امتیاز حاصل ہے۔ اور ایک اصل سے دوسرے اصل تک پہنچتا ہے۔ تو وہ تمام کمالات دائرہ ولایت میں داخل ہیں۔ اور جب یہ تہیز ختم ہو جائے۔ تو یہ تفصیل کم ہوتی ہے۔ اور معاملہ خالص اجمال اور بساطت پر جا پڑتا ہے۔ تو اس وقت مرتبہ نبوت کے کمالات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس مرتبہ میں بھی اگرچہ وسعت ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ ذَا سَعٍ عَظِيْمٍ۔ (اللہ تعالیٰ فراخی واسے جاننے واسے ہیں۔) لیکن وہ وسعت دوسری قسم کی وسعت ہے۔ اور اگر تہیز ہے۔ تو وہ بھی دوسری قسم کی۔ اس سے زیادہ کیا لکھوں۔ اور کیا سمجھ میں آئے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما۔ اے ہمارے رب ہمارے اس معاملہ میں بھلا پیدا کر۔

آپ نے جو فائز کے بعض اسرار کے متعلق پوچھا تھا۔ اس کا جواب کسی دوسرے وقت پر ڈال دیا گیا ہے کہ اس وقت بہت تنگ ہے۔ اور زمانہ اور زمانہ والوں سے وقت کی چوری کر کے کچھ لکھا ہے۔ نصیر پر رحم کرو۔ اور استفادہ پر دیر نہ بنو۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ اور اپنے کام میں ہماری زیادتیاں معاف کر دے۔ اور ہمارے قدم مضبوط رکھ۔ اور ہمیں کافروں کی قوم پر بدو دے۔ تمام تعریفیں اور احسن اللہ رب العالمین کے لئے ہیں۔ پہلے بھی اور بعد بھی اور درود اور رحمت ہر ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ کے رسول اور ان کی آل کرام اور ان کے صحابہ عظام پر قیامت کے دن تک۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔ والترم متابعت المصطفیٰ علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام

اللہ تعالیٰ کی مدد اور اچھی توفیق سے دوسرا دفتر درجہ ہوا اور اب ان شاء اللہ تیسرا دفتر شروع ہوتا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سید المخلوق اجمعین وسلم وبارک وعلی آلہ واصحابہ وعلینا معهم اجمعین برحمتہ و بوارحمہم اجمعین دعا ہے اللہ تعالیٰ اصل کتاب کی طرح اس ترجمے کو بھی قبولیت عام کا درجہ عطا کرے۔ اور مترجم و ناشر اور شائع کرنے والوں کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ بحرمت سید المرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ و نور عرشہ و خیر خلقہ محمد و آلہ واصحابہ وسلم وبارک

فاکد محمد سعید احمد نقشبندی خطیب مسجد

مدبار شریف حضرت داماد گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ

لاہور ۹ ربیع الثانی ۱۳۹۲ھ

صَحْفٌ مُطَهَّرَةٌ فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آخر آمدن پس پرده تقدیر پدید

یعنی

== اردو ترجمہ ==

مکتوبات امام ربانی

حضرت مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی قدس سرہ

دفتر سوم == حصہ اول

تصحیح و حواشی و ترجمہ

مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی

خطیب امام مسجد حضرت آغا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ

== ناشر ==

مدینہ پیشنگ کمپنی، بندر وڈ کراچی

(جملہ حقوق ترجمہ بحق ناشر محفوظ ہیں)

طبع اول ————— آفست ایڈیشن ————— ۱۹۶۲ء

طابع و ناشر	_____	مدینہ پیشنگ کمپنی بندر روڈ - کراچی
مطبع	_____	مشہور آفست پریس کراچی
تعداد	_____	دو ہزار (۲۰۰۰)
قیمت	_____	{ حصہ ہفتم - ہشتم - نہم مجلد معیلا سنگ کور

ملنے کا پتہ :-

مدینہ پیشنگ کمپنی بندر روڈ - لاہور

اردو ترجمہ فہرست مضامین مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی حصہ ہفتم دفتر سوم

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۳	خطبہ جلد ثالث اور مکتوبات شریفہ، بلکہ آپ کے تمام کلمات طبعیات کی مقبولیت کے متعلق مجدد صاحب کو الہام خداوند کا	۱۳	۱۳
۱۹	مکتوب نمبر ۱۱: اللہ کے افعال و صفات و ذات کی قرینہ کے بیان میں۔	۱۹	۱۹
۲۰	مکتوب نمبر ۱۲: وعظ و نصیحت اور خلق سے علیحدگی اور خدا تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے بیان میں اپنی مرادوں ہر خدا تعالیٰ کی مراد کو رد کرنے نو تسلیم ہے اور اپنے مالک سے مقابلہ کرتا ہے۔	۲۰	۲۰
۲۹	مکتوب نمبر ۱۳: ہر طبیعت لا الہ الا اللہ کے معنی اور اللہ تعالیٰ کے سوالوں بھی یہودیہ کا حق نہیں رکھتا اور اس کے متعلق سوال و جواب کا بیان اللہ تعالیٰ کے سوالوں بھی معبودیت کا حق نہیں رکھتا اس پر دور ہی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الخ جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مذہب کے پیرو نہیں ہیں اگرچہ وہ دجوب وجود کے شریک کی نفی کرتے ہیں۔ لیکن اتقان عبادت کے معاملہ سے غافل ہیں اور استحقاق عبادت کے شریک کی نفی سے فارغ ہیں۔	۲۹	۲۹
۳۰	۳۰	۳۰	۳۰
۳۱	۳۱	۳۱	۳۱
۳۲	۳۲	۳۲	۳۲
۳۳	۳۳	۳۳	۳۳
۳۴	۳۴	۳۴	۳۴
۳۵	۳۵	۳۵	۳۵
۳۶	۳۶	۳۶	۳۶
۳۷	۳۷	۳۷	۳۷
۳۸	۳۸	۳۸	۳۸
۳۹	۳۹	۳۹	۳۹
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰
۴۱	۴۱	۴۱	۴۱
۴۲	۴۲	۴۲	۴۲
۴۳	۴۳	۴۳	۴۳
۴۴	۴۴	۴۴	۴۴
۴۵	۴۵	۴۵	۴۵
۴۶	۴۶	۴۶	۴۶
۴۷	۴۷	۴۷	۴۷
۴۸	۴۸	۴۸	۴۸
۴۹	۴۹	۴۹	۴۹
۵۰	۵۰	۵۰	۵۰
۵۱	۵۱	۵۱	۵۱
۵۲	۵۲	۵۲	۵۲
۵۳	۵۳	۵۳	۵۳
۵۴	۵۴	۵۴	۵۴
۵۵	۵۵	۵۵	۵۵
۵۶	۵۶	۵۶	۵۶
۵۷	۵۷	۵۷	۵۷
۵۸	۵۸	۵۸	۵۸
۵۹	۵۹	۵۹	۵۹
۶۰	۶۰	۶۰	۶۰
۶۱	۶۱	۶۱	۶۱
۶۲	۶۲	۶۲	۶۲
۶۳	۶۳	۶۳	۶۳
۶۴	۶۴	۶۴	۶۴
۶۵	۶۵	۶۵	۶۵
۶۶	۶۶	۶۶	۶۶
۶۷	۶۷	۶۷	۶۷
۶۸	۶۸	۶۸	۶۸
۶۹	۶۹	۶۹	۶۹
۷۰	۷۰	۷۰	۷۰
۷۱	۷۱	۷۱	۷۱
۷۲	۷۲	۷۲	۷۲
۷۳	۷۳	۷۳	۷۳
۷۴	۷۴	۷۴	۷۴
۷۵	۷۵	۷۵	۷۵
۷۶	۷۶	۷۶	۷۶
۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۷۸	۷۸	۷۸	۷۸
۷۹	۷۹	۷۹	۷۹
۸۰	۸۰	۸۰	۸۰
۸۱	۸۱	۸۱	۸۱
۸۲	۸۲	۸۲	۸۲
۸۳	۸۳	۸۳	۸۳
۸۴	۸۴	۸۴	۸۴
۸۵	۸۵	۸۵	۸۵
۸۶	۸۶	۸۶	۸۶
۸۷	۸۷	۸۷	۸۷
۸۸	۸۸	۸۸	۸۸
۸۹	۸۹	۸۹	۸۹
۹۰	۹۰	۹۰	۹۰
۹۱	۹۱	۹۱	۹۱
۹۲	۹۲	۹۲	۹۲
۹۳	۹۳	۹۳	۹۳
۹۴	۹۴	۹۴	۹۴
۹۵	۹۵	۹۵	۹۵
۹۶	۹۶	۹۶	۹۶
۹۷	۹۷	۹۷	۹۷
۹۸	۹۸	۹۸	۹۸
۹۹	۹۹	۹۹	۹۹
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۲	شریعت کے دو حصے ہیں۔ اعتقادی اور عملی۔ جس کا عقیدہ خراب ہو وہ اہل نجات سے نہیں ہے اور جس کے اعمال میں کوتاہی ہو وہ نجات کا احتمال رکھتا ہے۔	۲۵	مکتوب نمبر ۱۲:- تضرع و نیاز و ذکر تلاوت قرآن مجید اور لمبی قرآن والی نماز کے فوائد کا بیان اور یہ کہ حصول کا دار و مدار ذکر پر ہے اور دوسری چیزیں نتائج اور ثمرات کی طرح ہیں۔
۴۲	پہلا عقیدہ:- اللہ تعالیٰ بذات خود موجود ہے۔ اور اس کی ہستی بذات خود قائم ہے۔	۲۵	نفی و اثبات کا ذکر و منہ کی طرح ہے اور جب تک نفی انجام کو نہ پہنچے تو فرائض و واجبات و سنن کے علاوہ اور نفی عبادتیں و بال میں داخل ہے
۴۴	دوسرا عقیدہ:- اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ ہیں۔ مثلاً حیوۃ۔ علم۔ قدرت وغیرہ۔	۲۵	مکتوب نمبر ۱۳:- صاحب شریعت کی پیروی اور پیروی طریقت کی متابعت پر قائم رہنے کی ترغیب کے بیان میں اگر ان دو چیزوں پر قائم رہیں تو کوئی غم نہیں ہے صاحب شریعت کی اتباع اور شیخ طریقت سے محبت و اعتقاد۔
۴۵	تیسرا عقیدہ:- اللہ تعالیٰ کلیات و جزئیات کو جاننے والا ہے اور وہ اسرار و خفیات سے واقف ہے چوتھا عقیدہ:- اللہ تعالیٰ ازل سے لے کر اب تک ایک ہی کلام سے متکلم ہے اگر امر ہے تو اسی کلام سے ہے اور اگر نہی ہے تو بھی اسی کلام سے ہے۔	۲۶	مکتوب نمبر ۱۴:- واجب الوجود کے وجود کی حقیقت کے بیان میں۔
۴۵	پانچواں عقیدہ:- مومن بہشت میں اللہ تعالیٰ کو بے چون و بے چگون دیکھیں گے کیونکہ وہ ریت جوارح چھٹا عقیدہ:- اللہ تعالیٰ آسمانوں زمینوں پہاڑوں اور سمندروں کا خالق ہے۔	۲۶	مکتوب نمبر ۱۵:- اس بیان میں کہ محبوب کے درد کی لذت محب کی نظر میں اس کے انعام سے زیادہ اچھی ہے اور یہ کہ اس جماعت کی برائی نہ کرنا چاہیے جو اس کو آزار دینا چاہتی ہے اور شیخ محی الدین ابن عربی کی اس عبارت کا معنی کہ عارف کے لئے ہمت نہیں ہے۔
۴۷	ساتواں عقیدہ:- جس طرح بندے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اسی طرح ان کے افعال بھی اس کی مخلوق ہیں آٹھواں عقیدہ:- انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سب جہانوں کی رحمت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا ہے۔	۲۸	مکتوب نمبر ۱۶:- سالک کو اپنے احوال کی اطلاع نہ ہونے کا راز اور مریدوں کے احوال کے آئینہ میں اپنے احوال کا مشق کرنا اور یہ کہ مقصود حصول احوال ہے اور ان احوال کا علم ایک دوسری دولت ہے اور مطلوب کی دوام آگاہی اور مطلوب کی نگرانی کا بیان۔
۴۹	ہنرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے کے بعد خاتم الرسل کی شریعت کی پیروی کریں گے۔ اور امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق عمل کریں گے۔	۴۰	مکتوب نمبر ۱۷:- عقائد دینی اور عبادت شرعیہ پر ترغیب اور اس کا بیان۔ اللہ تعالیٰ منعم علی الاطلاق ہے۔
۴۹		۴۱	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۴	ہے۔ اور کلمہ استغفار کو لازم پکڑنا۔ خصوصاً نماز عصر کے بعد اور نماز چاشت کا حکم دینا اور آیتہ الکرسی پڑھنا اور دوسری دعائیں صبح اور شام نماز کے بعد۔	۴۹	نواں عقیدہ:- ملائکہ اللہ تعالیٰ کے مکرم بندے ہیں اور تبلیغ کی دولت سے مشرف ہیں۔ الخ۔ دسواں جامع عقیدہ:- جو کچھ بھی مخبر صادق نے خبر دی ہے وہ سب سچ ہے۔
۵۵	زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم اور یقین قلب کی علامت کا بیان اور رمضان شریف کے روزے رکھنے اور شرائط پوری ہونے کے بعد بیت اللہ شریف کا حج کرنے کا بیان۔	۵۰	آخرت پر ایمان لانا۔ ایمان کی طرح ضروریات اسلام سے ہے۔ الخ۔ گیارہواں جامع عقیدہ:- قبریں منکر نکیر کے سوال حق ہیں اور قیامت کا دن اور اس کے متعلقات سب برحق ہیں۔
۵۶	شریعت کے حلال و حرام میں اچھی طرح غور کرنا چاہیئے اور حدود و شرعی کی حفاظت کرنا چاہیئے	۵۰	بارہواں عقیدہ:- ایمان ان امور کے متعلق تصدیقی قلبی کا بیان ہے۔ الخ۔
۵۶	خواب خرگوش کب تک اور غفلت کی روٹی کانوں میں کب تک۔	۵۰	تیرہواں عقیدہ:- مومن کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے نہ ایمان سے خارج ہوتا ہے نہ کافر ہو جاتا ہے اور کبیرہ گناہ کو حلال سمجھنا کفر ہے اور اس کا ارتکاب کرنا فسق ہے۔
۵۶	عقیدہ صحیح کرنے اور اعمال صالحہ بجالانے کے بعد اپنے اوقات کو ذکر الہی جل شانہ میں آہا در کھنا چاہیئے	۵۱	چودھواں عقیدہ:- خلفائے اربعہ کی افضلیت ان کی خلافت کی ترتیب کے مطابق ہے۔
۵۷	ظاہر کو خلقت کے ساتھ اور باطن کو حق کے ساتھ رکھیں۔ ذکر قلبی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے سوا کی گرتا رہی سے آزادی ہے۔ اور جب تک یہ آزادی حاصل نہیں ہو جاتی ایمان نصیب نہیں ہوتا۔	۵۱	حضرت ابوبکر کے فضائل اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جنگوں اور جھگڑوں کے متعلق اعتقاد اور صحابہ کرام کے فضائل کا بیان۔
۵۸	کھانا کھانے اور لباس پہننے بلکہ تمام حرکات و سکنات میں یہاں تک کہ سونے میں بھی نیت درست کرنے کا بیان اور اس کے نتیجہ کا بیان۔	۵۲	اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اور نماز کے فضائل اور رکوع و سجود و قنوت و جلسہ میں طہانیت لازمی ہے۔ اور اس کا اول وقت میں ادا کرنا اور کتب فقہ کا مطالعہ اور ان کے مقابلہ میں کتاب گلستان کو فضول سمجھنا۔
۵۸	مکتوب نمبر ۱۱۸۔ ماسوا سے بے تعلقی کا بیان اور طالبان حق کی صحبت کی ترغیب۔	۵۲	نماز تہجد کا حکم دینا کہ اس ماہ کی ضروریات سے
۵۹	ایک دن فقیر تلاوت کر رہا تھا تو یہ آیت آئی قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ إِلَّا يَٰ تَوْرُونََا بَہْت غَالِبَ آيَا	۵۳	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	عقل فعال کے قائل ہونے کی مذمت اور کئی		اور اپنے حال کا مطالعہ کیا تو نظر آیا کہ ان میں سے کسی میں بھی
۵۹	وجہ سے اس کا رد اور اس کا بیان کہ دارالحرب کے کافر		گرفتار نہیں ہوں۔
	اپنی بت پرستی کے باوجود فلاسفہ سے اچھی حالت میں		مکتوب نمبر ۱۹ :- قضا الہی پر صبر و رضا اور یہ کہ تکلیف
۶۰	ہیں اور اس جماعت پر تعجب جو ان بیوقوفوں کو حکما کہتے ہیں		مالایطاق سے فرار پیغمبروں کی سنت ہے۔
۶۸	اور ان پر حکماء کا اطلاق سراسر جہالت مرکب ہے۔		مکتوب نمبر ۲۰ :- بلند ہمتی کا بیان اور تمام نعمتوں کو اپنے
	فلاسفہ کی مذمت خصوصاً افلاطون جو کہ ان کا	۶۱	پیر کی طرف سے سمجھنا چاہیے۔
	سرور ہے اور اس کا بیان کہ فلاسفہ کی ناقص عقلیں نبوت		مکتوب نمبر ۲۱ :- سوالوں کے جواب میں کہ ضامٹر کا مشار الیہ
۷۰	کے طریقہ کے برخلاف ہیں۔		اللہ تعالیٰ میں اور زاہدوں کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کا اپنے
	حجتہ الاسلام غزالی فرماتے ہیں کہ فلاسفہ نے علم	۶۲	منعلق علم۔
	طب اور علم نجوم کو پہلے نبیوں کی کتابوں سے چوری کیا		مکتوب نمبر ۲۲ :- اس بیان میں کہ مشرکوں کی نجاست سے
۷۲	ہے اور علم تہذیب اخلاق کو صوفیہ آئینہ کی کتابوں سے لیا		مراد ان کی بد اعتقادی اور باطن کی خباثت ہے نہ کہ ان کا
	ہے جو کہ ہر زمانہ میں رہے ہیں اور اس کا بیان کہ علم ہندو	۶۳	نجس العین ہونا۔
	یہودہ علم ہے اور علم منطق جس کو یہ عاصم (پچانے والا)		خلقت کو تنگ کرنا اور ان کو ناراض کرنا حرام ہے
	جانتے ہیں وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ اور نہ اس نے غلطی	۶۴	اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہے مجتہد پر اعتراض کی
۷۴	سے نکالا۔		کیا گنجائش ہے کہ اس کی خطا بھی ایک درجہ ثواب رکھتی ہے
	ان لوگوں کی مذمت جو فلسفی کی چکنی چڑھی باتوں		مکتوب نمبر ۲۳ :- اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی
	پر مفتون ہیں اور ان لوگوں کو حکماء سمجھ کر ان کو انبیاء کے برابر		معرفت اپنی ذات و صفات اور بندوں کے پسندیدہ اور
	جلتے ہیں اور ان کے علوم کو انبیاء کی شریعت پر مقدم		نا پسندیدہ اعمال کی خبر دی ہے کہ بندوں کی عقل کو اس میں
۷۶	سمجھتے ہیں۔		کوئی دخل نہیں ہے۔
	مکتوب نمبر ۲۴ :- صحابہ کرام کی بزرگی اور ان کی آپس میں		جو کوئی وحی کے سوا معرفت صانع کے اثبات میں
۷۸	مہربانی کا بیان۔		کوئی اور راہ تجویز نہ کرے وہ اصل میں منکر نبوت ہے اور
	کوئی دلی امتی اس امت کے کسی صحابی کے مرتبہ	۷۹	ہدایت سے مصادم ہے۔
۸۰	کو نہیں پہنچ سکتا۔		اگر عقل اس معاملہ میں کفایت کرتی تو یونان کے
	شہلی کا قول کہ جو صحابہ کی تعظیم نہ کرے اس کا	۸۰	فلاسفہ گمراہی میں نہ پڑے رہتے۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۷	رسول پر کوئی ایمان نہیں ہے۔	۷۵	ان لوگوں کا رد جو یہ خیال کرتے ہیں کہ صحابہ کے دو گروہ تھے ایک حضرت علیؓ کے مخالف تھے اور دوسرے موافق اور وہ آپس میں بغض رکھتے تھے اور بعض ان صفات کو پوشیدہ رکھتے تھے اور تقیہ کرتے تھے۔
۷۹	رحلت کے بعد بعض صحابہ اس خلوص پر نہ رہے۔ بلکہ خلافت کی محبت میں طریق حق سے منحرف ہو گئے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا انحراف کفر کی حد تک پہنچ گیا، الخ جواب مکتوب نمبر ۱۲۔ ان نتائج و ترقی مراتب کے بیان میں جو کہ ذکر کہنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور نماز پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں اور اس وقت کا بیان کہ ذکر تلاوت کا حکم پیدا کر لیتا ہے اور تلاوت ذکر کا حکم پیدا کرتی ہے۔	۷۵	اس کا بیان کہ حضرت صدیق نص قرآنی کی رو سے اس امت کے سب سے پرہیز گار آدمی ہیں اور امام فخر الدین رازی نے صدیق کی افضلیت پر نص قرآنی سے استدلال کیا ہے اکابر سلف نے حضرات شیخین کی افضلیت پر اجماع ثابت کیا ہے اور حضرت علیؓ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے اور حضرت علیؓ کی اس روایت کو اسی سے زیادہ آدمیوں نے روایت کیا ہے اور شیعہ عبدالرزاق اسی روایت کے مطابق ان کی افضلیت کا قائل ہوا۔
۸۱	مکتوب نمبر ۲۶۔ اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات سے موجود ہے نہ کہ وجود سے اسی طرح وہ اپنی ذات سے حی و عالم اور صفات ثمانیہ سے موصوف ہے نہ کہ صفات زائدہ سے۔	۷۹	حضرت ذوالنورین کی خلافت صحابہ کرام کے اجماع اور چھوٹے بڑے مردوں اور عورتوں کے اتفاق سے منعقد ہوئی۔
۸۲	پس ظاہر یہ ہوا کہ جو کچھ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی ایجاد سے صفات سے میسر ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہدایت خود صفات کے بغیر حاصل ہے۔ کیونکہ اس کی ذات بے ملاحظہ۔ الخ	۸۱	جاننا چاہیے کہ صحابہ کرام کتاب و سنت کے مبلغ ہیں اور اجماع بھی انہی کے زمانہ سے وابستہ ہے ان تنازعات و محاربات کے متعلق سب سے اچھی توجیہ اور اچھا عقیدہ جو کہ حضرت علیؓ کی خلافت میں واقع ہوئے۔
۸۳	سوال :- جب اللہ تعالیٰ کی ذات تمام کمالات کے حصوں میں کافی ہے تو صفات کس لئے ثابت کرتے ہیں جواب :- اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات الخ	۸۲	بلکہ صما نے کہا ہے کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا یَسْتَوِی مِنْکُمْ مَنْ أَنْفَقَ الْخ
۸۴	سوال :- فلاسفہ و معتزلہ اگرچہ صفات کو خارج میں ثابت نہیں کرتے لیکن اعتبارات علمیہ کے قائل ہیں اور کمالات ذاتیہ کے علم میں انکو الگ سمجھتے ہیں پس اشیاء کی ایجاد ذات خالص کی طرف منسوب نہ ہوئی۔ جواب :-	۸۳	سوال ۱۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ کی
۸۵	ایجاد عالم خارج میں ہے اور عالم خارج میں موجود ہے	۸۴	محبت کا صفات سے ذات تک عروج جو کہ اس

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۹۵	مکتوب نمبر ۳۱: عالم ارواح و عالم مثال اجساد کی تحقیق کے بیان میں۔	۸۶	کا اصل ہے اور اس کا اصول اصول کے ساتھ ملنا اور اس عروج کا اکثر آدمیوں کے فہم سے بلند ہونا اور اس کے متعلق سوال و جواب۔
۹۶	عالم مثال دیکھنے کے لئے ہے نہ کہ رہنے کے لئے۔ رہنے کے لئے یا عالم ارواح ہے یا عالم اجساد اور عذاب قبر کی تحقیق۔ اور عذاب قبر کو خواہ کی طرح بانٹنا صورت عذاب اور حقیقت عذاب سے عدم اطلاع کی بنا پر ہے اور اس کے متعلق سوال و جواب۔	۸۸	مکتوب نمبر ۳۲: بندہ کو چاہیے کہ اپنی تمام مرادات سے دستبردار ہو جائے اور اپنے مولا کی مرادات پر راضی ہو اور مرض ذاتی و عرضی کا بیان۔
۹۸	خبردار! خیالی کشود، اور مثالی ظہور کی بنا پر اہلسنت و جماعت کے مقدس عقائد کو ہاتھ نہ دینا۔	۸۹	سوال ۱: کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کامل لوگوں سے بھی خواہشات کا ظہور ہوتا ہے اور ان بزرگواروں سے مختلف مطالب کے حصول کی آرزو بھی محسوس ہوتی ہے۔ جواب: بعضے الخ
۹۹	مکتوب نمبر ۳۲: اس بیان میں کہ خطرات کہ جن کو اسباب و سبب سے کہا ہے تجلی صوری کے اندازہ کے مطابق ہیں۔ اور کثرت و ہمیت کی حقیقت کی تحقیق کے بیان میں۔	۹۱	ایک دن فقیر صبح کی نماز کے ادا کرنے کے بعد قلعہ کی سکونت کے دنوں میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا کہ بے فائدہ آرزوؤں کے ہجوم نے بے مزہ کر دیا۔
۱۰۱	علماء اور صوفیاء کا کثرت و تعدد کے ثبوت و استمرار پر اتفاق ہے اور معنی پر اتفاق کے بعد فریقین کا جھگڑا صورت افطی ہے۔	۹۲	نفس اتارہ کی مذمت اور اس کی جہالت کا بیان اور اس کی مدد سے بیرونی دشمن کا غلبہ۔
۱۰۳	مکتوب نمبر ۳۲: اس بات کی تحقیق میں کہ جب تک کافر نہ ہو اور اپنے بھائی کا سر نہ کاٹے۔ اور اپنی ماں سے جفت نہ ہو مسلمان نہیں ہوتا۔	۹۳	مکتوب نمبر ۳۸: ارواح موتی خصوصاً رسول اللہ کی روح کو ثواب پہنچانے کی کیفیت کا بیان۔
۱۰۵	سوال ۱: آدمی عقل و فراست کے باوجود شیطان سے کیوں مغلوب ہو جاتا ہے۔ جواب: شیطان قند و اگرائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الخ۔	۹۴	کہتے ہیں کہ ریا اور سمعہ سے بھی رسول اللہ پر درود بھیجا جائے تو پھر بھی مقبول ہے اور رسول اللہ کو وہ پہنچتا اگرچہ اس کا ثواب درود پڑھنے والے کو نہیں ملتا۔
	مکتوب نمبر ۳۲: ضروری نصیحتوں میں پہلے اہلسنت کی رائے کے مطابق عقائد کی تصحیح کرنی چاہیے۔ اور	۹۵	مکتوب نمبر ۳۹: قرآن مجید کے بعض کلمات کو سمجھنے اور قرآن کے معانی کے متعلق نفسانی و شیطانی دسائس کو رد کرنے اور اپنے نفس کو الزام دینے کے بیان میں
		۹۶	مکتوب نمبر ۴۰: مراتب اصول و مراتب عبادات تک عروج کے بیان میں۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۱۷	عقائد کی درستی کے بعد احکام فقہیہ کے مطابق عمل ضروری ہے نماز پنج وقتہ بار عایض شرائط بغیر سستی کے ادا کرنا چاہیے اور اگر نصاب پورا ہو جائے تو زکوٰۃ سے چارہ نہیں ہے۔ راک رنگ کی رغبت نہ کریں اور غیبت اور سخن چینی اور جھوٹ اور بہتان سے پرہیز کریں۔ اور اعتقاد کی درستی اور احکام فقہیہ کی تعمیل کے بعد اپنے اوقات کو ذکر الہی میں مشغول رکھنا چاہیے۔	۱۰۸	زبانی بیعت یا کرتے تھے۔ اور آنحضرت کا ہاتھ کہسی بیعت کرنے والی کے ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہرائیں۔ نہ وجوب وجود میں نہ استحقاق عبادت میں شرک کی اقسام کہ عورتیں ان کی مرتکب ہوئی ہیں۔ شرک کے رسومات اور کفر کے موسم کی تعظیم اور بتوں سے مدد خصوصاً چمپک کی دبا پھیلنے کے وقت اور کفار کی رسوم کو دیوالی کے دنوں میں بجالانا اور کافروں کے تحائف کی طرح اپنی بیٹیوں کے گھروں میں تحائف بھیجنے اور حیوانات کو جو مشائخ کی نذر کرتے ہیں اور ان کی قبروں پر ان کو ذبح کرتے ہیں فقہی روایات میں اس عمل کو شرک میں داخل کیا ہے۔
۱۱۸	مکتوب نمبر ۳۵ :- نصیحت اور جوانی کو غنیمت سمجھنے کے بیان میں۔	۱۰۹	اور اسی طرح کا وہ شرک ہے جو کہ عورتیں پر میں اور بیٹیوں کی نیت سے روزہ رکھتی ہیں اور یہ عبادت میں شرک ہے۔
۱۱۹	مکتوب نمبر ۳۶ :- غذاب قبر کے منکرین کے شبہات کے رد میں۔	۱۱۰	دوسری شرط چوری سے روکنا ہے جو کہ کبیرے گناہوں میں سے ہے۔
۱۲۰	مکتوب نمبر ۳۷ :- اس بیان میں کہ جو بھی جہیل مطلق کی طرف سے آئے وہ جہیل ہے۔	۱۱۱	نمازیں چوری سے منع کرنا کہ وہ بدترین قسم کی چوری ہے اور رکوع و سجود و قنوت و جلسہ میں اطمینان کا حکم دینا۔
۱۲۱	مکتوب نمبر ۳۸ :- اس حدیث کے معنی کی تحقیق میں کہ میری امت عنقریب تہتر فرقتے ہو جائے گی اور ارباب فقر کے درجہ کی تحقیق میں۔	۱۱۲	تیسری شرط زنا سے رکن ہے اور اس کی تخصیص کی وجہ کا بیان اور یہ کہ زنا میں چھ خصلتیں ہیں تین دنیا میں اور تین آخرت میں اور آنکھ۔ کان۔ ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کے زنا سے منع کرنا اور مردوں اور عورتوں کو غیر محرم کی طرف دیکھنے سے نگاہ نیچی رکھنے کا حکم۔
۱۲۲	مکتوب نمبر ۳۹ :- صوفیاء کے علم الیقین اور ارباب معقول کے علم الیقین میں فرق کا بیان۔	۱۱۳	مکتوب نمبر ۴۰ :- خواجہ حسام الدین نے بعد اپنے متبعین کے کے حج کے لئے جانے کا مشورہ طلب کیا اس کے جواب میں۔
۱۲۳	مکتوب نمبر ۴۱ :- عورتوں کے متعلق ضروری نصائح اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں یا ایہا النبیؐ اذ جاءک المؤمنات	۱۱۴	مکتوب نمبر ۴۲ :- عورتوں کے متعلق ضروری نصائح اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں یا ایہا النبیؐ اذ جاءک المؤمنات
۱۲۴	مکتوب نمبر ۴۳ :- عورتوں کے متعلق ضروری نصائح اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں یا ایہا النبیؐ اذ جاءک المؤمنات	۱۱۵	مکتوب نمبر ۴۴ :- عورتوں کے متعلق ضروری نصائح اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں یا ایہا النبیؐ اذ جاءک المؤمنات
۱۲۵	مکتوب نمبر ۴۵ :- عورتوں کے متعلق ضروری نصائح اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں یا ایہا النبیؐ اذ جاءک المؤمنات	۱۱۶	مکتوب نمبر ۴۶ :- عورتوں کے متعلق ضروری نصائح اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں یا ایہا النبیؐ اذ جاءک المؤمنات
۱۲۶	مکتوب نمبر ۴۷ :- عورتوں کے متعلق ضروری نصائح اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں یا ایہا النبیؐ اذ جاءک المؤمنات	۱۱۷	مکتوب نمبر ۴۸ :- عورتوں کے متعلق ضروری نصائح اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں یا ایہا النبیؐ اذ جاءک المؤمنات

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۲۹	کوئی دوسرا امر جو حجت کو مستلزم ہو نہیں۔ میں جواب میں کہتا ہوں الخ۔		جاننا چاہیے کہ دل آنکھ کے ماتحت ہے جب تک آنکھ محرمات سے بند نہ کی جائے دل کی حفاظت مشکل ہے اور جب دل گرفتار ہو جائے تو شر و گنہگار پانا مشکل ہے نرم گفتگو سے روکن اور بھلی بات کہنے کا حکم اور زینت اور محاسن ظاہر کرنے اور زمین پر پاؤں مارنے سے ممانعت کا بیان۔ اور اس کا بیان کہ اجنبی عورت عورت کے لئے اجنبی مرد کی طرح ہے الخ۔
۱۳۰	اصل سوال کا دوسرا جواب میں کہتا ہوں کہ یہ اعتراض نفی رویت کی طرح وجود پر بھی ہو سکتا ہے اور روایت کی نفی وجود کی نفی بھی کرتی ہے۔	۱۲۳	چوتھی شرط۔ عورتوں کی بیعت میں اولاد کو قتل کرنے سے روکن ہے۔
	سوال: ہو سکتا ہے کہ تمام جہات عالم میں احاطہ و تحدید لازم نہ ہو۔ جواب میں کہتا ہوں کہ تمام جہات عالم میں ہونا احاطہ اور تحدید کی نفی نہیں کرتا۔	۱۲۳	پانچویں شرط۔ بہتان و افتراء سے ممانعت ہے۔
۱۳۲	اس قسم کے احکام منزلہ پر ایمان لانا چاہیے اور اس کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے۔	۱۲۴	چھٹی شرط۔ ہر کام کے متعلق پیغمبر کی نافرمانی سے ممانعت ہے اور اس ضمن میں کئی مفصل مثالیں لائے ہیں۔
۱۳۲	اور اگر عقل کفایت کر سکتی تو ابو علی سینا جیسا آدمی تمام احکام عقلیہ میں حق پہ ہوتا الخ۔	۱۲۴	استاد اور پیر پکڑنے کی غرض اور اس کے متعلق سوال و جواب۔
	علماء اہل سنت تمام احکام شریعیہ کا اقرار کرتے ہیں خواہ وہ سمجھ میں آئیں یا نہ اور ان کی کیفیت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ان احکام کا انکار نہیں کرتے۔	۱۲۶	مکتوب نمبر ۴۲: مکتوب الیہ کو بشارت دینے کے بیان میں اور یہ کہ میر محمد نعمان پر آپ کی خصوصی توجہ تھی۔
۱۳۲	عقل اگرچہ حجت ہے لیکن حجت کاملہ نہیں ہے۔	۱۲۷	مکتوب نمبر ۴۳: ان کلمات کے بیان میں جو سلطان وقت کی مجلس میں گزرے۔
۱۳۴	حجت کاملہ انبیاء کی بعثت سے پوری ہوئی ہے۔		مکتوب نمبر ۴۴: روایت اخروی کے منکرین کے شبہات کے رد میں سوال۔ اگر خدا تعالیٰ مرنے ہو تو چاہیے کہ وہ محاط اور مددک بصر بھی ہو اور وہ حد و نہایت کو مستلزم ہو۔
	مکتوب نمبر ۴۷: قلب مومن کی بلندی شان اور اس کی ایذا سے منع کرنے کا بیان۔	۱۲۸	جواب۔ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ مرنے ہو الخ سوال۔ اگر کہیں کہ واجب تعالیٰ میں رویت اس کے چیزوں کے متعلق علم سے عبارت ہے اور علم کے سوا
۱۳۵	مکتوب نمبر ۴۶: عروج اور نزول کے بیان میں۔		
	مکتوب نمبر ۴۷: دعا کے اسرار اور علماء اور صلی کی تعریف کے بیان میں۔		
۱۳۶	مکتوب نمبر ۴۸: اللہ تعالیٰ کی اقریت کے راز اور اس بیان میں کہ ذات کی حقیقت کا انکشاف علم حضوری		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	مکتوب نمبر ۵۵: فقر سے غن کی طرف واپس چلے جانے کی مذمت کے بیان میں		پوشیدہ نہ رہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے متعلق علم حضوری ثابت ہو گیا تو لازم آیا کہ خداوند تعالیٰ کی ذات بھی منکشف ہو جائے اور یہ علماء کے مقررہ عقیدہ کے برخلاف ہے میں کہتا ہوں کہ یہ علم الخ۔
	مکتوب نمبر ۵۶: صحبتِ گزشتہ کے فوت ہو جانے پر افسوس اور اسرارِ جدیدہ کی طرف اشارہ۔		اگر ادراک حاصل نہ ہو تو انکشاف کس کام کا؟ میں کہتا ہوں الخ۔
	مکتوب نمبر ۵۷: حدوثِ عالم کا بیان اور عقلِ فعال کی تردید۔		سوال: انکشاف بے درک کس طرح لذت حاصل کرنے کو مستلزم ہے
	ان لوگوں کی مذمت جو اللہ تعالیٰ کے سوا بعض چیزوں مثلاً افلاک و کواکب اور بساط و عناصر اور عقول و نفوس کے قدیمی ہونے کے قائل ہیں اور اس کا بیان کہ امام غزالی نے انکو کافر کہا ہے مختصر یہ کہ ممکنات میں جس طرح عدم سابق تھا اسی طرح عدم لاحق بھی ہے اور اس کا تسلیم کرنا ضروریاتِ دین سے ہے۔		جواب: انکشاف علم کا الخ۔
	مکتوب نمبر ۵۸: اس بیان میں کہ ممکنات کی خلق اور نمود اور وجود مرتبہ دوم میں ہے جس نے استواری حاصل کر لی ہے اور ممکنات کے حقائقِ عبادات ہیں۔		مکتوب نمبر ۵۹: اس بیان میں کہ عارف کا اپنے متعلق علم حضوری اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لینا ہے۔
	کہ جنہوں نے علمِ واجبی کے خزانہ میں تمیز پیدا کر لی ہے اور مجدد صاحب اور شیخ محی الدین ابن عربی کے مذہب کا فرق ہے۔		مکتوب نمبر ۵۰: علماءِ راستخیز کے استدلال اور اباطیقاہر کے اثر سے موثر پر استدلال میں فرق کا بیان۔
	مکتوب نمبر ۵۹: ردِ مزہ حوادث کو اللہ تعالیٰ کے ارادہ کی طرف لوٹانے اور اس سے لذت حاصل کرنے کے بیان میں۔		مکتوب نمبر ۵۱: دل کے یقین اور تصدیق میں فرق اور اس کے متعلق سوال و جواب۔
	مکتوب نمبر ۶۰: اس بیان میں کہ انسان کی ذات عدم ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات و اسماء کے ظلال کا انعکاس اور اس کا بیان کہ انسان کی ذات اس کا		مکتوب نمبر ۵۲: فنائے قلب و نفس اور علم حصولی اور علم حضوری کے زوال کے بیان میں اور دل سے ماسوا کے بھول جانے کی علامت کا بیان۔
			مکتوب نمبر ۵۳: وجود و شہود کی وجہ سے ذات اور صفت کے زوال کا بیان اور اس کے متعلق سوال و جواب اور آپ کی عبارت میں تعارض کے دور کرنے کا بیان۔
			مکتوب نمبر ۵۴: شرع متبہن کی ابتداء اور دشمنانِ دین سے جنگ کرنے کا بیان

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
صفحہ	<p>حصہ کسی صفت سے متصف ہو اور کوئی دوسرا حصہ کسی دوسری صفت سے متصف ہو۔</p> <p>بعض دقیق مطالب کے ادا کرنے میں تنبیہ</p> <p>جو کہ ذات و صفات سے تعلق رکھتے ہیں عبارت کے میدان کی تنگی کی وجہ سے ایسے الفاظ لائے جلتے ہیں جن سے ممکن کی صفات کا شبہ ہوتا ہے ان الفاظ کو ظاہر سے پھیر دینا چاہیے۔ الخ۔</p> <p>مکتوب نمبر ۶۵ :- اس بیان میں کہ بقول بعد ذات عارف کو صفات میں سے ہر صفت اور لطائف میں سے ہر لطیفہ اپنی پوری ذات سے پیدا ہوتا ہے اور جو کچھ عام مومنوں کو آخرت میں میسر ہوگا وہ اولیاء کو دنیا میں حاصل ہے۔</p> <p>مکتوب نمبر ۶۶ :- المجاز قنطرة الحقیقة (مجاز حقیقت کا پل ہے) کے معنی کے متعلق سوال کے جواب میں۔</p> <p>جان لیں کہ المجاز قنطرة الحقیقة اس صورت میں ہے کہ مجاز میں گرفتاری درمیان میں نہ آئے۔</p> <p>بیوقوف اور نا پختہ صوفیوں نے اس عبارت کا معنی نہ سمجھا اور غلط کیا کہ اچھی صورتوں میں گرفتاری پیدا کر لی۔</p> <p>مکتوب نمبر ۶۷ :- کائنات کی حقیقت کے بیان میں اور حضرت صاحب کے مکشوف اور صاحب فتوحات مکیہ کے مکشوف میں فرق</p> <p>مکتوب نمبر ۶۸ :- مرتبہ وہم کی تحقیق کہ عالم اس</p>	<p>نفس ناطقہ ہے۔ اور فنائے قلب و نفس اور علم حصولی و حضوری کا زوال اور بعثت، انبیاء کی غرض اور فائدہ چنانچا چاہیے کہ تزکیہ نفس دو طرح پر ہے۔ ایک طریق انابت اور دوسرا جذب اور ان دونوں طریقوں میں فرق کا بیان۔ اور سادہ لوح کے وہم و خیال کی تردید۔</p> <p>مکتوب نمبر ۶۱ :- اس بیان میں کہ عارف کو کبھی بعض مظاہر کا دیکھنا عروج کا ریمہ بن جاتا ہے اور پہلی اور دوسری نظر میں فرق اور سوال و جواب۔</p> <p>مکتوب نمبر ۶۲ :- انسان کے ذاتی عدم کی بنا پر اس کے وجودی فنا کی نفی۔</p> <p>مکتوب نمبر ۶۳ :- اللہ تعالیٰ کے احاطہ و قرب و محبت کے راز کو بیان کرنے اور اس عظیم راز کو قرآن مجید کے مشکل اور مجمل کی طرف راجع کرنے کے بیان میں۔</p> <p>جاننا چاہیے کہ اس معنی کے بغیر قرب و اتصال کا جس طرح سے بھی تصور کریں وہ تشبیہ اور تجسیم کے بغیر نہ ہوگا۔ مگر یہ کہ ایمان لائیں اور اس کی کیفیت میں مشغول نہ ہوں۔</p> <p>مکتوب نمبر ۶۴ :- پوری فنا کے بیان میں جو کہ ذات و صفت کا زوال اس کے ساتھ وابستہ ہے اور جب سبحانہ کے وجود کی تحقیق اور ممکن سے زوال عدم اور اس کے عروج و ثبوت کی بقا اور دوسرے باریک نکات اور نلکے اتم کے متعلق سوال و جواب جان لیں کہ وہ صفات جو ذات واجبہ سے تعلق رکھتی ہے پوری ذات ان صفات میں سے ہر ایک کے ساتھ متصف ہے یہ نہیں کہ ذات کا کچھ</p>	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	پر مبنی ہے۔ جاننا چاہیے کہ علم واجب الخ۔ مکتوب نمبر ۴۴: صاحب فصوص کے کلام کی شرح کے بیان میں۔		رتبہ میں نمودار وجود رکھتا ہے اور اس کے مناسبات کے بیان میں۔
	تجلی ذاتی کا بیان اور حضرت محمد صاحب کی خاص رائے۔		مکتوب نمبر ۶۹: التزام شریعت کی ترغیب اور باب جمعیت کی صحبت کے بیان میں۔
	مکتوب نمبر ۴۵: تجلی افعال و تجلی صفات و تجلی ذات سبحانہ کے بیان میں۔		مکتوب نمبر ۷۰: ابواب جمعیت کی صحبت کی ترغیب اور خواجہ احمد کی حکایت کہ اگر جمعہ کے دن کی وہ اعت جس میں قبول ہوتی ہے مل جائے تو ارہاب جمعیت کی صحبت طلب کرنا چاہیے۔
	ان کے اس قول کا بیان کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق علم جہل ہے۔		مکتوب نمبر ۷۱: حقائق مہم جو کہ عالم ہے اور موجود یعنی جو کہ صانع عالم ہے کے درمیان تمیز۔
	تمت بالخیر		مکتوب نمبر ۷۲: اس بیان میں کہ شکر کی رنگارنگی ارباب جمعیت کے لئے دلجمعی کا باعث ہے۔ اور ان کے سوال جواب جو انہوں نے مولود پڑھنے کے لئے کیا تھا کہ میں کیا حرج ہے؟
			مکتوب نمبر ۷۳: صفت حیوۃ جو کہ علم سے اوپر ہے اسرار اور اس بیان میں کہ جس طرح علم صفات زائدہ ہے اسی طرح شیون غیر زائدہ سے ہے۔
			جس طرح فقیر حیوۃ کی صفت کی سیر میں پڑا تو اس مقام کی تہہ میں بہت دور مشہود ہوتا تھا۔ شیخ نے اس جگہ لکھا ہمارا کھی ہے اور اس میں اقامت ہمارا کی ہے۔ اس بیان سے لازم آیا کہ علم مرتبہ حیات ہو کہ اس کے اوپر ہے ثابت نہیں ہوتا پس اس کا ثابت ہوتا ہے۔
			اس اشکال سے رہائی ایک دقیقہ کی معرفت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

اردو ترجمہ مکتوبات شریف

دفتر سوم حصہ اول

تمہید

یہ تیسری جلد معرفۃ الحقائق کے نام سے موسوم ہے خواجہ محمد ہاشم کشمی رحمۃ اللہ علیہ ان مکتوبات کے جامع ہیں۔

اما بعد یہ کلمات طیبات اور بلند درجہ حروف جن کا ہر نقطہ بے قرار دلوں کی پرکار کا مرکز اور محبت ذاتیہ کی آگ تیز کرنے والا اور اغیار کی آنکھ کو بے نور کرتا ہے اور حقائق و معارف کی دلہنوں کے رخسار کو زینت بخشنے والا خال اور دور سے باریکیوں کو دیکھنے والی آنکھوں کی پتلی ہے احادیث کے موجزن دریا کا نہایت قیمتی مردار ہے جسے ایک پاک ترین غوطہ زن کے باطنی لمبے ہاتھ ساحل پر نکال لائے ہیں اور جان بخشنے والا نافہ ہے جسے صحرائے ہویت کے بہر کی ناف سے ایک سیاح کے بیان کے پورے محفل میں کھینچ لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فقراء کو اس درتیم کے ذریعے بے نیاز کر دیا ہے اور اس خوشبو سے ان کی ارواح کے دل و دماغ کو معطر کرتا ہے

زہریک نقطہ اش چوں نافہ تر سیم وصل جاناں مے زندر

دلے کز برودت درز کام است چہ داند نافہ اش گرد و رشام است

سرایم مدح ان سیاح غواص کنم خورشید را چوں ذرہ رقاص

ان مکتوبات کا ہر نقطہ نافہ کی طرح دہک رہا ہے۔ وصل عشوق کی خوشبو ان سے پھیلتی ہے۔

لیکن وہ شخص جسے ٹنڈک کے باعث زکام ہو چکا ہے وہ اس ناف کو کیا جان سکتا ہے اگرچہ یہ ناف اس کی ناک میں ہی رکھ دیا جائے۔

میں حقائق و معارف کے سمندر میں غوطہ زن سیاح کی مدح سرائی کرتا ہوں۔ میں آفتاب کو ذرے کی طرح رقص میں لاتا ہوں۔

مہیں فرزند فاروق است چوں اب کنوں نطق از زبان او کند رب ۱
 سراپا نسخہ اخلاق فاروق بزرہر منقصت تریاق فاروق ۲
 چراغ نقشبند ہفت محفل نگاہش نقشبند غیب سراز دل ۳

آپ مخلوقات کے فریادرس حقائق کے سمندر کے غوطہ زن ہیں۔ آپ وصول اللہ کی معراج اور قبول حق کا کھلا راستہ ہیں آپ خزانہ رحمت اور دینہ حکمت ہیں۔ دلوں میں بھانکنے والے۔ علوم غیبیہ کے طلوع کا مقام ہیں۔ عالمین کے اکٹھا ہونے کی جگہ ہیں۔ کاملین کی حجت اور دلیل ہیں۔ پسندیدہ لوگوں کی آنکھ کی پتلی اور دانشمندی کا باغ ہیں۔ آپ طریقت کے نور حقیقت کے پھول جہان والوں کے لئے زینت اور عالموں کی آنکھ ہیں۔ آرزوؤں کی کبان۔ امیدوں کا رشتہ۔ راہنمائی کا آئینہ۔ محبت کی سیڑھی۔ رموز و اشارات کی جلے ظہور۔ خزانوں اور بشارتوں کا منبع ہیں۔ دریائے حسن ملاحت کے ناخدا اور خوبصورتی صباحت کے گھر کا چراغ ہیں۔ ولایت محمدی اور ولایت ابراہیمی کے دو دریاؤں کو ملانے والے ہیں۔ اور دگردہوں کے درمیان صلح کرانے والے ہیں۔ آپ متکلمین کی جائے استشہاد اور متوحدین کی دلیل ہیں۔ سلف کی برہان اور خلف کی حجت ہیں۔ ان دفودار باب معرفت کا اعتماد مہدی موعود کی تشریف آوری کے پیغام رساں ہیں۔ اصل و فرع کے آفتاب اور دین و شرع کی رونق ہیں۔ سید البشر کے وارث۔ گیارھویں صدی کے روشن کرنے والے یعنی مجدد الف ثانی امام ربانی ۴

۱۔ کجا گرد و زرد صفش خامہ آگاہ چہ نم دریا بداز دریا پر گاہ ۵

۲۔ ہماں بہتر کزیں پس گوش باشم سراپم نغمہ و خاموش باشم ۶

آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام کے ہمنام ہیں جس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بشارت دی یعنی الشیخ احمد بن الشیخ عبدالاحد نسب، میں فاروقی مذہبیاً حنفی مسلک، و مشرب میں نقشبندی الشیخانہ تعالیٰ اہل جہاں پر آپ کا سایہ جاتا، دائم رکھے اور قیامت تک، آپ کی برکتوں کے دریاؤں سے انہیں سیراب کرتا رہے۔

وقت اور حال کے لحاظ سے وہ لوگ کس قدر خوش نصیب ہیں۔ وہ مطالعہ کرنے والے سلیم القلب

۱۔ فاروق اعظم کے۔ حضرت بزرگ ہیں سرور ازندہ باب کی طرح صاحب عزت و شرف ہیں اب خدا تعالیٰ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کی زبان سے بات کرتا ہے۔

۲۔ آپ اخلاق فاروقی کا نسخہ جامد ہیں۔ لقائے کرب کے لئے آپ فاروقی تریاق ہیں

۳۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ کی ساتوں محفلوں کا چراغ ہیں۔ آپ کی نگاہ غیر حق کو دل میں آنے سے روک دیتی ہے۔

۴۔ قلم آپ کے وصف سے کیسے آگاہ ہو سکتا ہے۔ معمولی دریا سے ادنیٰ تنگے سے زیادہ کیا پاسکتی ہے

۵۔ توسیٰ بہتر ہے کہ اس کے بعد کان بن جاؤں (آپ کی صفت و ثنا سنتا رہوں۔ نغمہ سرائی کروں اور خاموش ہو جاؤں۔

حضرات کہ جب ان کی نظر کی سیاہ پتلی ان اسرار اور حکمتوں کے ذخیرہ عظیم کی سیاہی پر کھلتی اور پڑتی ہے تو بے عطائے ربانی اس سیاہی (مکتوبات شریف کے حروف) سے خدا تعالیٰ کے حضور کی امداد پاتے ہیں اور اس سیاہی سے اپنے دلوں کو پر نور کرتے ہیں اور کتنے ہی خوش مآب اور خوش مال ہیں وہ مستقیم الاحوال پڑھنے والے کہ جب ان کی زبان اس عظیم دریا سے آشنا ہو جاتی ہے تو الہام سبحانی سے ان کی جان مٹھاس سے بھر جاتی ہے اور ملاوت و شریعت میں گم ہو جاتی ہے۔ ان پاک طبیعت ہم جنس اور ان نیک اعتقاد سعادتمندوں کو مر جا کہ جب غایت باریکی اور خفا کے باعث ان نکات و رموز کا جو عقل کی سمجھ سے بالاتر ہیں پردہ نہیں اٹھتا تو اپنی عدم یافت اور قصور دریافت کو لے کر صدقنا کے راستے پر دوڑ پڑتے ہیں۔

۱۰ کسے را از ایشاں جز ایشاں نہ داند

گویا سب کچھ تسلیم کرتے ہیں اور اس طرح سعادت ابدیہ کے نقد پھلوں کو اپنے ہاتھ میں لاتے ہیں یہ سعادت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔

لیکن مکتوبات شریف کے پڑھنے والے ان کج بین اور انہیں سننے والے عیب جو حضرات پر افسوس کہ ان غیبی مہمات سے جو کچھ ان کے فہم و سمجھ میں آتا ہے اور ان کی طبیعت کے مطابق ہوتا ہے۔ اسے اس حساب کلام کی طرف سے گفتگو کی مہارت اور خیال کی اختراع کی طرف لوٹاتے ہیں اور جو کچھ رموز و کنایات میں سے اپنی طبع کے موافق نہیں پاتے کوتاہ نظری سے اپنی نقصان و عیب کی زبان دراز کرتے ہیں اور مطابق انسان ہمیشہ اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جسے نہیں جانتا۔ مخالفت کا پنجہ نکال لیتے ہیں۔ نہیں جانتے کہ یہ بلند کردہ اپنے پوشیدہ اسرار کے اظہار میں درمیان میں نہیں ہوتا۔

ایشاں نیند اس ہمہ الحان ز مطرب است

اللہ سبحانہ ہمارے بھائیوں کو اپنے پوشیدہ عیوب اور صفائش پاک دلوں کے اسرار غیب سے بینا کرے اور ان دانائے سر سے کینہ کی پرفریب زنجیر و طوق سے نجات بخشے جو زنجیر و طوق اپنے دل اور گردن میں ڈالے رکھتے ہیں یعنی بھٹکنے سے اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں۔

اور وہ جو میں نے کہا کہ یہ حضرات اسرار کے بیجا وقت کے درمیان میں نہیں ہوئے اس کی دلیل خود ان اصحاب اسرار سے سن لیں۔

بہر حال تو ہم حال تو برہان و دلیل

۱۱ ان کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ ۱۲ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے بلکہ یہ سب مطرب کی آواز ہے۔

۱۳ تیرے حال پر تیرا پناہاں ہی برہان و دلیل ہے۔

جب فتوحات کی کان مکتوبات کی جلد اول جو در المعروف کے نام سے موسوم ہے، اتمام و اختتام کی تاریخ کو پہنچی تو گفتگو کے صاف اور میٹھے پانی کے بعض پیاسوں نے خدمت اقدس میں عرض کی کہ اگر اشارہ عالیہ ہو تو اسرار کی نہریں موتی بکھیرنے والے قلم کے چشمہ سے جو کچھ پھوٹ پھوٹ کر جمع ہو رہا ہے اس سے جلد ثانی کا دریا نمودار ہو جائے تو حضرت اقدس نے نہایت انکسار اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے فرمایا یہ تمام علوم جو ظاہر ہوئے اور تحریر میں آئے ہیں ان کے بارے میں فکر و حیرت میں ہوں کہ بارگاہ ایزدی میں مقبول و پسندیدہ ہیں یا نہیں پھر خاموشی اختیار کر کے بشارت و البام کے منتظر ہوئے۔ دوسرے دن فرمایا مجھے آواز آئی ہے اور ظاہر کیا ہے کہ یہ تمام مکتوبات تو لکھے ہیں بلکہ جو کچھ بھی تیری گفتگو میں آیا ہے مقبول و پسندیدہ ہے اور میرے لکھے ہوئے کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ سب کچھ ہم نے کہا اور ہمارا بیان ہے اور اسی وقت وہ تمام علوم میرے سامنے رکھے اور میں نے ایک ایک بات پر اجمالاً اور تفصیلاً نظر ڈالی خاص کر ان علوم میں جن میں مجھے کسی وقت تردد اور شک رہا تھا میں نے ان سب کو اس حکم میں داخل و شامل پایا **الْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی الْاِحْسَانِ** تو قابل احترام قلم کو اسرار قدم کی تحریر میں جاری کیا اور جب وہ (جلد دوم) ۹۹ مکتوبات تک پہنچی جو اسما حسنی کے عدد کے مطابق ہے تو اسی عدد پر ختم کر دی۔ اور جلد اس سال میں اختتام پذیر ہوئی جس کی تاریخ نور الخلائق سے ظاہر ہے

بعض مکاتیب جو اس کے بعد منصب گزارش اور صحیفہ نگارش میں آئے ان کے بارے میں اعلیٰ نسب والے امیر عمدہ حسب دلے سید قطب زمانہ دریگانہ ۷

۱ در تفرید را بحرے دکانے تن تجرید را روحے وجلنے

۲ دم از آئینہ سازو نور زائل دم او صیقل آئینہ دل

ایقال و عرفان کی کان یعنی محمد النعمان بن شمس الدین عینی مشہور بہر بزرگ بدخشان سلمہ اللہ و البقاء جو حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے بڑے خلفائے سے کامل حلیفہ ہیں اور حضرت امام ربانی قدس سرہ کے حکم سے جانب رکن میں مخلوق کے راہنما اور اس بلند طریقہ کو رواج دینے والے ہیں نے التماس کیا کہ ان بکھرے ہوئے موتیوں کو جمع کر کے جلد ثالث کے لئے محفوظ رکھا جائے تاکہ وقت پر کام آئیں۔ اس التماس کو شرف قبولیت نصیب ہوا۔ جب یہ مکتوبات تیس سے کچھ اوپر ہوئے تو سیادت و نقابت پناہ میر محمد نعمان اور اس درگاہ کے خادموں میں ظاہری اور ضروری جدائی حائل ہو گئی۔ اور حضرت مجدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بے نظیر

۳ مردارید کے موتوں کی معدن اور کان - تجرید کے جسم کے لئے روح اور جان -

۴ سانس تو آئینے سے نور کو زائل کر دیتا ہے مگر آپ کا دم اور سانس دل کے آئینے کو صیقل اور صاف کرتا ہے۔

بھی مدت دراز تک تحریر معارف اور تقریر مکاشفات پر آمادہ نہ ہوا۔ یہاں تک کہ تائید و ہدایت خداوندی جل شانہ سے کئی سال بعد اس ضعیف کی آرزو کہ جس کا نام اس جلد کے مکتوب اول کے آخر میں مجدد صاحب کے قلم سے لکھا گیا ہے اس سنہ میں کہ جس کے عدد خاک نشین کے لفظ سے ظاہر ہیں حضرت مجدد صاحب رضی اللہ عنہ کی دہلیز مبارک پر بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی تو اس وقت زبان غیب کا دریا اور حضرت ایشاں کی انگلیوں کے پورے تقریر کے تموج اور جوش تحریر میں آئے اور اس غریب نواز نے اپنی انتہائی رحمت و شفقت سے اس کمترین کو ان مسودات کے جمع کرنے اور سواد سے بیاض میں نقل کرنے کے لئے ممتاز فرمایا اور اسی سال میں کہ وہ لفظ ثالث سے معین ہے تیسری جلد مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور جب مکتوبات کا شمار ۱۲ تک پہنچا جو کہ حروف باقی ۱۲ کے عدد کے موافق ہے اور تین اعتبار سے اس کو یہیں پر ختم کرنا نہایت شایاں و زیبا تھا اس جلد کو اسی سال میں کہ جس کے اعداد کا سراسر اسخین سے بھی ظاہر میں ختم کر دیا اس کے بعد ایک مکتوب کو جو کہ علوم جدیدہ اور اسرار غریبہ کی تازگی سے ظاہر ہوا تھا اس کے متعلق حکم دیا کہ کستوری کی مہر سے قرار دیا جائے اور ایسا ہو کہ اس کو ملانے سے قرآن مجید کی سورتوں کے عدد کی مطابقت ہو گئی۔

سواول و آخر۔ ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ ہی کی سب تعریفیں ہیں۔ طالبان حق کو اس خوان پر نائیدہ سے جان کی خوراک اور ایمان کی قوت خدا تعالیٰ کی مہربانی سے قیامت تک نصیب ہو۔ اور وہی سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کرنے والا ہے۔

مکتوب نمبر ۱

سیادت دارشاد پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا
خداوند تعالیٰ جل سلطانہ کی ذات و صفات و افعال کی اقریبیت سے متعلق ان کے سوال کے
جواب میں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

آپ کا مکتوب گرامی پہنچا آپ نے بہت تکلیف اٹھائی اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو قبول فرمائے۔ آپ
نے کئی بار خداوند جل سلطانہ کی ذات و صفات و افعال کی اقریبیت کے متعلق سوال کیا ہے اور آپ اس
بیان کے شائق ہیں تو ضرورت کے مطابق لکھا جاتا ہے

معلوم ہونا چاہیے کہ ہر شے اپنی اصلی ماہیت کے ساتھ شے ہے اور اس شے کی ماہیت کے ثبوت
کے طور پر کسی بنانے والے کا بنانا درکار نہیں ہے بلکہ ثبوت شے خود اس کے نفس کے لیے ضروری (بدیہی)
ہے یہی وجہ ہے کہ فلاسفہ نے کہا ہے کہ نفس ماہیات میں جعل (بنانا) ثابت نہیں ہے۔ اور ماہیات مجہول
(بنائی گئی) نہیں ہیں۔ بنانے والے کا بنانا ماہیات میں صفت پیدا کرنے کے لیے درکار ہے مثلاً ایک رنگ ریز
کا کام یہ ہے کہ وہ کپڑے میں رنگ کی صفت پیدا کرے نہ یہ کہ کپڑے کو کپڑا بنائے یا رنگ کو رنگ بنائے
کیونکہ وہ محال ہے اور تحصیل حاصل ہے۔

پس جعل (بنانا) نفس شے میں نہ ہوا بلکہ شے میں صفت پیدا کرنے کے لئے ہوا پس ثابت ہوا کہ شے
اپنی ماہیت کے ساتھ شے ہے اور یہ بات کشفی نظریں ظل (سایہ) شے اور عکس شے میں نہیں ہے کیونکہ
کسی چیز کا ظل و عکس ہو ہیئت ظلی و عکسی کے ساتھ ظل اور عکس نہیں ہے بلکہ اپنے اصل کی ماہیت
سے ظل و عکس ہوا ہے کیونکہ ظل کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ اس کے اصل کی ماہیت ہے جس نے ظل
سے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ پس ظل کے لئے اس کے اپنے وجود سے اس کا اصل زیادہ قریب ہوگا۔
کیونکہ ظل اپنے اصل سے ظل ہے نہ کہ بنفس خود۔

چونکہ تمام عالم افعال و اجبی جل سلطانہ کے عکس و ظلال ہیں تو لازماً صفات عالم کے ساتھ عالم
سے جو کہ افعال ہیں زیادہ قریب ہوں گی کیونکہ وہ ان کے اصل کا اصل ہیں اور جب صفات بھی

خلفہ تعالیٰ کی ذات کی ظلال ہیں اور اللہ جل سلطانہ کی ذات تمام اصول کی اصل ہے تو لازماً اللہ تعالیٰ کی ذات عالم کے ساتھ عالم سے اور افعال و صفات خداوندی سے زیادہ قریب ہوگی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اقربیت کا بیان جو کہ تحریر بیان میں آسکتا ہے۔ عقلاء اگر انصاف کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس معنی کو قبول کر لیں اور اگر قبول نہ کریں تو کوئی غم نہیں کیونکہ وہ بحث سے خارج ہیں۔

اور چونکہ اس بیان میں عقلی مقدمات بھی بیان ہوئے ہیں اگر سیادت پناہ میر شمس الدین علی کو بھی اس مکتوب کے مطالعہ میں شامل کر لیں تو گنجائش رکھتا ہے اور آپ نے لکھا تھا کہ مکتوبات کی تیسری جلد شروع کریں؟ تو آپ ایسا کر لیں کیونکہ اللہ والے جس چیز میں درستی دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں برکت ہو اور جب آپ میر مشار الیہ (شمس الدین علی) کو یہ کام سپرد کریں تو انہیں کہیں کہ متعدد نسخے تیار کریں اور ان کی ایک نقل سرہند میں بھی بھیج دیں اور مستودات کو محفوظ رکھیں شاید کسی وقت ضرورت پڑے۔

اور یہ فقیر آپ کے جانے اور رہنے میں حیران ہے آپ کی ملاقات کی خواہش بہت زیادہ ہے اور آپ کے جانے کے متعلق زبان نہیں کھول سکتا اور رہنے کے متعلق بھی نہیں کہہ سکتا ایسا نہ ہو کہ آپ کا رہنا بہت سی جماعت کی مصلحتوں کے خلاف ہو۔ اس قدر ضرور ہے کہ اگر آپ جائیں تو خواجہ محمد ہاشم کو بھیج دیں کہ چند روز صحبت میں رہے اور بعض علوم و معارف سیکھ لے کہ وہ ایک نوجوان قابل آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اور مشار الیہ چونکہ آپ کا پروردہ ہے اور آپ کے مذاق کو پہچانتا ہے اپنے سوالات اس کے حوالے کر دیں کہ وہ جواب لے کر ان کو آپ تک پہنچا دے والسلام۔

مکتوب نمبر ۲

حضرت جامع الاسرار والعلوم مخدوم زادگان گرامی خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم سلمہا اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا۔

(وعظ و نصیحت اور خلقت سے قطع تعلق کرنے اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی جناب سے متوسل ہونے کے بیان میں۔)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

خوشی غمی آسانی اور تنگی نعمت اور نعمت۔ رحمت اور رحمت سختی اور نرمی۔ عطا اور بلا غرض ہر حال میں تمام تر تعریفیں اللہ رب العلمین کے لئے ہیں اور درود اور سلام ہو اس پر جس کی ایذا کی مثل کسی نبی کو ایلا

نہیں دی گئی اور ان کی آزمائش کی طرح کسی کی آزمائش نہیں کی گئی اور اسی لئے وہ تمام جہانوں کے لئے رحمت اور پہلوں اور پھلوں کے سردار ٹھہرے ہیں۔

معزز بھائیو! اگرچہ مصیبت کا وقت تلخ اور بے مزہ ہے لیکن اگر فرصت مل جائے تو غنیمت ہے اس وقت میں جس طرح کی فرصت آپ کو ملی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجالائیں اور اپنے کام کی طرف متوجہ رہیں اور ایک لمحہ اور ایک لمحہ بھی اپنے لئے فراغت کا تجویز نہ کریں اور چاہیئے کہ تین چیزوں میں سے ایک میں بہر حال مشغول رہیں قرآن مجید کی تلاوت اور لمبی قراءت سے نماز کی ادائیگی اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا تکرار۔ چاہیئے کہ لاکھ کلمہ کے ساتھ اپنے نفس کی خواہشوں کی نفی کی جائے اور اپنی مراد اور مقصد کو دور کریں اپنی مراد کو طلب کرنا اپنی خداوندی کا دعویٰ کرنا ہے۔ چاہیئے کہ سینہ کے میدان میں کسی مراد کی گنجائش نہ ہو اور خیال میں کوئی ہوس نہ باقی رہے تاکہ بندگی کی حقیقت ثابت ہو اپنی مراد کا چاہنا اپنے آقا کی مراد کے رد کرنے کو مستلزم ہے اور اپنے مالک سے معارضہ کرنا ہے اور یہ بات اپنے مالک کی نفی کرنے کو مستلزم ہے اور اپنے مولا ہونے کا اثبات ہے اس بات کی قباحت کو اچھی طرح سمجھیں اور اپنے دعوئے الوہیت کی نفی کریں یہاں تک کہ ہوا و ہوس سے پوری طرح پاک ہو جائیں اور اپنے مالک کی مراد کے سوا کوئی مراد نہ رکھیں۔ اور یہ بات اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ مصیبت کے دنوں اور امتحان کے اوقات میں آسانی سے میسر آجائے گی اور ان ایام کے علاوہ یہ ہوا و ہوس سد سکندری ہے۔ گوشہ میں بیٹھ کر اس امر میں مشغول رہیں کہ فرصت غنیمت ہے۔ فتنوں کے زمانہ میں تھوڑی خدمت کو بھی قبول کر لیتے ہیں اور فتنوں کے علاوہ دوسرے ایام میں مجاہدات و ریاضت شاقہ کی ضرورت ہے۔ خبر شرط ہے ملاقات خواہ ہو یا نہ ہو نصیحت یہی ہے کہ کوئی مراد اور کوئی ہوس باقی نہ رہے۔

اپنی والدہ کو بھی اس معنی سے مطلع کر دیں اور رہنمائی کریں۔ باقی اس دنیا کے حالات بہر حال گزر ہی جانے والے ہیں ان کو کیا بیان کیا جائے چھوٹوں پر شفقت رکھیں اور پڑھنے کی ترغیب دیں اور اہل حقوق کو جہاں تک ہو سکے ہماری طرف سے راضی کریں اور سلامتی ایمان کی دغا سے مدد و معاون رہیں مکرر و موکر لکھا جاتا ہے کہ اس وقت کو بے فائدہ کاموں میں صرف نہ کریں اور ذکر الہی جل سلطانہ کے بغیر کسی چیز میں مشغول نہ ہوں۔ اگرچہ وہ کتابوں کا مطالعہ اور طلباء کے ساتھ تکرار ہی کیوں نہ ہو یہ ذکر کا وقت ہے نفسانی خواہشات کو جو کہ معبودان باطل ہیں لاکھ تھکت میں لائیں تاکہ سب منتفی ہو جائیں اور کوئی مراد اور کوئی مقصد سینہ میں باقی نہ رہے۔

یہاں تک کہ میری رہائی بھی جو کہ بالفعل آپ کا سب سے بڑا مقصد ہے بھی مقصود نہ ہونا چاہیے اور

اللہ تعالیٰ کے ارادہ و فعل پر راضی رہیں اور کلمہ طیبہ کے اثبات کی جانب میں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو کہ معلومات اور متخیلات سے وراء الوراہ ہے کوئی چیز نہ ہو۔ جو بلی، سہرا، کنویں، باغ، کتابوں اور دوسری چیزوں کا غم بڑی آسان چیز ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی آپ کے وقت میں مزاحم نہ ہونی چاہیئے۔ اور خداوند جل و علا کی مرضیات کے علاوہ اور کوئی مراد نہ ہونی چاہیئے۔ اگر ہم مرعائیں تو یہ تمام چیزیں چلی ہی جائیں گی اور اگر یہ ہماری زندگی میں چلی جائیں تو کوئی فکر نہ کریں، اولیاء اللہ نے ان چیزوں کو اپنی مرضی سے چھوڑا ہے اور ہم ان چیزوں کو اللہ کے اختیار سے چھوڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجالائیں گے اور امید ہے کہ مخلصین میں سے ہوں گے۔

جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اسی کو وطن سمجھیں۔ چند روزہ زندگی جہاں بھی گزر جائے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے۔ دنیا کا معاملہ آسان ہے۔ آخرت کی طرف متوجہ رہیں۔ اپنی والدہ کو تسلی دیں اور آخرت کی ترغیب دلائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کو منظور ہو تو ملاقات میسر ہو جائے ورنہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہیں اور دعا کریں کہ ہم جنت میں جمع ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کی ملاقات کی تلافی آخرت میں کریں

(بہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے)

الْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ

مکتوب نمبر ۳

سیادت پناہ میر محب اللہ مانک پوری کی طرف صادر فرمایا

کلمہ طیبہ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ کے معنی کے بیان میں۔

الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ۔ کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جو الوہیت و معبودیت کا استحقاق رکھے مگر بے مثل خداوند تعالیٰ جو واجب الوجود ہے اور حدوث و نقص سے پاک و بری ہے کیونکہ عبادت کا مستحق جو کہ کمال متذلل و خضوع و انکساری سے عبارت ہے۔ وہی ہے جس کو تمام کمالات حاصل ہیں۔ اور تمام اشیاء اپنے وجود اور وجود کے توابع میں اس کی محتاج ہیں اور وہ کسی کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے اور نافع اور ضار وہی ہے اور کوئی چیز بھی اس کی اجازت کے بغیر کسی کو ضرر اور نفع نہیں پہنچا سکتی۔ ایسی صفات کاملہ والا اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ غیر

ان صفات کاملہ کے ساتھ بغیر نقصان زیادتی کے اگر کوئی ثابت ہو جائے تو وہ غیر نہ ہوگا۔ اس لیے کہ آپس میں دو غیر الگ الگ ہوں گے۔ اور یہاں علیحدگی کا وجود ہی نہیں ہے۔

اور اگر تمیز کے اثبات کے ساتھ ہم غیر کا اثبات کریں تو اس کا نقص لازم آئے گا جو کہ الوہیت و معبودیت کے منافی ہے۔ کیونکہ اگر ہم تمام کمالات اس کے لیے ثابت نہیں کریں گے تاکہ ان میں فرق پیدا ہو تو اس کا نقص لازم آئے گا اور اسی طرح اگر تمام نقائص ہم اس سے دور نہ کریں گے تو بھی نقص لازم آئے گا۔ اور اگر اشیاء اس کی محتاج نہ ہوں تو وہ ان کی عبادت کا مستحق کیوں ہوگا۔ اور اگر وہ اشیاء میں سے کسی شے میں بھی یا کاموں میں سے کسی کام میں بھی کسی کا محتاج ہوگا تو وہ ناقص ہوگا۔ اور اسی طرح اگر وہ نافع و ضار نہ ہوگا تو چیزوں کو اس کی کیا احتیاج ہوگی اور وہ کیوں ان کی عبادت کا مستحق ہوگا اور اگر کوئی اس کی اجازت کے بغیر کسی چیز کو نفع یا نقص پہنچا سکتا ہوگا تو وہ بیکار ہو جائے گا اور عبادت کا مستحق نہ رہے گا۔ تو ایسی صفات کاملہ کا جامع صرف وہی ایک ہوا اور اس کا کوئی شریک نہ ہوگا۔ اور عبادت کا مستحق وہی ایک زبردست ہوگا۔

سوال :- اگرچہ ان صفات میں تمیز ایسے طریقہ پر جو بیان ہوا ہے نقص کو مستلزم ہے جو کہ الوہیت و معبودیت کے منافی ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ غیر کچھ اور ایسی صفات رکھتا ہو جو امتیاز کا باعث بھی ہوں اور کوئی نقص بھی لازم نہ آئے اگرچہ ہم ان صفات کو نہیں جانتے کہ وہ کونسی ہیں۔

جواب :- وہ صفات بھی دو حال سے خالی نہیں ہیں یا تو وہ صفات کاملہ ہوں گی یا صفات ناقصہ۔ بہر صورت استحالہ مذکورہ لازم آئے گا۔ اگرچہ ہم ان صفات کو پوری طرح نہیں جانتے کہ وہ کونسی ہیں لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ وہ کمال و نقصان کے دائرے سے باہر نہیں ہیں اور ہر صورت میں نقص دامن گیر ہے جیسا کہ پہلے گزرا۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کے مستحق معبودیت نہ ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر خداوند تعالیٰ تمام وجودی اور توابع وجودی ضروریات میں کافی ہوگا اور اشیاء کا نفع و نقصان اس سے وابستہ ہوگا تو دوسرا محض بیکار اور بے فائدہ ہوگا اور اشیاء کو اس کی کوئی احتیاج نہ ہوگی۔ بدکردار خداوند تعالیٰ کے سوا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اپنے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں اپنے اس فاسد خیال کی بنا پر کہ یہ خداوند تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے اور ہم ان کے وسیلہ سے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے۔

یہ لوگ کتنے بیوقوف ہیں۔ ان کو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ ان کو شفاعت کا مرتبہ نصیب ہوگا اور خداوند تعالیٰ ان کو شفاعت کی اجازت دے دے گا۔ محض وہم کی بنا پر کسی کو خداوند تعالیٰ کی عبادت میں شریک بنانا انتہا درجہ کی ذلت اور خسارہ ہے۔ عبادت کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ ہر تھپڑاویے جان چیز کی عبادت کی جائے اور ہر عاجز کو بلکہ اپنے سے بھی عاجز تر کو مستحق عبادت تصور کیا جائے اور الوہیت کے معنی کے بغیر عبادت کا

تصور نہیں ہے جو الوہیت کی صلاحیت رکھتا ہے وہی مستحق عبادت ہے اور جس میں یہ صلاحیت نہیں ہے اس کو استحقاق نہیں ہے اور الوہیت کی صلاحیت وجوب وجود سے وابستہ ہے اور جو وجوب وجود نہیں رکھتا وہ الوہیت کے لائق اور عبادت کا مستحق نہیں ہے۔

کتنے بیوقوف ہیں یہ لوگ کہ وجوب وجود میں تو خدا کا کسی کو شریک نہیں سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں اس کا شریک ٹھہراتے ہیں یہ اتنا نہیں جانتے کہ وجوب وجود استحقاق عبادت کی شرط ہے اور جب وجوب وجود میں شریک نہیں ہیں تو عبادت میں بھی شریک نہ ہوں گے۔ استحقاق عبادت میں شریک ٹھہرانا وجوب وجود میں شریک ٹھہرانے کو بھی مستلزم ہے پس اس کلمہ طیبہ کی تکرار سے وجوب وجود کے شریک کی نفی بھی کریں اور استحقاق عبادت کے شریک کی نفی بھی۔ بلکہ بہت ضروری ہے اور نافع اور سودمند اس راہ میں استحقاق عبادت کے شریک کی نفی ہے جو کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کے ساتھ خاص ہے۔

مخالف بھی جو کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ملت کا التزام کرنے والے نہیں ہیں عقلی دلائل سے وجوب وجود کے شریک کی نفی کرتے ہیں اور واجب الوجود صرف ایک ہی کو کہتے ہیں لیکن وہ استحقاق عبادت کے معاملہ میں غافل ہیں اور استحقاق عبادت کے شریک کی نفی سے فارغ ہیں۔ وہ غیر کی عبادت سے پرہیز نہیں کرتے اور بت خانوں کی تعمیر میں سستی نہیں کرتے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بت خانوں کو گراتے ہیں اور عبادت غیر کے استحقاق کو رد کرتے ہیں۔

ان بزرگواروں کی زبان میں مشرک وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کی عبادت میں گرفتار ہے۔ اگرچہ وہ وجوب وجود کے شریک کی نفی کا قائل ہو کیونکہ ان کا اہتمام تو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کی نفی ہے جو کہ عمل اور معاملہ سے تعلق رکھتی ہے اور وجوب وجود ہے۔ پس نفی شریک کو مستلزم ہے پس جب تک کوئی آدمی ان بزرگواروں علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شریعت کے ساتھ جو اسوا کی عبادت کے استحقاق کی نفی کرتی ہیں متحقق نہ ہو مشرک سے آزاد نہیں ہوتا۔ اور آہ آفاقی و انفسی کی عبادت کے شرک کے شعبوں سے نجات نہیں پاسکتا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شریعتیں اس معنی کی متکفل ہیں بلکہ ان کی بعثت کا مقصد اسی دولت کا حصول ہے اور ان بزرگواروں کی شریعت کے علاوہ اس شرک سے نجات ملتے نہیں ہے اور ان کی علیہم الصلوٰۃ والسلام ملت کے التزام کے بغیر توحید ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ مُعَافٍ نَحِيمٌ ۝

آیت کریمہ کا مطلب تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اور احتمال ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا کہ اس کی شریعتوں کا التزام نہ کیا جائے۔ کیونکہ شریعت کا التزام نہ کرنا شرک کو لازم ہے پس

مذہب کا ذکر کر کے لازم کا ارادہ کیا۔ پس اب وہ اعتراض رفع ہو جائے گا جو خیال میں آتا ہے کہ جیسے شرک نہیں بخشا جاتا ویسے ہی تمام شریعتوں کا انکار بھی نہیں بخشا جاتا تو پھر تخصیص کی کیا وجہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے گا معنی یہ ہو کہ اس کی شریعت کا انکار کیا جائے۔ اس لئے کہ شریعت کا انکار اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے تو وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اور شرک اور کفر میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے پس شرک کفر میں سے ایک خاص قسم کا کفر ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے خاص کا ذکر کیا اور عام مراد لیا تو اب وہ اعتراض رفع ہو گیا جو وہم میں آتا تھا کہ جیسے شرک نہیں بخشا جاتا ویسے ہی ساری شریعتوں کا انکار بھی نہیں بخشا جاتا پھر تخصیص کی وجہ کیا ہے؟

جانتا چلیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کی عبادت کا عدم استحقاق بالکل بدیہی ہے اور کم از کم حدس ہے کہ جو آدمی بھی عبادت کے معنی کو اچھی طرح سمجھ لے گا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کچھ بھی طرح غور کرے گا تو وہ بے تامل غیر کے لئے عدم استحقاق عبادت کا حکم لگائے گا۔ وہ مقدمات جو اس معنی میں لئے جاتے ہیں بدیہیات پر تنبیہات کے قبیل سے ہیں۔ ان مقدمات پر نقض و مناقضہ و معارضہ کی گنجائش نہیں ہے۔ نور ایمانی چاہیے تاکہ فراست کے ساتھ ان مقدمات کو سمجھ سکے۔ بہت سی بدیہی چیزیں ایسی ہیں جو ہر قوفوں اور کم عقلوں پر مخفی رہتی ہیں اور اسی طرح وہ ہیں جو مرض ظاہر اور بیماری باطن میں گرفتار ہیں ان پر جلی اور خفی بدیہی باتیں بھی مخفی رہتی ہیں۔

سوال ۴۔ مشائخ طریقت قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی عبارت میں واقع ہے کہ جو کچھ تیرا مقصود ہے تیرا معبود ہے۔ اس عبارت کا معنی کیا اور اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟

جواب:۔ کسی آدمی کا مقصود وہ ہے جس کی طرف اس کی توجہ ہے اور وہ شخص جب تک جان رکھتا ہے اس مقصود کے حاصل کرنے سے اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا اور ہر قسم کی ذلت و انکساری جو اس کے حصول میں پیش آئے برداشت کرتا ہے اور سستی نہیں کرتا اور عبادت کا بھی یہی ما حاصل ہے جو کمالات و انکساری کی خبر دیتی ہے۔ پس کسی چیز کا مقصود ہونا اس شے کے معبود ہونے کو مستلزم ہے پس اللہ تعالیٰ کے سوا کی معبودیت کی نفی اس وقت متحقق ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مقصود نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری چیز اس کی مراد نہ ہو۔ اس دولت کے حاصل کرنے میں سالک کے حال کے مناسب کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی لا مقصود الا اللہ ہے (اللہ کے سوا کے مقصود نہیں ہے)۔

اس کلمہ کی تکرار اتنی کرنا چاہیے کہ غیر کی مقصودیت کا نام و نشان باقی نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز اس کی مراد نہ ہو تاکہ غیر کی معبودیت کی نفی میں سچا ہو اور زیادہ خداؤں کے ازالہ میں حق بجانب ہو۔

اور زیادہ خداؤں کی نفی اس طرح کرنا اور مقصودیت کی نفی سے غیر کی معبودیت کی نفی کرنا ایمان کے کمال کی شرط ہے جو ولایت سے وابستہ ہے اور خواہشات کے خداؤں کی نفی سے متعلق ہے جب تک نفس مطمئنہ نہ ہو جائے اس معنی کی توقع نہیں ہے اور اطمینان نفس فنا و بقا کے کمال کے بعد متصور ہے۔

اور ظاہر شریعت غمراء میں جو آسانی اور سہولت کی مخبر ہے اور بندوں کی تنگی رفع کرنے کی مشعر ہے کیونکہ وہ کمزور پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہے کہ اگر کسی مقصود کے حاصل کرنے میں معاذ اللہ شریعت کی رستی سے اپنی گردن آزاد کرالے اور اس کے حاصل کرنے میں حدود شریعت سے تجاوز کرے تو وہ مقصود اس کا معبود ہے اور اس کا خدا ہے اور اگر وہ مقصود ایسا نہیں اور اس کے حاصل کرنے میں شرعی منکرات کا ارتکاب نہ کرے تو وہ مقصود شرعی طور پر ناجائز و ممنوع نہیں ہے گویا کہ وہ مقصود اس کے مقاصد میں سے اور وہ مطلوب اس کے مطالب میں سے نہیں ہے بلکہ اصل میں اس کا مقصود خداوند تعالیٰ ہے اور اس کا مطلوب اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ادا و نواہی ہیں۔ اور اس مقصود میں میلان طبعی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس کا تعلق دل سے نہیں ہے اور وہ بھی شرعی احکام کے ماتحت ہے۔

اور شریعت کی حقیقت میں جو کہ کمال ایمان پر دلالت کرتی ہے غیر کی مقصودیت کے مادہ کو قطع کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کی مقصودیت بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نفسانی ہوا و ہوس کے غلبہ کی مدد سے غیر کی مقصودیت حق سبحانہ و تعالیٰ کی مقصودیت سے مقابلہ کرتی ہے بلکہ اس کے حاصل کرنے کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے پر ترجیح دیتی ہے اور ہمیشہ کے نقصان تک پہنچا دیتی ہے۔ پس غیر کی مقصودیت کی نفی مطلق طور پر دین کی تکمیل میں ضروری ہے تاکہ ایمان کے زائل ہونے اور پسپائی سے محفوظ و مامون رہے۔

ہاں بعض صاحب دولتوں کو نفی ارادہ و رفع اختیار کے بعد صاحب ارادہ و اختیار بنا دیتے ہیں اور جزئی ارادہ و اختیار کو اس سے چھین کر کلی اختیار و ارادہ کا مالک بنا دیتے ہیں۔ اس معنی کی تحقیق کسی اور مکتوب میں کی جائے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی وَالْتَزَمَ مُتَابِعَةَ الْمُصْطَفٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ وَتَابِعَ الْاَنْبِیَاءِ الصَّلٰوَاتِ وَالصَّلٰوَاتِ وَالسَّلَامَاتِ وَالْبَرَکَاتِ اَتَمَّهَا وَاکْمَلَهَا۔

مکتوب نمبر ۴

سیادت وارشاو پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا
اس آیت کی تفسیر میں لَا یَمْسُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (اس کو پاک لوگ
ہی چھوتے ہیں۔)

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (یقیناً وہ بزرگ قرآن ہے۔ پوشیدہ کتاب میں۔ نہیں ہاتھ
لَا یَمْسُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ لگاتے مگر پاک لوگ)

آیت کا مطلب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے اور وہ رمز جو اس مقام پر ذہن نارسا میں آتی ہے یہ ہے
کہ قرآن کے پوشیدہ اسرار کا مساس وہی لوگ کر سکتے ہیں جو تعلقات بشریہ کی آلودگی سے پاک ہو چکے ہوں۔
اور جب اسرار قرآنی کا مساس پاک لوگوں کا حصہ ہے تو پھر دوسروں کو کیا مل سکتا ہے؟

اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ نہ پڑھیں قرآن مجید کو یعنی نہیں چاہیے کہ پڑھیں قرآن مجید کو مگر وہ لوگ کہ ان
کے نفوس ہوا و ہوس سے پاک ہو چکے ہوں اور شرک جلی و خفی اور آفاقی و انفسی خداؤں سے پاک ہو چکے ہوں۔
اس کا بیان یہ ہے کہ سلوک کے جتدی کے حال کے مناسب ذکر ہے اور ما سوا اسے مذکور کے ہر چیز کی نفی ہے
اس حد تک کہ ما سوا میں سے کوئی چیز بھی اسے معلوم نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز بھی اس کی مراد نہ ہو کہ
اگر اس کو تکلف سے بھی اشیا یاد کرائیں تو یاد نہ آئیں اور اس کا مقصود نہ ہوں اور جب اس طرح کا ہو جانے کا
تو شرک سے پاک ہو جانے کا۔ اور انفسی و آفاقی خداؤں سے آزاد ہو جانے کا۔

اس وقت میں بہتر ہے کہ ذکر کی بجائے قرآن مجید کی تلاوت کرے اور تلاوت کی دولت سے ترقی کرے۔
اس حالت کے حصول سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ابرار کے اعمال میں داخل ہے اور اس حالت کے حصول
کے بعد قرآن مجید کی تلاوت مقربین کے اعمال میں سے ہے جب کہ اس نسبت کے حصول سے پہلے ذکر کہنا
مقربین کے اعمال میں شمار تھا۔ ابرار کے اعمال عبادات میں سے ہیں اور مقربین کے اعمال القذات میں سے
ایک گھر دی تفکر کرنا ایک سال یا ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ نے سنا ہو گا اور تفہیم کا مطلب یہ

۱۔ سورہ واقعہ پارہ ۲۷-۲۸

۲۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث شرح شامی میں ذکر کی ہے۔

ہے کہ باطل سے نکل کر حق میں مستغرق ہو جائے جتنا فرق ابرار اور مقربین میں ہے اتنا ہی فرق ان کی عبادت اور تفکر میں ہے۔

جاننا چاہیے کہ بتدی کلوہ ذکر جو مقربین کے اعمال میں شمار ہوتا ہے وہ ہے جو اس نے شیخ کامل مکمل سے اخذ کیا ہو اور اس کا مقصود سلوک طریقت ہو ورنہ وہ ذکر بھی ابرار کے اعمال میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی درست بات کی طرف راہنمائی کرنے والا ہے والسلام علی من اتبع الهدی والتزم متابعتہ المصطفیٰ علیہ والہ الصلوٰۃ والسلام اتتمہا واکملہا۔

مکتوب نمبر ۵

سیادت و ارشاد پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا
آپ کے اپنے بعض احوال و اذواق کے بیان میں جو کہ بعض تکالیف
کے ذریعہ سے ظہور میں آئے۔ مدظلہ العالی۔

الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

محفی نہ رہے کہ اس وقت تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت سے کہ وہ عنایت اس بلند ذات کے جلال و غضب کی صورت میں ظاہر ہوئی تھی قید خانے کے پنجرے میں بند نہ ہوا۔ ایمان شہودی کی تنگ نائے سے پوری طرح آزاد نہ ہوا۔ اور خیال و مثال کے ظلال کے کوچوں سے اس وقت تک پوری طرح باہر نہ آیا۔ اور مطلق العنان ایمان بالغیب کی شاہراہ پر چلنے کا فخر حاصل نہ کر سکا اور حضور سے غیب اور غیب سے علم اور شہود سے استدلال تک پوری طرح نہ پہنچا اور میں وجدان بالغ اور ذوقی کامل سے دوسروں کے ہمز کو عیب اور عیب کو ہمز نہ سمجھ سکا۔ اور میں بے ننگ و ناموس ہونے کا خوشگوار شربت اور خواری و رسوائی کے مزید مرتبہ جات کا مزہ نہ چکھ سکا اور خلقت کے طعن و ملامت کے جمال کا مزہ نہ چکھ سکا اور اچھی مصیبت اور آدمیوں کی جھلسے میں محفوظ نہ ہو سکا اور زندہ بدست مردہ کی طرح نہ ہو سکا اور پوری طرح ارادہ و اختیار ترک نہ کر سکا اور آفاق و انفس کے تعلق کے رشتہ کو پوری طرح نہ توڑ سکا اور لضرع و التجا و انابت و استغفار اور ذلت اور انکساری کی حقیقت نہ پاسکا اور خداوند تعالیٰ کی استغنا کے بلند مرتبہ ترازو کو جو کہ عظمت و کبریاؤ کے پردوں میں پیٹا ہوا تھا مشاہدہ نہ کر سکا اور اپنے آپ کو پوری محتاجی اور فقری کے باوجود ایک ذلیل و خوار اور بے اعتبار و بے ہنر اور بے اقتدار بندہ نہ سمجھ سکا۔

وما ابوء نفسی ان النفس لامارة^۱ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا یقیناً نفس برائی کا حکم
بالسوء الامار حمداً بی ان ربی کرنے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے بیشک میرا رب
لغفور الرحیم۔ بخشنے والا نہرہاں ہے۔

اگر خداوند تعالیٰ کے محض فضل و کرم سے فیوض و واردات اور پے درپے عطیات اور اس کے نہ ختم ہونے
والے انعامات اس محنت کدہ میں اس شکستہ ہال کے شامل حال نہ ہوتے تو نزدیک تھا کہ معاملہ ناامیدی
تک پہنچ جانا اور امید کا رشتہ ٹوٹ جاتا اور تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے عین بلا
میں عافیت بخشی اور نفس جفا میں میری عزت کی اور سختی کی حالت میں مجھ پر احسان فرمایا اور خوشی اور تکلیف
میں شکر کی توفیق بخشی اور مجھے انبیاء کی تابعداری کرنے والوں اور اولیاء کے آثار کا پیچھا کرنے والوں اور
علماء اور صلحا سے محبت رکھنے والوں سے بنایا۔

صَلَوَاتُ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَسْلِيْمَاتُهُ عَلٰی الْاَنْبِيَاءِ اَوَّلًا وَعَلٰی مُصَدِّقِيْهِمْ ثَانِيًا۔

مکتوب نمبر ۶

معارف آقاہ شیخ بدیع الدین کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ محبوب کی تکلیف اس کے انعام سے اور اس کا جلال اس
کے اس کے جمال سے زیادہ محبوب ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی۔

گرامی نامہ جو شیخ فتح اللہ کے ہمراہ بھیجا تھا پہنچا۔ لوگوں کی جفا و ملامت کے متعلق لکھا تھا۔ وہ
خود اس طائفہ کا جمال ہے اور ان کے زنگ کا صیقل ہے۔ باعث قبض و کدورت کیوں ہو۔ شروع
حال میں جب فقیر اس قلعہ میں پہنچا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ خلق کی ملامت کے انوار بستیوں اور شہروں
سے نورانی بادلوں کی صورت میں پے درپے پہنچ رہے ہیں اور معاملہ لپستی سے بلندی پر چلا گیا ہے۔
آپ نے کئی سال تک حجابی تربیت سے منزلیں طے کیں۔ اب جلدی تربیت سے قطع مسافرت
کرو اور مقام صبر بلکہ مقام رضا میں رہو اور جمال اور جلال کو برابر سمجھو۔ آپ نے لکھا ہے کہ "ظہور فتنہ
کے وقت سے نہ ذوق رہا ہے نہ حال" چاہیئے تو یہ تھا کہ فوف و حال دو گنا ہو جا "تا کہ محبوب کی جفا اس کی
۱۔ سورہ یوسف پارہ ۱۲۔ ۱۳۔

وفا سے زیادہ لذت بخش ہے کتنے تعجب کا مقام ہے کہ عوام کی طرح باتیں کرتے ہو اور محبت ذاتیہ سے دور چلے گئے ہو۔ اب پہلی حالت کے برخلاف جلال کو جمال سے زیادہ سمجھو اور درد کو انعام سے زیادہ جانو کیونکہ جمال و انعام میں محبوب کی مراد کے ساتھ اپنی مراد بھی شامل ہوتی ہے۔ اور درد و جلال میں خالص محبوب کی مراد ہوتی ہے اور اپنی مراد کے وہ خلاف ہوتا ہے۔ اس جگہ وقت اور حال پہلے حال اور وقت سے مختلف ہوتا ہے اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ نے زیارۃ حریم الشریفین کے متعلق لکھا ہے۔ اس میں کونسی رکاوٹ ہے۔ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ۔

مکتوب نمبر

سیادت پناہ میر محب اللہ مانک پلاوی کی طرف صادر فرمایا
(خلقت کی ایذا کو برداشت کرنے کے بیان میں)

حمد و صلوة اور دعا گوئی کے بعد عرض ہے کہ میرے بھائی سید میر محب اللہ کا گرامی نامہ پہنچا۔ بڑی خوشی ہوئی۔ خلعت کی تکلیف برداشت کرنے سے چارہ نہیں ہے اور نہ اقارب کی جفا پر صبر کرنے سے گزر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے حکم فرمایا۔
فَاَصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَاكَ وَالْعَظْمُ مِنَ السُّبُلِ آپ اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر کریں اور ان کے
وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ۔ لئے جلدی نہ کریں۔

اس مقام کی سکونت میں اگر کوئی نمکینی ہے تو یہی ایذا و جفا ہے اور تم اس نمک سے بھاگ رہے ہو
ہاں جو شکر کھا کر پلا بڑھا ہو وہ نمک کی تاب نہیں رکھتا۔ کیا کیا جائے۔ ۵
بہرچہ عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است
نازکی کے راست آید باری باید کشید

لکھا ہوا تھا کہ اگر اجازت ہو تو الہ باش میں سکونت اختیار کر لوں۔ کوئی مقام متعین کر لو تاکہ لوگوں
کی بے حد جفا سے وہاں جا کر کچھ آرام کر سکو۔ اور یہ رخصت کا طریق ہے اور عزیمت کا طریقہ صبر اور ایذا
برداشت کرنا ہے۔ اس موسم میں فقیر پر ضعف غالب آجاتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس لئے چند
کلمات پر اقتصار کیا گیا ہے۔ والسلام۔

۵۔ جو شخص بھی عاشق بنتے جاتے نازنین جہاں جو مستحق کے بعد اسے نازک مزاجی اس نہیں آتی بلکہ اب اسے مشقت برداشت کرنا ہوگی۔

مکتوب نمبر ۸

حقائق آگاہ محمد صدیق کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ اصل غیب ہے اور ظلیت شہود

اے محبت شعار! غیب شہود کے مقابل ہے جو ظلیت کا شائبہ رکھتا ہے اور غیب اس آمیزش سے پاک ہے پس غیب شہود سے زیادہ کامل ہے۔ لیکن جب کہ سید البشر علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام معراج کی رات میں رویت کی دولت سے مشرف ہوئے جو کہ ظلال کے پردوں سے دور بہت دور ہے اور ظلیت کے شائبہ اور آمیزش سے پاک ہے تو ان کے حق میں غیب رویت سے کیوں کامل تر ہوگا۔ کیونکہ غیب پر اکتفا تو صرف ظلیت کو رفع کرنے کے لئے تھا اور جب پوری طرح ظلیت رفع ہو گئی اور عین میں حضور میسر ہوا تو پھر غیب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ دولت ہے جو صرف سید الکونین علیہ و آلہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے مخصوص ہے اور آنحضرت کے کامل ترین تابعین کو بھی وراثت اور تبعیت کے طور پر اس سے حصہ ملتا ہے۔ علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات۔ لیکن چونکہ یہ مقام رویت نہیں ہے لہذا شہود اور مشاہدہ بھی نہیں ہے۔ اس مقام کو غیب سے تعبیر کرنا بہترین عبارت ہے اور اس مقام کی تفصیل گفتگو سے راست نہیں آسکتی۔ ہر آدمی اپنی ہمت کے مطابق اس کو دریافت کرے گا اور یہ مقام اس سے بہت بلند تر ہے اور اس میں بہت ہی کم لوگوں کو حصہ ملتا ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۹

سیادت و ارشاد پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا

اس آیت کریمہ کے بیان میں مَا أَشْكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ (جو

تمہیں رسول دے اسے لے لو)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

مَا أَشْكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ

جو تمہیں رسول دے اسے قبول کر لو اور جس سے روکے

عَنْهُ فَاَنْتَهُمُ وَاَتَقُوا اللَّهَ۔ اس سے باز آجاؤ اور اللہ سے ڈرو۔

اوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب کے تذکرہ کے بعد تقویٰ کا ذکر کیا ہے یہ "باز آجانے" کے معاملہ کے اہتمام کی طرف اشارہ کیا ہے جو کہ تقویٰ کی حقیقت ہے اور یہی دین کا سرمایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تمہارے دین کا سرمایہ پرہیزگاری ہے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے "پرہیزگاری کے برابر کسی چیز کو نہ سمجھو" اور پرہیزگاری یہی تقویٰ ہے اور اس اہتمام کی وجہ یہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانیں کہ باز آجانا وجود میں عام ہے اور اس کا نفع بہت زیادہ ہے کیونکہ اوامر کی تعمیل میں بھی پایا جاتا ہے کیونکہ کسی حکم کی تعمیل میں اس کی ضد سے باز آجانا ہے اور وہ ظاہر ہے۔

اور باز آجانے کے نفع کی کثرت جہت عموم کے بغیر بھی ہے کیونکہ وہ خالص نفس کی مخالفت ہے اس میں نفس کا کوئی حصہ نہیں ہے برخلاف تعمیل ارشاد کے کہ اس میں بعض دفعہ نفس کو لذت حاصل ہوتی ہے اور وہ ہر چیز جس میں نفس کی زیادتی مخالفت ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا نفع زیادہ ہوگا اور وہ نجات کے لئے قریب ترین راستہ ہے۔ کیونکہ تکالیف شرعیہ کا اصل مقصد تو نفس کو مغلوب کرنا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی پر کھڑا ہے۔

حدیث قدسی میں آیا ہے "اپنے نفس سے دشمنی رکھ کہ یہ میری دشمنی پر کھڑا ہے" تو طرق مشائخ میں سے ہر وہ طریقہ جس میں احکام شرعیہ کی زیادہ رعایت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف قریب ترین راستہ ہوگا کیونکہ اس میں نفس کی مخالفت زیادہ ہے اور سن لو وہ ہے طریقہ نقشبندیہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مراد اور قبلہ شیخ اجل شیخ بہاوالدین مشہور بہ نقشبند فرمایا کرتے تھے "میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب طریقوں میں سے قریب ترین طریقہ پایا ہے کیونکہ اس میں نفس کی زیادہ مخالفت ہے۔"

باقی رہا معاملہ اس طریقہ میں شریعت کی زیادہ رعایت کا تو یہ ایک ایسی بات ہے جو کسی انصاف پسند ذہن اور طریق مشائخ میں غور کرنے والے آدمی پر مخفی نہیں ہے اور اس کے باوجود میں نے اس کو بعض رسائل میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حقیقت حال کو خوب جانیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مجھے کافی ہیں اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ وَصَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّم وَبَارِكْ وَكْرَمُ السَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی۔

۱۔ بیہقی شریف بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۲۔ ترمذی شریف بحوالہ مشکوٰۃ بروایت جابر رضی اللہ عنہ۔

مکتوب نمبر ۱

سیادت و ارشاد پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا
اس آیت کی تفسیر میں وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب
ہوں

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں
تو میں قریب ہوں۔

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرب اگرچہ بے چون و بے چگون ہے لیکن اس مقام تک وہم کی رسائی
ہے اور اللہ تعالیٰ کی اقربیت ہے جو کہ وہم کے احاطہ سے خارج اور خیال کے دائرہ سے باہر ہے یہی
وجہ ہے کہ قرب دان تو بہت ہیں اور اقربیت دان بہت ہی تھوڑے۔ قرب کی انتہا حصول اتحاد
تک ہے اگرچہ اتحاد بھی صرف توہم ہے اور اقربیت قرب کی جانب میں اتحاد سے بہت آگے ہے۔
اگرچہ عقل اپنے سے بھی نزدیک تر چیز کو بعید ہی تصور کرتی ہے اور یہ عقل کی تنگ نظری ہے کہ اس نے
دور بینی کی عادت کر لی ہے اور اپنے سے نزدیک تر کو نہیں پایا ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱

سیادت پناہ میر شمس الدین علی غلغالی کی طرف صادر فرمایا
اس بیان میں کہ انسان عالم امرا اور عالم خلق کے اجزاء عشرہ سے
مرکب ہے اور انسان کے دل کو عرش مجید پر تزیین ہے۔

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

پارہ ۲۔ سورہ بقرہ ۱۲۔

آدمی ایک جامعہ نسخہ ہے جو کہ اجزائے عشرہ سے مرکب ہے۔ عناصر اربعہ اور نفس ناطقہ اور قلب اور ریح اور ستر اور خفی اور اخفی اور ان کے علاوہ دوسرے قوی اور جوارح جو انسان میں ہیں۔ وہ انہی اجزا کی طرف راجع ہیں۔ اور یہ اجزا ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ عناصر اربعہ کا ایک دوسرے کے خلاف ہونا ظاہر ہے اور اسی طرح عالم خلق اور عالم امر کا باہم ضد ہونا بھی ظاہر ہے اور عالم امر کے اجزائے پنجگانہ میں سے ہر ایک کسی امر سے مخصوص ہے اور کسی کمال سے منسوب ہے اور نفس ناطقہ خود اپنی خواہشات کا طالب ہے کہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔

اور اللہ جل سلطانہ کی عنایت نے اپنی کمال قدرت سے ہر ایک کی تیزی کو توڑ کر ان کو جمع کر دیا ہے اور ایک خاص مزاج اور ہیئت وحدانی عطا کی ہے۔ مزاج خاص اور ہیئت وحدانی کے حصول کے بعد اپنی حکمت بالغہ سے اس کو ایک صورت بخشی ہے تاکہ وہ ان متفرق اور متضاد اجزا کی حفاظت کرے اور اس مجموعہ کا نام اس نے انسان رکھا اور جامعیت اور حصول ہیئت وحدانی کے اعتبار سے اسے استعداد خلافت کی بزرگی سے مشرف فرمایا اور یہ دولت انسان کے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں ہوتی۔ عالم کبیر اگرچہ بزرگ ہے لیکن وہ جامعیت سے خالی ہے اور ہیئت وحدانی سے بے نصیب ہے اور یہ خوبی انسان کے تمام افراد میں برابر ثابت ہے اور عوام و خواص انسان اس معنی میں شرکت رکھتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ عالم کبیر میں سے بزرگ ترین جز عرش مجید ہے اور اس کی مخصوص تجلی دیگر اجزا کی تجلیات سے بہت بلند ہے کیونکہ وہ تجلی جامع ہے اور وہ ظہور اسماء و صفات و جوبی جل شانہ کا مجمع ہے اور پھر وہ تجلی دائمی ہے۔ اس میں پوشیدگی کی گنجائش نہیں ہے اور انسان کامل کا دل جو کہ عرش سے مناسبت رکھتا ہے اور اسے عرش الشد کہتے ہیں اس تجلی عرش سے وافر حصہ اور کامل حظ رکھتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ وہ تجلی کلی ہے اور یہ تجلی اہل حق کی نسبت سے جزئی ہے لیکن قلب کو ایک اور فضیلت حاصل ہے جو عرش کو نہیں ہے اور وہ تجلی کرنے والے (خدا تعالیٰ) کا شعور ہے اور پھر دل ایک ایسا مظہر ہے جو اپنے ظاہر میں گرفتاری رکھتا ہے بر خلاف عرش کے کہ وہ اس گرفتاری سے خالی ہے تو لازماً دل کے لئے اس شعور و گرفتاری مقصود کی وجہ سے ترقی ممکن ہے بلکہ واقع ہے۔

المؤمن مع من احب
 آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اس کی محبت ہے
 دل اس کے ساتھ ہے جس کی وہ گرفتاری رکھتا ہے اور اس کی محبت میں مفتون ہے اگر وہ اسماء و صفات کا محب ہے تو اسماء و صفات کے ساتھ ہے اور اگر محب ذات جل شانہ ہے تو اس کے ساتھ

مکتوب نمبر ۱۲

سیادت پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا
تضرع و نیاز مندی اور ذکر اور تلاوت قرآن مجید اور نماز میں لمبے قیام
کے بیان میں۔

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

میرے بھائی سید کا گرامی نامہ موصول ہوا خوشی ہوئی۔ لکھا تھا کہ دعا و تضرع و رازی اور ہمیشہ کی
دعا خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں بہتر ہے یا ذکر کہنا بہتر ہے یا یہ چیزیں ذکر کے ساتھ ملا کر کہنا بہتر ہے؟
ذکر سے چارہ نہیں ہے پھر اس کے ساتھ جو چیز بھی جمع ہو جائے دولت ہے۔ وصول کا دار و مدار
ذکر پر رکھا ہے اور دوسری چیزیں ذکر کے ثمرات و نتائج کی طرح ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ان
تین چیزوں میں سے کونسی بہتر ہے ذکر نفی و اثبات۔ تلاوت قرآن مجید اور لمبے قیام والی نماز؟
نفی و اثبات کا ذکر وضو کی طرح ہے جو کہ نماز کی شرط ہے۔ جب تک طہارت درست نہ ہو نماز میں
شرع ہونا منع ہے۔ اسی طرح جب تک نفی انجام تک نہ پہنچے فرائض و وجبات اور سنن موکدہ کے
علاوہ جو کچھ بھی نفی عبادت کریں وہ داخل و بال ہے۔ پہلے اپنی بیماری کا علاج کرنا چاہیے جو نفی و اثبات
کے ذکر سے وابستہ ہے۔ اس کے بعد دوسری نیکیوں اور عبادتوں میں مشغول ہونا چاہیے جو بدن کے لئے
غذا صالح کی طرح ہیں۔ بیماری دور ہونے سے پہلے جو غذا بھی کھائیں گے وہ فاسد اور مفسد ہے۔

مصرعہ
ہرچہ گمرد عتقی علت شود

اور اس معاملہ کا انجام کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسے بیان کیا جائے کہ وہ حالت خود اپنی حالت
بیان کرتی ہے۔ آپ نے لکھا تھا کہ جلد ثالث کس کے نام سے لکھی جائے؟ اس سے پہلے بھی یہ فقیر لکھ
چکا ہے کہ وہ آپ کے نام سے لکھی جائے گی۔ آپ کے خط کے جواب میں اب پھر وہی بات ہے۔ آپ
سے بہتر کون ہوگا؟ دل ہمیشہ آپ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ آپ کے اگر وہ میں قیام کرنے کی وجہ معلوم
نہیں ہو سکی۔ اگرچہ وہ قریب ہے۔ لیکن چونکہ ملاقات سے خالی ہے لہذا بے اعتبار ہے۔ فقیر کے قریب
اس جگہ نہ رہیں مجھے خداوند رحم الرحیم کے سپرد کر کے اپنے وطن کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور اس جگہ
بیمار جو کچھ بھی لیتا ہے وہ بیماری ہو جاتا ہے۔

کے مشتاق لوگوں کو خوش کریں۔ اور اگر یہاں رہنے کی کوئی خاص وجہ آپ نے دل میں تصور کر رکھی ہو تو اور بات ہے۔ والدہ محمد امین کو خداوند تعالیٰ توفیق دے اور عصمت و آبرو سے رہیں۔ وہ دور دراز کشف جو آپ نے لکھے تھے مطالعہ میں آئے۔ اگرچہ ان میں وحشت ناک اور پریشان کن چیزیں بہت ہیں لیکن پھر بھی اچھے ہیں کہ بالآخر ہر ایک کا انجام اچھا ہے۔ آپ انہیں کہیں کہ اس قسم کے واقعات سے متنبہ ہونا چاہیے اور توبہ و استغفار سے تلافی کرنی چاہیے۔ دنیوی فائدے اور فانی چیزیں محض لاشے ہیں۔ عاقل کو ان پر فریفتہ نہ ہونا چاہیے۔ ہر وقت آخرت کے احوال پیش نظر رہئے چاہئیں اور ہمیشہ ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔

یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ذکر میں لذت پیدا ہو اور کچھ چیزیں نظریں آئیں۔ یہ خود لہو و لعب میں داخل ہے۔ ذکر میں جتنی بھی مشقت ہو بہتر ہوتی ہے اور نماز پنج وقت ادا کر کے باقی اوقات کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد کریں اور ذکر کی لذت میں بیکار نہ ہوں اور انہیں چاہیے کہ آپ کی خدمت کو غیر متسمجھیں اور آپ کی رضا جوئی کریں اور آپ بھی ان کی طرف بہت جھکیں اور ان کو نرمی سے اپنی جانب کھینچیں اور ان کو نیکی کی تلقین کریں۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۳

سیادت پناہ میر محب اللہ مانک پوری کی طرف صادر فرمایا
 اس بیان میں کہ صاحب شریعت علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اپنے
 پیر طریقت کی متابعت میں مضبوط ہونا چاہیے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

میرے بھائی سید میر محب اللہ کا خط آیا۔ ناامیدی کے مقدمات جو بے چینی اور اضطراب کی وجہ سے لکھے تھے اچھی طرح واضح ہوئے۔ ناامیدی کفر ہے۔ امیدوار ہو اگر ان دو امور میں پختہ ہو جاؤ تو پھر کوئی غم نہیں ہے ایک تو صاحب شریعت غرّاء علیہ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی متابعت اور دوسری شیخ طریقت سے محبت و اعتقاد۔

آگاہ رہیں اور التجا و تضرع کریں کہ ان دو دولتوں میں فتور نہ آنے پائے پھر جو کچھ بھی ہو آسان ہے اور اس کی تلافی ممکن ہے اور میں اس سے پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ اگر مانک پورہ کی سکونت سے دل برداشتہ

ہوں تو آلہ ہاشم میں قیام پذیر ہو جائیں کہ اسی میں برکت ہے۔ آپ اس کا مطلب الٹ سمجھے مبارک کے لفظ سے بھی آپ کو سمجھ نہ آئی۔ اور اب پھر وہی لکھتا ہوں۔

آج رات ایسا نظر آیا کہ گویا آپ کا سامان مانک پورہ سے لا کر آلہ ہاشم میں لے آئے ہیں اس جگہ کوئی دلیل نہ اختیار کریں اور اپنے اوقات ذکر الہی جل سلطانہ کے ذکر سے معمور رکھیں اور کسی سے کوئی کام نہ رکھیں اور نفی و اثبات کے ذکر کا لزوم رکھیں اور اس کلمہ طیبہ کی تکرار کے ساتھ اپنی تمام مرادات کو سینہ سے دور کر دیں تاکہ مقصود و مطلوب و محبوب سوائے ایک کے اور کوئی نہ ہو۔ اگر دل ٹھکر کرنے سے عاجز آجائے تو زبان سے ذکر کرو اور ذکر آہستہ کرو کیونکہ جہر اس طریقہ میں ممنوع ہے باقی آپ طریقہ کے اوضلاع و روش سے واقف ہیں۔ جہاں تک ہو سکے تقلید کی راہ نہ چھوڑو کہ شیخ طریقت کی تقلید بہت پھل رکھتی ہے اور اس کے طریقہ کے خلاف میں بہت خطرے ہیں۔ زیادہ کیا لکھوں۔ والسلام علی من اتبع الهدی والتزم متابعة المصطفیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ الصلوٰۃ والسلامات اتمھا واکملھا۔

مکتوب نمبر ۱۲

میر تقی الدین علی کی طرف صادر فرمایا

ان کے سوال کے جواب میں جو انہوں نے وجود واجب تعالیٰ کے متعلق

پوچھا تھا۔

الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

گرامی نامہ موصول جو اپنے ازراہ کرم و شفقت ارسال کیا تھا اس کے مطالعہ سے محظوظ اور لذت گیر ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ لکھا تھا کہ جب حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات الہی ماہیت سے موجود ہے نہ کہ وجود سے۔ خواہ وہ عین ماہیت ہو یا اس سے نائد۔ پس تقابل درمیان واجب الوجود کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بلا اعتبار وجوب و وجود ہے اور ممتنع الوجود کے درمیان کس طرح متحقق ہوگا۔ اور واجب الوجود کا اطلاق اس ذات پر جو وجوب و وجود سے معرہ ہے کس وجہ سے ہو سکے گا۔ اور پھر استحقاق عبادت جو وجوب و وجود سے وابستہ ہے کیونکر ہوگا اور جب واجب الوجود کا اطلاق عظیم الوجود و الوجوب کی ذات پر کس طرح ہوگا

میرے مخدوم! ان سوالوں کے بالتفصیل جواب میں نے مکتوبات جلد ثانی کے ایک مکتوب میں لکھے ہیں جو ظاہر طور پر اس فقیر کے ایک لڑکے کے نام ہے۔ اگر ان کو مطالعہ کریں تو امید ہے کہ فائدہ پائیں گے۔ مختصر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ماہیت واجبی جل سلطانہ اپنی خودی کے ساتھ موجود نہ سمجھنے کہ وجود و اثبات وجود کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے لئے وجوب کا اطلاق عقل کے منتزعات کے قبیل سے ہے۔
بَلِ لِلّٰهِ الْمِثْلُ الْاَعْلٰی۔

اور جس طرح وجوب وجود منتزعات کے قبیل سے ہے اسی طرح امتناع عدم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منتزعات سے ہے۔ جہاں خالص اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہاں جس طرح وجوب وجود کی نسبت نہیں ہے اسی طرح امتناع عدم کی نسبت بھی نہیں ہے۔

اور جب وجوب وجود کی نسبت پیدا ہوئی تو امتناع عدم بھی جو کہ اس کے بالمقابل ہے ظاہر ہوا۔ اور استحقاق عبادت کی نسبت جو نسبت وجوب وجود پر متفرع ہے وہ بھی ظہور میں آگئی۔ اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی۔ اگرچہ وہ نسبتیں اور اعتبارات ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر جب نسبتیں ظاہر ہو گئیں تو تقابل بھی ظاہر ہوا۔ والسلام اولاً و آخراً۔

مکتوب نمبر ۱۵

سیادت پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا
(اس بیان میں کہ محبوب کی تکلیف کی لذت محب کی نگاہ میں اس کے

انعام سے بہت زیادہ اچھی ہے۔)

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

میرے بھائی! سید میر محمد نعمان کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خیر اندیش دوست جتنی بھی اسباب کے ذریعہ میری خلاصی کی کوشش کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بھلائی اسی میں ہے جو اللہ تعالیٰ کرے۔ بہ ثقیاطہ بشریت کچھ اس سے غم پیدا ہوا تھا اور سینہ میں تنگی ظاہر ہوئی تھی کچھ مدت کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ تمام غم اور سینہ کی تنگی خوشی اور شرح صدر سے بدل گئی اور خاص یقین سے یہ معلوم ہوا کہ

اگر اس جماعت کی مراد جو تکلیف دینے کے درپے ہے خداوند تعالیٰ کی مراد کے موافق ہے تو رنج

اور سینہ کی تنگی بے معنی ہے اور دعوائے محبت کے منافی ہے۔ کیونکہ محبوب کی تکلیف بھی اس کے انعام کی طرح محب کو محبوب و مرغوب ہے۔ محبت جس طرح محبوب کے انعام سے لذت پاتا ہے۔ اس کی تکلیف سے بھی لذت حاصل کرتا ہے بلکہ اس کی تکلیف سے زیادہ لذت پاتا ہے کہ نفس کی لذت کی آمیزش اور اس کی مراد سے پاک و مبرا ہے۔

اور جب حضرت سیدنا و تعالیٰ نے جو کہ جمیل مطلق ہے اس آدمی کی تکلیف چاہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ بھی اس آدمی کی نظریں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے جمیل ہے بلکہ لذت کا سبب اور اگر اس جماعت کی مراد اللہ تعالیٰ کی مراد کے موافق ہے اور یہ مراد اس مراد کے ظہور کا دریچہ ہے تو لازمی طور پر ان کی مراد بھی نظریں مستحسن اور موجب لذت ہے۔ اس آدمی کا فعل جو محبوب کے فعل کا مظہر ہو تو اس شخص کا فعل بھی محبوب کے فعل کی طرح محبوب ہے اور وہ فعل کرنے والا شخص اس نظریہ کے تعلق سے بھی محب کی نظریں محبوب ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ جتنی اس شخص سے جفا زیادہ متصور ہوتی ہے اتنا ہی وہ محب کی نظریں زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ محبوب کے غضب کی نمائندگی اچھی طرح کرتا ہے۔ اس راہ کے دیوانوں کا کام الٹا ہے پس آدمی کی برائی چاہنا اور اس کے ساتھ برا سلوک کرنا محبوب کی محبت کے منافی ہے کیونکہ وہ شخص فعل محبوب کے آئینہ کی حیثیت سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے جو لوگ دسپے آزار ہیں بہ نسبت دوسری مخلوق کے نظریں اچھے لگتے ہیں۔

دوستوں سے کہیں سینہ کی تنگی دور کر دیں اور جو جماعت دسپے آزار ہے ان سے دشمنی نہ رکھیں بلکہ چاہیے کہ ان کے فعل سے لذت حاصل کریں۔

ہاں چونکہ ہم دعا کرنے کے مامور ہیں اور خداوند تعالیٰ کو دعا و التجا و تضرع و زاری پسند آتی ہے لہذا مصیبت دور ہونے کی دعا کریں اور غم و عافیت کا سوال کریں اور وہ جو صورت غضب کا آئینہ کہا ہے اس لئے کہ غضب کی حقیقت دشمنوں کا حصہ ہے اور دوستوں کے ساتھ غضب کی صورت ہے اور حقیقت میں عین رحمت ہے۔ اور اس غضب کی صورت میں محب کے لئے اتنے فائدے رکھے ہیں کہ ان کو کیا بیان کروں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ صورت غضب میں جو دوستوں کو عطا فرماتے ہیں منکوبین کی جماعت کی خرابی بھی ہے اور ان کے امتحان کا باعث ہے۔

اور شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ کی عبارت کے معنی آپ نے پوچھے تھے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عارف کے لئے دعا نہیں ہے۔ یعنی وہ دعا جو مصیبت کو دور کرے وہ عارف سے مطلوب ہے کیونکہ عارف جب مصیبت کو محبوب کی طرف سے سمجھتا ہے اور محبوب کی مراد تصور کرتا ہے تو اس کے

و نفعیہ کے لئے کس طرح دعا کرے گا اور کس طرح چاہے گا کہ یہ بلا دور ہو اگرچہ وہ ظاہر طور پر دفع بلا کی دعا زبان پر لائے گا اور وہ بھی تعمیل ارشاد کے طور پر لیکن وہ حقیقت میں کچھ نہیں چاہتا۔ اور جو کچھ اسے پہنچ رہا ہے اس سے وہ لذت حاصل کرتا ہے والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب نمبر ۱۶

مولانا احمد دینی کی طرف صادر فرمایا

(اس بیان میں کہ سالک کو اپنے احوال کی اطلاع نہ دینے اور ان کو مریڈ

کے احوال کے آئینہ میں دکھانے میں کیا راز ہے)

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

آپ کا گرامی نامہ پہنچا آپ نے لکھا تھا کہ میں اپنے اندر اس طائفہ علیہ کے علوم و معارف اور احوال و مواجید کچھ بھی نہیں پاتا لیکن اس کے باوجود اس راہ کے طالب و آدمی جن کو میں نے طریقہ تلقین کیا تھا وہ بڑے متاثر ہوئے ہیں۔ اور ان میں عجیب احوال پیدا ہوئے ہیں اسکی کیا وجہ ہے؟ جاننا چاہیے کہ وہ احوال جو ان دو شخصوں میں پیدا ہوئے ہیں وہ تمہارے احوال کا عکس ہیں جو ان کی استعداد کے آئینہ میں ظاہر ہوئے ہیں اور وہ دو شخص چونکہ صاحب علم تھے اپنے احوال کو انہوں نے معلوم کیا اور آپ کو بھی اس پوشیدہ حال کے حصول کے علم پر دلالت کی آئینہ کی طرح جو کہ کسی آدمی کے پوشیدہ کمالات کے حصول پر دلالت کرتا ہے اور اس کے پوشیدہ ہمنوں کو ظاہر کرتا ہے مقصود حصول احوال ہے اور ان احوال کا علم ہونا ایک دوسری دولت ہے۔ کچھ لوگوں کو اس کا علم دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو نہیں دیتے اور اس کے باوجود دونوں ارباب ولایت سے ہیں اور قرب میں برابر ہیں پھر ہم میں سے کچھ علم والے ہیں اور کچھ بے علم ہیں "یہ قاعدہ اس طائفہ کا مقرر ہے۔

اپنے احوال کا علم نہ ہونے سے پریشان نہ ہوں کوشش کریں کہ احوال حاصل ہوں بلکہ احوال سے گزر کر احوال سے پھرنے والے سے واصل ہوں۔ احوال کا علم اگر مریدوں کے واسطہ کے بغیر حاصل نہ ہو تو قناعت کریں کہ ان کے آئینہ میں آپ دیکھ لیں گے اور مظاہر کی راہ سے حصہ حاصل کر لیں گے احوال چاہئیں۔ ان احوال کا علم اگر بے واسطہ یسر نہ ہو تو امید ہے کہ توسط سے حاصل ہو جائے گا۔

اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ دوام آگاہی کا کیا مطلب ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دل کو بعض مشاغل میں اس آگاہی سے ذہول محسوس ہوتا ہے۔ آپ آگاہی کی تعیین کریں۔

جانتا چاہیے کہ آگاہی خداوند تعالیٰ جل شانہ کی جناب قدس سے باطن کے حضور کا نام ہے جیسا کہ علم حضوری میں ہوتا ہے کہ اس کو دوام لازم ہے۔ کیا کبھی تم نے کسی آدمی کے متعلق سنا کہ وہ اپنے آپ سے کسی وقت غافل ہو جائے اور اپنی نسبت نسیان پیدا کرے غفلت اور ذہول علم حصولی ہیں متصور ہیں کیونکہ ان میں مغایرت ہے اور علم حضوری میں سب حضور ہی حضور ہے اگرچہ بیوقوف آدمی اس حضور سے دور اور نفور ہے۔ اور حصول علمی پر غور ہے۔ پس آگاہی کے لئے دوام لازم آیا اور جس میں دوام نہ ہو وہ مطلوب کو دیکھنا ہے جو آگاہی کے مشابہ ہے اور اس میں دوام مشکل ہے کہ علم حصولی سے مشابہت رکھتا ہے جس کو دوام سے بہت تھوڑا حصہ ملا ہے۔

وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰی

اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نسبت علم حصولی اور علم حضوری کا اطلاق بر سبیل تشبیہ و نظیر ہے کیونکہ جو اپنے آپ سے بھی زیادہ قریب ہو وہ علم حصولی اور علم حضوری کے احاطہ سے باہر ہوتا ہے۔ ارباب معقول اگرچہ اس کا تصور نہیں کر سکتے اور اپنے آپ سے بھی نزدیک تر کو معلوم نہیں کر سکتے۔ لیکن علم لدنی والوں کے نزدیک یہ بات واضح ہے اور خداوند تعالیٰ جل شانہ کی عنایت سے آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اے ہمارے رب! ہمیں اپنی طرف سے رحمت عنایت فرما۔ اور ہمارے لئے ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔

دوسری بات یہ ہے کہ سیادت پنا میرے بھائی میر محمد نعمان کے آپ پر چونکہ بہت سے حقوق ہیں اور وہ تمہارے بے اجازت چلے آنے سے تکلیف میں ہیں چاہیے کہ بے توقف اپنے آپ کو ان کی خدمت میں پہنچاؤ اور اس تکلیف کی تلافی کرو اگر آپ ان کی اجازت سے آئے تو کوئی مضائقہ نہیں تھا اب چاہیے کہ ان کی مرضی کے مطابق عمل کریں اور رخصت لے کر آئیں۔ زیادہ کیا لکھوں۔

مکتوب نمبر ۱۲

اپنی ایک نیک بخت ارادت مند خاتون کی طرف صادر فرمایا
(عقائد دینیہ کی تصحیح اور عبادات شرعیہ کی ترغیب کے بیان میں)

تمام تعریفیں اس تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم پر انعام کیا اور ہمیں اسلام کی راہنمائی کی اور ہمیں سید الانام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا۔

جاننا چاہیے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے علی الاطلاق انعام کرنے والا ہے۔ اگر وجود ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی عنایت سے دیا ہوا ہے اور بقا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہے اور اگر صفات کاملہ ہیں تو اسی کی رحمت شاملہ سے ہیں۔ زندگی و دانائی و توانائی و بینائی و شنوائی اور گویائی سب اللہ ہی کی بارگاہ سے ملی ہیں اور طرح طرح کی نعمتیں اور قسم قسم کے کرم جو کہ خدا اور گنتی سے باہر ہیں یہ بھی اسی کی جانب قدس سے فائض ہوئی ہیں۔ سختی اور تنگی کا ازالہ وہی فرماتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت اور دفع بلا وہی کرتا ہے۔ وہ رزاق ہے کہ اپنی کمال مہربانی سے بندوں کے رزق کو گناہوں کے سبب سے روک نہیں رکھتا۔ وہ پردہ پوش ہے جو عفو اور تجاوز کی کثرت کے باعث گناہوں کے ارتکاب سے ان کی پردہ وری نہیں کرتا۔ وہ بردبار ہے کہ ان کی سزا و مواخذہ میں جلدی نہیں کرتا وہ کریم ہے کہ اپنے عام کرم کو دوست و دشمن سے روک نہیں رکھتا اور ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اسلام کی دعوت ہے۔ اور وار السلام کی راہنمائی اور سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کہ ہمیشہ کی زندگی اور دائمی نعمتیں اس سے وابستہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی ملاقات اس سے متعلق ہیں۔

مختصر یہ کہ اس کے انعام و اکرام و احسان اظہر من الشمس ہیں اور چاند سے زیادہ روشن ہیں۔ دوسرے کا انعام اس کی قدرت دینے اور طاقت دینے سے ہے اور ان کا احسان استعارہ من المستعیر اور سوال من الفقیر کے قبیل سے ہے۔ بیوقوف بھی عقلمندوں کی طرح اس معنی کا اقرار کرتے ہیں اور غبی بھی ذہین کی طرح اس امر کے معترف ہیں۔

گر برتن من زبان شود ہر موائے

یک شکروے از ہزار نتوانم کرد

اور شک نہیں ہے کہ بدایت عقل منعم کے شکر کے وجوب کا حکم رکھتی ہے اور اس کی تعظیم و توقیر کو لازم جانتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا شکر جو کہ منعم حقیقی ہے۔ بدایت عقل سے واجب ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم و توقیر لازم ٹھہری۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمال درجہ کا پاک اور منزہ ہے اور بندے انتہائی درجہ کی گندگی اور آلودگی میں ہیں اپنی کمال بے مناسبتی سے وہ کیا معلوم کر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تکریم کس چیز میں ہے۔

بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ اس کی جناب اقدس کے شان میں بعض امور کو لوگ اچھا سمجھیں اور فی الحقیقت اس کے نزدیک وہ بُرے ہوں اور وہ تعظیم خیال کریں اور وہ تو یہی ہو وہ تکویم تصور کریں اور وہ حقیر ہو پس جبکہ کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تکریم اسی کی جناب قدس سے مستفاد نہ ہو شکر کے لائق نہ ہوگی۔ اور نہ اس کی عبادت کے قابل ہوگی۔ کیونکہ وہ حمد و ان کی طرف سے ہوگی ہو سکتا ہے کہ بچوں کو اور مدح عیب ہو جائے اور وہ تعظیم و تکریم و توقیر جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مستفاد ہوگی ہماری نسبت سے وہی شریعت حقہ ہے۔

علیٰ مصدرہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ۔

اگر دلی تعظیم ہے تو وہ بھی شریعت حقہ میں بیان کر دی گئی ہے اور اگر زبانی شائبہ ہے تو وہ بھی اس جگہ مدلل ہے۔ اعضا کے اعمال و افعال کو بھی صاحب شریعت نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر اس کی شریعت کی پابندی میں منحصر ہے۔ دل اور جسم سے بھی اور اعتقاد اور عمل سے بھی۔

اور ہر قسم کی تعظیم اور اس کی عبادت جو شریعت کے علاوہ ادا کی جائے وہ اعتماد کے لائق نہیں ہے بلکہ بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اضداد کو حاصل کرنے والی ہو اور جسے نیکی خیال کیا جاتا ہے وہ فی الحقیقت برائی ہو پس بیان مذکور کو ملاحظہ کرنے کے بعد شریعت پر عمل کرنا عقل کی رو سے واجب ٹھہر اور منعم تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی شریعت کی ادائیگی کے بغیر محال ٹھہری اور شریعت کے دو حصے ہیں اعتقاد اور عمل۔ اعتقادی حصہ دین کے اصول ہیں اور عملی حصہ دین کے فروع ہیں۔ بدعتیہ آدمی اہل نجات سے نہیں ہے اور عذاب آخرت سے خلاصی اس کے حق میں متصور نہیں ہے اور بدعمل آدمی کی نجات کا احتمال ہے کہ اس کا معاملہ خدا تعالیٰ کی مشیت کے سپرد ہے۔ اگر وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو گناہ کے اندازہ کے مطابق اسے سزا دے۔ آگ میں ہمیشہ رہنا صرف بدعتیہ کیلئے مخصوص ہے اور ضروریات دین کے منکر پر متصور ہے۔

عمل نہ کرنے والا اگرچہ سزا پائے گا لیکن اس کے لئے ہمیشہ آگ میں رہنا مفقود ہے اور چونکہ عقائد یا اصول دین سے ہیں اور اسلام کے ضروریات سے تو مجبوراً ان کو بیان کیا جاتا ہے اور عملیات میں باوجود ان کے فرع ہونے کے چونکہ تفصیل ہے تو ان کو فقہ کی کتابوں کے حوالے کرتے ہوئے کچھ تھوڑا سا حصہ بعض ضروری عملیات میں سے بیان کیا جائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

اِعْتِقَادِیَّات

اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے ساتھ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہستی اپنے آپ سے قائم ہے اور اللہ تعالیٰ جس طرح ہیں ہمیشہ سے ایسے ہی تھے اور ہمیشہ رہیں گے پہلے عدم اور پچھلے عدم کو اللہ تعالیٰ کی جناب قدس میں کوئی راہ نہیں ہے کیونکہ وجوب وجود اس بارگاہ مقدس کا کمینہ خادم ہے اور سلب عدم اس محترم بارگاہ کا کمینہ خاکروب ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ وجوب وجود میں اور نہ الوہیت میں اور نہ استحقاق عبادت میں کیونکہ شریک کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی نہ ہو اور مستقل نہ ہو اور یہ نقص کی علامت ہے جو وجوب اور الوہیت کے منافی ہے اور جب وہ کافی ہوگا اور مستقل ہوگا تو شریک بیکار ہوگا۔ اور بے فائدہ ٹھہرے گا۔ اور یہ بھی نقص کی علامت ہے جو الوہیت اور وجوب کے منافی ہے۔

پس شریک کا اثبات دو شریکوں میں سے ایک کے نقص کو مستلزم ہے۔ جو منافی شرکت ہے پس اثبات شرکت مستلزم نفی شرکت ہوا اور وہ محال ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا شریک محال ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ ہیں جیسے حیوۃ۔ علم۔ قدرت۔ ارادہ۔ سمع۔ بصر۔ کلام اور تکوین اور ان آٹھ صفات کو صفات حقیقیہ کہتے ہیں کیونکہ وہ قدیم ہیں اور خارج ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر زائد وجود سے موجود ہیں جیسا کہ اہل حق شکر اللہ تعالیٰ سعیم کے علماء نے اس کو مقرر فرمایا ہے اور اہلسنت کے سوا مخالف فرقوں میں سے کوئی بھی صفات زائدہ کے وجود کا قائل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس فرقہ میں سے متاخرین صوفیاء بھی صفات کو عین ذات کہتے ہیں اور مخالفوں کے ساتھ موافق ہو گئے ہیں۔ اگرچہ وہ نفی صفات سے پرہیز کرتے ہیں لیکن ان کے اصول اور ان کی عبارتوں کے متبادر معنی سے صفات کی نفی کی لازم آتی ہے۔ مخالفوں نے کمال نفی صفات کاملہ میں سمجھ رکھا ہے اور اپنی عقل سے قرآنی نصوص سے الگ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے رستے کی رہنمائی کرے۔

اور دوسری صفتیں یا تو اعتباریہ ہیں یا سلبیہ جیسے قدم و ازلیت اور وجوب و الوہیت اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانی نہیں ہے۔ عرض اور جوہر نہیں۔ زمانی اور مکانی نہیں۔ حال اور محل نہیں۔ محدود اور تنہا ہی نہیں وہ جہت سے بے جہت ہے اور نسبت سے بے نسبت کفو اور مثل اس کی جناب قدس سے مسلوب ہے اور ضدیت اور ندیت اس جل سلطان کی بارگاہ

میں مفقود ہے وہ ماں۔ باپ بیوی اور بچوں سے پاک و مبرا ہے۔ کہ یہ سب علامات حدوث ہیں اور نقص کو مستلزم اور تمام کمالات اس کی جناب قدس کے لئے ثابت ہیں اور تمام نقائص اس بارگاہ سے منسوب ہیں۔

مختصر یہ کہ صفات امکان و حدوث جو سراسر نقص و شرارت ہے ان تمام کو اس کی جناب قدس سے دور رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ جزئیات و کلیات کا عالم ہے۔ اور اسرار و خفیات کا جاننے والا ہے آسمانوں اور زمینوں میں ایک حقیر ذرے کی طرح بھی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ کیوں نہیں جب کہ وہ تمام اشیاء کا خالق ہے تو ان تمام کو جلتے والا کیوں نہ ہو گا۔ کیونکہ خالق کو مخلوق کے علم سے چارہ نہیں ہے۔

کتنے بے دولت لوگ ہیں کہ خداوند تعالیٰ کو جزئیات کا عالم نہیں جانتے۔ اور اس کو اپنی ناقص عقل سے کمال سمجھتے ہیں جیسا کہ اپنی کمال بیوقوفی سے واجب الوجود سے ایک چیز سے زیادہ صادر نہیں سمجھتے اور وہ بھی لہجہ و اضطراب سے نہ کہ اپنے اختیار سے اور اس کو بھی کمال جانتے ہیں۔ عجب جاہل ہیں کہ جہل کو کمال تصور کرتے ہیں اور اضطراب کو اختیار سے بہتر جانتے ہیں اور اپنی جہالت کی وجہ سے دوسری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ انہوں نے عقل فعال اپنی طرف سے تراش لی ہے اور محدثات کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کے پیدا کر نیوالے کو معطل اور بیکار جانتے ہیں۔

اس فقیر کے نزدیک کوئی بھی جماعت اس جماعت سے زیادہ بیوقوف دنیا بھر میں وجود میں نہیں آئی۔ سبحان اللہ مسلمانوں میں بھی ایک ایسی جماعت ہے جو ان پلیدوں کو ارباب معقول تصور کرتے ہیں۔ اور ان کو حکمت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ شائد ان کے جھوٹے احکام کو نفس الامر کے مطابق سمجھتے ہیں۔ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھانہ کر اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما۔ یقیناً تو ہی عنایت کرنے والا ہے۔

اور اللہ ازل سے لے کر اب تک ایک کلام سے متکلم ہے اگر امر ہے تو اسی ایک کلام سے ہے۔ اور اگر نہی ہے تو بھی اسی سے ہے۔ اور اسی طرح خبر دینا اور خبر حاصل کرنا بھی اسی ایک کلام سے پیدا ہوا ہے اور اگر توریت و انجیل ہے تو اسی سخن پر دلیل ہے اور اگر زبور و قرآن مجید ہے تو اسی کلام کا نشان ہے اور اسی طرح تمام صحیفے اور کتابیں جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات پر نازل ہوئی ہیں اسی سخن کی تفصیل ہے۔ ہر گاہ ازل و ابد اس وسعت اور لمبائی کے باوجود اس جگہ آن واحد

ہے بلکہ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اُن کا اطلاق بھی اس جگہ تنگی عبارت کی وجہ واقع ہے۔ پس وہ کلام جو اس آن میں صادر ہوگا۔ ایک کلمہ بلکہ ایک حرف بلکہ ایک نقطہ ہوگا۔ اور نقطہ کا اطلاق بھی اس جگہ اُن کے اطلاق کی طرح ہے جو کہ عبارت کی تنگی کی بنا پر واقع ہے ورنہ نقطہ بھی گنجائش نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں وسعت عالم بے چونی و بے چگونی سے ہے وہ اس وسعت اور تنگی سے جو امکان کی صفات ہیں پاک ہے۔

اور مومن اللہ تعالیٰ کو بہشت میں بے چون و بے چگون دیکھیں گے۔ کیونکہ جو رویت بچوں سے متعلق ہوگی وہ خود بھی بے چون ہوگی بلکہ دیکھنے والا بھی بے چونی سے رافر حصہ پائے گا تاکہ بے چون کو دیکھ سکے۔ ”بادشاہ کے عطیات کو اس کی سواریاں ہی اٹھا سکتی ہیں۔ آج اس معتمد کو اپنے اولیاء میں سے انھیں خاص پر حل کر دیا ہے اور منکشف ہو چکا ہے۔ یہ دقیق مسئلہ ان بزرگواروں کے نزدیک تحقیقی ہے اور دوسروں کے لیے تقلیدی اور اہل سنت کے علاوہ کوئی بھی دوسرے فرقوں میں سے خواہ وہ مومن ہوں یا کافر اس مسئلہ کا قائل نہیں ہے اور خداوند تعالیٰ کی رویت کو ان بزرگواروں کے علاوہ سب محال سمجھتے ہیں۔ اور مخالفوں کی دلیل غائب کا حاضر پر قیاس ہے جس کا فساد ظاہر ہے۔

ایسے باریک مسائل میں ایمان کا حصول سنت سنیت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے نور کے سوا محال ہے۔ ۵

لہ لائق دولت نبود ہر سرے

بار مسیحانہ کشد ہر خرے

تعجب ہے کہ وہ لوگ جو رویت کی دولت پر ایمان نہیں رکھتے اس سعادت کے حصول سے کیسے بہرہ ور ہوں گے کیونکہ منکروں کی قسمت میں تو محرومی ہے اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ بہشت میں ہوں اور نہ دیکھیں اور یہ تو کہیں بھی نہیں آیا ہے کہ بعض اہل بہشت اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور بعض نہ دیکھیں گے۔ ان کے لیے وہی جواب مناسب ہے جو حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرعون کے سوال میں فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حکایت کرتے ہوئے فرماتا ہے (فرعون) نے کہا ”پہلے زمانوں کا کیا حال ہے تو (موسیٰ علیہ السلام نے) فرمایا۔ ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے۔ میرا رب نہ تو بھولتا ہے نہ بہکتا ہے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لئے اس میں رستے چلائے اور آسمانوں سے پانی اتارا۔

۵ ہر سر دولت کے لائق نہیں ہوتا اور ہر گدھا مسیحا کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔

جانتا چاہیے کہ بہشت اور بہشت کے علاوہ باقی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نسبت سب برابر ہیں کہ سب اس کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان میں سے کسی میں بھی خلل اور تمکن نہیں ہے لیکن بعض مخلوقات میں خداوند تعالیٰ کے انوار کے ظہور کی قابلیت ہے اور بعض میں نہیں ہے۔ آئینہ صورتوں کے ظہور کی قابلیت رکھتا ہے اور پتھر اور اینٹ نہیں رکھتے پس فرق جو ہے صرف اس طرف سے ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب کی نسبت برابر ہے ۵

ایں قاعدہ یاد دوار کا بنجا کہ خداست
نے جزو نہ کل نہ ظرف نے ظرف است

دنیا میں رویت واقع نہیں ہے۔ یہ دنیا اس دولت کے ظہور کی قابلیت نہیں رکھتی اور جو دنیا میں رویت کا قائل نہیں ہے اور مفری ہے۔ اس نے خدا تعالیٰ کے سوا کو خدا سمجھ لیا ہے۔ یہ دولت اگر اس دنیا میں میسر ہو سکتی ہے تو حضرت کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام دوسروں کی نسبت اس کے بہت زیادہ حق دار تھے اور ہمارے پیغمبر علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام اگر اس دولت سے مشرف ہوئے ہیں تو اس کا وقوع دنیا میں نہیں ہوا ہے بلکہ آپ بہشت میں گئے اور وہاں دیکھا کہ وہ عالم آخرت سے ہے دنیا میں نہیں دیکھا بلکہ دنیا سے باہر آئے اور آخرت سے ملحق ہوئے۔ اور دیکھا اور اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ پہاڑوں اور سمندروں کا خالق ہے۔ درختوں اور پھلوں کا خالق ہے۔ کانوں اور نباتات کا خالق ہے۔ جس طرح اس نے آسمانوں کو ستاروں سے زینت دی ہے۔ زمین کو انسان پیدا کر کے مزین کیا ہے۔ اگر بسیط ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایجاد سے موجود ہوا ہے اور اگر مرکب ہے تو اسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا ہے مختصر یہ کہ تمام اشیاء کو وہی عدم سے وجود میں لایا ہے اور حادث بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز بھی قدیم نہیں ہے اور نہ ہی قدیم ہو سکتی ہے تمام اہل مذہب اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کے حدوث پر اجماع رکھتے ہیں۔ اور بالاتفاق اس کے سوا کسی کو قدیم نہیں مانتے اور جو ان کے قدیم ہونے کا قائل ہے اسے گمراہ اور کافر کہتے ہیں۔

امام حجتہ الاسلام غزالی نے اپنے رسالہ منقذ عن الضلال میں اس معنی کی تصریح کی ہے اور ان لوگوں کو کافر کہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو بھی قدیم جانتے ہیں اور وہ لوگ جو آسمانوں اور ستاروں اور ان جیسی چیزوں کے قدیم ہونے کے قائل ہیں قرآن مجید ان کی تردید کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

۵۔ یہ قاعدہ یاد رکھ دیاں نہ جزو ہے نہ کل نہ ظرف نہ مظهر ۱۲۔

دوپورا کرنا چاہیے اور مقابلہ اور جنگ میں نہ پڑنا چاہیے۔ بیت
 نہ ہر جائے مرکب تو ان تاختم
 کز جاما سپر باند انداختن

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جہانوں کے لئے رحمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے لئے
 کے لئے مبعوث فرمایا ہے اور ان بزرگواروں کے ذریعہ بندوں کو اپنی جنتاں پاک میں بلایا ہے اور جنت
 کی طرف جو اس کی رضا کا مقام ہے دعوت دی ہے۔ وہ بڑا بد نصیب ہے جو بخیر ماہ دعوت قبول نہ
 کرے اور اس کی دوات کے دسترخوان سے نفع نہ اٹھائے۔ ان بزرگواروں نے جو کچھ ہم اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے پہنچایا ہے وہ سب کچھ حق اور پرکھ ہے اور اس پر ایمان لازم ہے۔

عقل بھی اگرچہ حجت ہے لیکن وہ حجیت میں ناقص ہے حجّت بالغہ صرف انبیاء علیہم الصلوٰۃ و
 السلام کی بعثت سے حاصل ہوئی ہے کہ بندوں کے لئے کوئی عذر نہیں چھوڑا گیا ہے۔ سب سے پہلے
 پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام انبیاء علیہم
 الصلوٰۃ والتسلیمات پر ایمان لانا چاہیے اور سب کو معصوم اور راست باز سمجھنا چاہیے۔ ان بزرگواروں
 میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا سب کے انکار کرنے کو مستلزم ہے کیونکہ ان کی بات ایک ہی ہے
 اور ان کے دین کے اصول بھی ایک ہی ہیں اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام جب آسمان سے
 نزول فرمائیں گے تو خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی شریعت کی پیروی کریں گے۔ حضرت خواجہ
 محمد پارسا جو کہ حضرت خواجہ نقشبند کے کامل خلداء میں سے تھے اور ایک عالم اور محدث تھے بھی اپنی
 کتاب "فصول ستہ" میں متمدروایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بعد از
 نزول امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مذہب پر عمل کریں گے اور ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام
 ٹھہرائیں گے۔

اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رسالت اور تبلیغ کی دولت سے مشرف ہیں
 ان کو جو حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ان کے حق میں مفقود ہے اور وہ خوراک و
 پوشاک سے پاک ہیں اور میاں بیوی کے تعلق سے خالی ہیں اور توالد و تناسل سے مجبراں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی
 کتاب میں اور صحیفے انہی کے ذریعہ سے نازل ہوئی ہیں اور انہی کی امانت سے محفوظ و مامون رہی ہیں۔ ان پر
 ایمان لانا بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ اور ان کو سچا جاننا بھی اسلام کے واجبات سے ہے۔

نہ ہر جگہ گھوڑا نہیں دوڑایا جاسکتا بلکہ کئی جگہ ڈوساں ڈال دیں پڑتی ہے۔

اور جمہور اہل حق کے نزدیک خواص بشر خواص ملک سے افضل ہیں کیونکہ خواص بندوں کا خدا تعالیٰ تک پہنچنا موانع اور تعلقات کے باوجود ہے۔ اور فرشتوں کا قرب بغیر کسی رکاوٹ و ممانعت کے حاصل ہے تسبیح و تقدیس اگرچہ فرشتوں کا کام ہے لیکن اس کام کے ساتھ جہاد کو جمع کرنا کا اہل انسان کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً
وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ
اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔

اور جن چیزوں کی منبر صادق علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام نے خبر دی ہے مثلاً احوال قبر و احوال قیامت اور حشر و نشر اور بہشت و دوزخ سب برحق اور سچ ہیں۔ قیامت پر ایمان لانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرح ضروری اسلام میں سے ہے۔ قیامت کھنکھاتا تعالیٰ کے منکر کی طرح ہیں اور قطعاً کافر ہیں اور قبر کا عذاب اور اس کا تنگ ہونا برحق ہے۔ اور اس کا منکر اگرچہ کافر نہیں ہے لیکن بدعتی ضرور ہے کہ احادیث مشہورہ کا منکر ہے۔

اور چونکہ قبر دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ ہے تو اس کا عذاب بھی ایک لحاظ سے دنیا کے عذاب سے مشابہت رکھتا ہے کہ وہ ختم ہو جانے والا ہے اور ایک مشابہت آخرت کے عذاب سے رکھتا ہے کہ وہ آخرت کے عذاب کی جنس سے ہے اس عذاب کے اکثر مستحق وہ لوگ ہیں جو پیشاب سے پرہیز نہیں کرتے اور سخن چینی اور چغلی خوری کی عادت رکھتے ہیں اور قبر میں منکر و نکیر کے سوال بھی حق ہیں۔ اور یہ ایک عظیم فتنہ و امتحان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبر میں ثابت قدم رکھیں۔ آمین۔

اور قیامت کا دن برحق ہے اور یقیناً آنے والا ہے۔ اس دن آسمان اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور ستارے گر پڑیں گے اور زمین اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ اور معدوم ہو جائیں گے۔ جیسا کہ قرآنی نصوص اس کو صراحتاً بیان کرتی ہیں۔ اور تمام اسلامی فرقوں کا اس پر اجماع ہے کہ قیامت کا منکر کافر ہے۔ اگرچہ وہی مقدرات سے اپنے کفر کو آراستہ کر کے دکھائے اور بیوقوفوں کو گمراہ کرے اور اس دن قبروں سے اٹھنا اور بوسیدہ اور گلی سڑی ہڈیوں کا زندہ ہونا حق ہے۔ اور اعمال کا حساب اور میزان کا رکھنا اور نامہ اعمال کا اڑنا اور نیک لوگوں کے دائیں ہاتھ میں اور برے لوگوں کے بائیں ہاتھ میں پہنچنا بھی حق ہے اور پل صراط جس کو دوزخ کی پشت پر رکھیں گے اور جہنم کے گزر کر جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں

میں عذاب کا اور جنت میں ثواب کا ہمیشہ رہنا اور آسمانوں کا پھٹنا اور ستاروں کا جھڑنا اور زمین اور پہاڑوں کا کوٹا جانا وغیرہ پر ایمان لانا۔

اور اسی طرح پانچوں نمازوں کی فرضیت اور ان کی متعین رکعات پر اور مال کی زکوٰۃ کی فرضیت پر اور رمضان شریف کے روزوں اور بیت الحرام کے حج بشرط استطاعت راہ پر ایمان لانا فرض ہے۔ اور اسی طرح شراب پینے کی حرمت اور قتل نفس بغیر حق اور مال باپ کی نافرمانی اور چوری اور زنا اور یتیم کا مال کھانا اور سو د کھانا اور ان جیسی چیزوں کی حرمت پر ایمان لانا جو تو اتر سے ثابت ہو چکی ہیں ضروریات دین سے ہے اور مومن کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا اور نہ کافر ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہ کو حلال سمجھنا کفر ہے اور کبیرہ کا ارتکاب فسق ہے اور اپنے آپ کو مومن برحق جاننا چاہیے یعنی اپنے ایمان کے ثبوت اور تحقق سے اقرار کرنا چاہیے اور استثناء کا کلمہ یعنی ایمان کے ساتھ انشاء اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ کیونکہ اس سے شک کا وہم ہوتا ہے۔ اور ایمان ہونے کی صورت میں منافات کی شکل رکھتا ہے اور اگر استثناء کو خاتمہ کی طرف راجع کریں جو مبہم ہے تو پھر بھی ثبوت حالی کے اشتباہ سے خالی نہیں ہے۔ پس احتیاط یہی ہے کہ شک اور اشتباہ کی صورت کو ترک کر دیا جائے۔ اور حضرات خلفائے اربعہ کی افضلیت ان کی خلافت کی ترتیب کے مطابق ہے۔ کیونکہ اہل حق کا اجماع ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد افضل البشر حضرت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت فاروق رضی اللہ عنہ اور ان کی فضیلت کی وجہ جو فقیر سمجھا ہے نہ کثرت فضائل ہے نہ کثرت مناقب بلکہ ایمان میں اسبقیت اور مال کے خرچ کرنے میں اقدمیت اور تائید دین اور ترویج ملت متین میں اپنی جان خرچ کرنے میں اولیت ہے۔ کیونکہ سابق گویا دین کے معاملہ میں لائق کا استاد ہے۔ اور لائق کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ سابق کے خوان دولت سے ملتا ہے اور ان تینوں صفات کاملہ کا مجموعہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ میں منحصر ہے۔ ایمان کی اسبقیت کے ساتھ جس نے مال کا خرچ اور اپنی جان قربان کرنے کو جمع کیا ہے وہ یہی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور یہ دولت ان کے علاوہ اس امت میں اور کسی کو پیشتر نہیں ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں فرمایا جس میں آپ کی وفات ہوئی۔

کوئی آدمی بھی اپنے نفس اور مال خرچ کرنے میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا ہو کر بن الو تحافہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن اسلام کی اخوت افضل ہے۔ ابو بکر کے دریچہ کے سوا سب دریچے اس مسجد کے بند کردور

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تو تم نے کہا "نے جھوٹ بولا اور ابو بکر نے کہا تو نے سچ کہا اور اس نے اپنے نفس اور مال سے میری موافقت کی کیا تم میرے لئے میرے اس ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے یہ

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطابؓ ہوتے۔

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ابو بکر و عمر دونوں اس امت کے افضل آدمی ہیں۔ اور جو شخص مجھ کو ان پر فضیلت دے وہ بہتان طراز ہے۔ میں اسے اسی طرح کوڑے لگاؤں گا جیسے مفتری کو لگاتا ہوں۔

اور وہ جھگڑے اور جنگیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں واقع ہوئی ہیں انکو نیک معافی پر مجبواں کرنا چاہیئے اور ان کو ہوا و ہوس کی بدگمانی یا مرتبے اور ریاست کی محبت اور رفعت و منزلت کی طلب سے دور سمجھنا چاہیئے۔ کیونکہ یہ ذیل صفات نفس اتار دہ کی ہیں اور ان بزرگواروں کے نفوس خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی صحبت سے پاک ہو چکے تھے۔ اتنا ضرور ہے کہ ان جھگڑوں اور جنگوں میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں واقع ہوئیں ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حق بجانب تھے اور آپ کے مخالف اجتہادی غلطی پر تھے کہ اس میں طعن اور ملامت کی مجال نہیں ہے اور پھر کسی کو فاسق کہنے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے کہ سب صحابہ عدول ہیں اور تمنا کی روایت مقبول ہیں۔ اور حضرت علی کے مخالفین اور موافقین دونوں کی احادیث صداقت اور وثوق میں برابر ہیں اور جھگڑے اور لڑائی علت کسی کے لئے باعث جرح نہیں ہے پس سب سے محبت رکھنی چاہیئے کہ ان کی دوستی پیغمبر کی دوستی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "جس نے ان سے محبت رکھی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی اور ان کی دشمنی اور بغض سے پرہیز رکھنا چاہیئے کہ ان کا بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔"

۱۔ بخاری و مسلم شریف۔

۲۔ بخاری شریف بروایت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ۔

۳۔ ترمذی شریف۔

اور ان بزرگواروں کی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے اور ان کی عدم تعظیم میں رسول اللہ کی عدم تعظیم سب کی تعظیم و توقیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے کرنا چاہیے شیخ شبلی نے فرمایا ہے "جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعظیم نہیں کرتا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہیں ہے۔"

عقائد کی درستی کے بعد اعمال بجالانے سے بھی چارہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد چند چیزوں پر ہے۔ پہلے تو اس چیز کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں یعنی اس چیز پر ایمان و اعتقاد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے ثبوت کو پہنچا ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ دوسرا پانچ نمازوں کا ادا کرنا جو دین کا ستون ہے۔ تیسرا مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ پانچواں بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔

پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد نماز بہترین عبادت ہے۔ یہ ایمان کی طرح حسن لذاتہ ہے۔ برخلاف دوسری عبادات کے کہ ان کا حسن ذاتی نہیں ہے سہارے کا ملہ کے بعد جیسا کہ شریعت کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے اس کو اچھی طرح سے ادا کیا جائے اور اس میں سستی نہ کی جائے اور قراءت و رکوع و سجود و قومہ و جلسہ اور باقی سارے ارکان میں احتیاط چاہیے کہ پورے کمال کے ساتھ ادا ہوں اور رکوع و سجود و قومہ و جلسہ میں سکون و طمانیت لازم جانا چاہیے اور نماز سستی سے نہ گزریں۔ اور نماز اول وقت میں ادا کریں۔ اور تجاہل و تکاسل سے تاخیر کو بالکل راہ نہ دیں مقبول بندوبست ہے جو مقرر اللہ تعالیٰ کا حکم ملتے ہی اس کی تعمیل کرے کیونکہ حکم کی تعمیل میں تاخیر کرنا سرکشی اور سوء ادبی ہے اور فقہ کی کتابیں جو فارسی میں لکھی ہوئی ہیں مثلاً مغیب الصلوٰۃ و تیسیر الاحکام اور ان جیسی کتابوں کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے پاس رکھیں اور مسائل شرعیہ کو ان سے اخذ کریں اور ان کے مطابق عمل کریں۔

کتاب گلستان اور اس جیسی کتابیں فقہ کی کتابوں کے مقابلہ میں فضولی میں داخل ہیں بلکہ ضروری امر کی نسبت بالکل بے فائدہ ہیں۔ جن چیزوں کی دین میں ضرورت ہے ان کو لازم سمجھیں اور ان کے سوا دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں۔ نماز تہجد بھی گویا اس راہ کی ضروریات سے ہے کوشش کریں کہ بے ضرورت ترک نہ ہو۔ اور اگر ابتداء میں یہ بات شکل ہو اور اس وقت بیداری میسر نہ ہو تو اپنے خدمت گاروں کو اس کام کے لئے متعین کر دیں کہ اس وقت آپ کو خواہ آپ چاہیں یا

نہ چاہیں بیدار دیں اور اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک کہ آپ بیدار نہ ہو جائیں۔ چند روز کے بعد بیداری کی عادت ہو جائے گی اور تکلف کی ضرورت نہ رہے گی۔

جو آدمی آخر شب میں بیدار ہونا چاہے اسے چاہیے کہ اول شب میں نماز عشاء کے بعد فوراً سو جائے اور بے فائدہ امور میں بیدار نہ رہے۔ اور استغفار و توبہ و التجا و تضرع و تذکرہ معاصی و غنیمت اور اپنے عیوب و نقائص کا تفکر اور عذاب اخروی کا خوف اور دائمی عذاب کئے ڈر کو اس وقت میں غنیمت سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش اور عفو کی درخواست کریں اور یہ کلمہ استغفار سو بار دل کی پوری توجہ کے ساتھ زبان پر لائیں۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَالْاَوْفُ الْیَسَّ

میں اس اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ اور قائم ہے اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔

اور نماز عصر کے بعد بھی اس کلمہ استغفار کو سو بار پڑھیں اور خواہ طہارت ہو یا نہ ہو اس کلمہ استغفار کا ورد ترک نہ کریں۔ حدیث میں آیا ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ پایا جائے۔

اور چاشت کی نماز بھی اگر ادا کی جائے توبہ بہت بڑی دولت ہے کوشش کریں کہ کم از کم دو رکعت ہمیشہ چاشت کی نماز ادا ہوتی جائے اور نماز چاشت کی زیادہ سے زیادہ رکعتیں نماز تہجد کی طرح بارہ رکعات ہیں۔ اور وقت و حال کے مطابق جتنی بھی ادا ہو جائیں غنیمت ہیں اور کوشش کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد آیتہ الکرسی پڑھی جائے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیتہ الکرسی پڑھے اسکو جنت میں داخل ہونے سے موت سوا اور کوئی چیز نہیں روک سکتی اور پنجگانہ نمازوں سے ہر فرض نماز کے بعد تفتیس مرتبہ کلمہ تنزیہ سُبْحَانَ اللّٰهِ کہیں اور تفتیس بار کلمہ تہجد الْحَمْدُ لِلّٰهِ اور تفتیس بار کلمہ تکبیر اللّٰهُ اَکْبَرُ کہیں اور ایک بار یہ کلمہ پڑھیں

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْکَ لَہٗ لَہٗ الْمُلْکُ وَلَہٗ الْحَمْدُ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ وَ

بخاری شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام عشاء سے قبل سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسند جانتے تھے قسطلانی

فرماتے ہیں کہ دین کی بہتری کے لئے جو گفتگو ہو وہ مکروہ نہیں جسے علمی گفتگو۔ صالحین کی حکایات۔ مہمان اور بیوی سے انس و بیانی باتیں

ابن ماجہ بروایت عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ۔

نسائی۔ طبرانی۔ دارقطنی۔ ۱۳۰۔

هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

اور ہر دن اور ہر رات میں سو بار سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ کہیں کہ اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور صبح کے وقت ایک بار یہ کہا کریں۔

اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ فِي مَنَافِعِهِ أَوْ بِأَحَدٍ
مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا
شَرِيكَ لَكَ فَتِلْكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

اور شام کے وقت اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ کی جگہ مَا أَمْسَى کہیں اور پوری دعا پڑھیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی اس دعا کو صبح کے وقت پڑھے اس نے اس دن کا شکر ادا کیا اور جس نے رات کے وقت پڑھا اس نے رات کا شکر ادا کیا اور اس ورد کے لئے وضو شرط نہیں ہے بلکہ دن رات اوراد کو تمام اوقات میں بجالاتیں اور مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ اس کو رغبت اور منت سے مصارف زکوٰۃ میں پہنچائیں۔ جب منعم حقیقی جمل سلطانہ اپنے عطیہ و انعام سے خود فرمائیں کہ چالیس حصوں میں سے ایک حصہ فقراء و مساکین کو دے دیں اور میں اس کے معاوضہ میں تم کو اجر جنزیل اور جزائے جمیل عطا کروں گا۔ کوئی بڑا ہی بے انصاف ہو گا بلکہ سرکش ہو گا کہ اس حقیر حصہ کی ادائیگی میں بھی توقف کرے اور اس کے دینے میں بخل کرے۔

اس قسم کا توقف جو امر شرعیہ کی تعمیل میں وجود میں آئے۔ ان کا تشادل کی بیماری ہے اور آسمان سے نازل شدہ احکام پر ایمان نہیں ہے۔ صرف کلمہ شہادت پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے منافق بھی یہ کلمہ پڑھتے تھے۔ دل کے یقین کی علامت اور امر شرعیہ کی ادائیگی ہے۔ خوشی اور رغبت سے اگر ایک دھڑکی ادائے زکوٰۃ کی نیت سے کسی فقیر کو دے دیں تو وہ ایسے کئی لاکھ روپیہ خرچ کرنے سے بہتر ہے جو اس نیت کے بغیر دیا جا کیونکہ وہ ادائے فرض ہے اور یہ ادائے نفل ہے اور ادائے فرض کو ادائے نفل کی نسبت کچھ اعتبار اور شمار نہیں ہے۔ کاش کہ وہ دریائے محیط کے مقابلہ میں ایک قطرہ کا حکم ہی رکھتا۔

شاید ان رزود کی آرائش میں سے یہ بھی ہے کہ وہ آدمیوں کو فرض سے روک کر نوافل میں مشغول کرتا ہے اور زکوٰۃ سے روک دیتا ہے اور رمضان شریف کے روزے بھی اسلام کے واجبات میں سے ہیں اور دین کی ضروریات سے ان کی ادائیگی میں بھی اہتمام کرنا چاہیئے۔ اور ناکارہ عذروں سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "روزہ آتش دوزخ سے ڈھال ہے"

اور اگر ضروری رکاوٹ کی وجہ سے مثلاً مرض وغیرہ سے روزہ قضا ہو جائے تو بلاتا خیر اس کی قضا دے دینی چاہیے اور سستی اور کاہلی سے تاخیر نہ کرنا چاہیے۔

یہ آدمی غلام ہے۔ خود مختار نہیں ہے۔ اس کا کوئی مالک ہے اور اسے خدا تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے مطابق زندگی گزارنے سے چارہ نہیں ہے۔ تاکہ نجات کی امید متصور ہو اور اگر ایسا نہ کرے گا تو رہ سکرش بندہ ہے کہ جس کی سزا طرح طرح کے عذاب ہیں اور اسلام کا پانچواں رکن بیت الحرام کا حج ہے اور اس کی کچھ شرطیں ہیں جن کو کتب فقہ میں بیان کیا گیا ہے۔ شرطیں پوری ہو جانے کے بعد اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حج اپنے سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔“

اور شرعی احرام حلال میں بہت احتیاط کرنی چاہیے جس چیز سے بھی صاحب شریعت علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام نے منع فرمایا ہے اپنے آپ کو اس سے بچائے اور اگر سلامتی مطلوب ہے تو حدود شرعی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ خواب خرگوش کب تک رہے گی اور غفلت کی روئی کانوں پر کب تک پڑی رہے گی۔ آخر کار جگالیں گے اور غفلت کی روئی باہر نکالیں گے اس وقت سوائے ندامت و حسرت کے اور کچھ نصیب نہ ہوگا اور سوائے شرمندگی اور نقصان کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ موت قریب ہے اور آخرت کے گوناگون عذاب تیار اور آمادہ ہیں۔

مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ۔ (جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی)

اس سے پہلے بیدار ہو جائیں جب وہ بیدار کریں گے تو کچھ فائدہ نہ ہوگا اور شریعت کے اوامر و نواہی کے مطابق کام کریں اور اپنے آپ کو آخرت کے طرح طرح کے عذابوں سے ڈرائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

تَوَّابُ الْفُسْكَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَامِرًا وَتَوَدُّهَا
النَّاسُ وَالْحُجَّامَرَاةُ
بچاؤ جس کا ایندھن بندے اور پتھر ہیں۔

عقائد کی درستی اور شریعت حقہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے مطابق اعمال صالحہ کی ادائیگی کے بعد اپنے اوقات کو اللہ جل شانہ کے ذکر سے آباد رکھیں اور اس کی یاد سے غافل نہ رہیں۔ ظاہر کو اگر خلقت سے مشغول رکھیں تو باطن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنا چاہیے اور اس کی یاد سے لذت حاصل کرنا چاہیے۔

سورہ تحریم پارہ قد سمع اللہ۔

یہ دولت ہمارے خواجگان قدس اللہ سرار ہم کے طریقہ میں مبتدی کو پہلے ہی قدم پر شیخ کامل مکمل کی صحبت میں خدا تعالیٰ کی عنایت سے میسر آجاتی ہے۔ شاید آپ کو بھی اس کا یقین ہو چکا ہو گا بلکہ کچھ حصہ بھی نصیب ہوا ہو گا۔ اگرچہ تھوڑا ہی ہو جو کچھ ہاتھ آجائے اسے ناز سے رکھیں اور اس کا شکر ادا کریں اور زیادہ کی امید رکھیں۔ اور چونکہ طریقہ حضرات نقشبندیہ قدس اللہ سرار ہم میں ابتدا ہی میں انتہا کا اندراج ہے۔ اگر اس طریقہ میں تھوڑا بھی ملا ہو تو وہ بہت ہے کہ وہ ابتدا میں انتہا سے خبردار ہے۔

لیکن مبتدی کو چاہیے کہ اسے جتنا بھی زیادہ ہاتھ آجائے اس کی نگاہ میں تھوڑا معلوم ہو۔ لیکن اصلے شکر سے فارغ نہ ہو۔ اس کا شکر بھی ادا کرے اور زیادہ کا طلب گار بھی ہو۔ لہٰذا قلبی سے اصلی مقصود خدا تعالیٰ کے سوا کی گرفتاری سے آزاد ہونا ہے کہ دل کی بیماری اسی کا نام ہے اور جب تک رہائی حاصل نہ ہو ایمان کی حقیقت نصیب نہیں ہوتی۔ اور شریعت کے اوامر و نواہی کی ادائیگی میں سہولت اور آسانی پیدا نہیں ہوتی۔

ذکر گو ذکر تا ترا جان است

بیت۔

پاک دل ز ذکر رحمان است

کھانا کھانے میں چاہیے کہ نفس کی لذت مطلوب نہ ہو بلکہ عبادت کے لئے قوت و استطاعت حاصل کرنے کی نیت سے ہو۔ اور اگر ابتدا میں یہ نیت میسر نہ آنے لگے تو تکلف سے اپنے آپ کو اس نیت پر لائیں اور التجا و زاری کریں کہ یہ نیت میسر ہو۔ اور اسی طرح لباس پہننے میں عبادت کے لئے اور نماز کی ادائیگی کے لئے زینت کی نیت ہو کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ

مَسْجِدٍ۔

نفس لباس پہننے سے لوگوں کا دکھلاوا مقصود نہ ہو کہ وہ منع ہے اور اسی طرح کوشش کریں کہ تمام افعال و حرکات و سکنات میں اپنے مولا عزوجل کی رضا مندی منظور ہو اور شریعت حقہ کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس وقت ظاہر و باطن دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہوں گے۔

مثلاً خواب (نیند) جو سر اسر غفلت سے جب اطاعت کی ادائیگی میں سستی دور کرنے کی نیت ہے

جب تک زندگی ہے ذکر کرنے جاؤ حمان کے ذکر سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ ۱۲

ہو تو وہ نیند بھی اس نیت سے عین عبادت ہو جائے گی۔ جب تک وہ نیند میں رہے گا گویا کہ وہ عبادت میں ہے۔ کیونکہ وہ عبادت کی نیت سے سویا ہے۔ حدیث میں آیا ہے۔ علماء کی نیند عبادت ہے۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ آج اس معنی کا حصول آپ سے مشکل ہے کہ رکاوٹوں کا ہجوم ہے اور عادات و رسومات کا التزام ہے اور تنگ و ناموس منظور ہے۔ یہ سب چیزیں شریعت غراء کی ضد ہیں۔ کیونکہ شریعت تو رسوم و عادات کو مٹانے کے لئے آئی ہے اور تنگ و ناموس کو ختم کرنے کے لئے۔ کیونکہ یہ چیزیں نفس انارہ کی خواہش سے پیدا ہوتی ہیں۔

ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ذکر قلبی پر ہمیشگی کریں گی۔ اور بغیر سستی کے پنج وقت نماز با شرائط ادا کریں گی۔ اور شریعت کے حلال و حرام میں حتی المقدور احتیاط کریں گی تو ہو سکتا ہے کہ اس معنی کا جمال ظاہر ہو اور خود بخود راغب ہو جائیں اور اس قسم کی نصیحتیں لکھنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ان نصائح کے مطابق عمل حاصل نہ ہو سکے تو اپنے قصور و نقص کا اعتراف تو حاصل ہوگا اور وہ بھی ایک دولت ہے۔

۱۵
ہر کس کہ بیافت دوستے یافت عظیم
و آن کس کہ نیافت درد نایافت بس است

اس سے خدا کی پناہ کہ نہ پاٹے اور اپنے نہ پانے سے زیر بار نہ ہو اور نہ کرے اور اپنے نہ کرنے پر پشیمان نہ ہو۔ شاید کوئی سرکش جاہل ایسا ہو جو غلامی کی رسی سے سر باہر لائے اور غلامی کی قید سے پاؤں کھینچے۔ اسے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے معاملہ میں بھلائی پیدا کر۔

اگرچہ وقت و حال اور زمان و مکان تقاضا اس بات کا نہ کرتے تھے کہ میں کچھ لکھوں لیکن جب آپ کا شوق اور کہاں درجہ کی رغبت دیکھی۔ تو اپنے آپ کو تکلف سے اس امر پر لایا کہ چند سطریں لکھوں اور ان کو کمال الدین حسین کے سپرد کیا۔ خداوند تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

والسلام علی من اتبع الهدی۔

۱۶ جس نے پایا اس نے بڑی دولت پائی اور جس نے نہ پایا اسے نہ پانے کا درد ہی کافی ہے۔ ۱۲

مکتوب نمبر ۱۸

سیادت پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا

(ما سوائے بے تعلقی اور طابان حق کی صحبت کی ترغیب کے بیان میں)

تمام تعریفیں الشرب العالمین کے لئے ہیں ہمیشہ اور ہر حال میں ہر رنج اور راحت میں۔ آپ کا مکتوب گرامی اور ہدیہ جو سلیمان کے ہمراہ ارسال کیا تھا پہنچا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے لکھا ہے کہ اس سفر کا مقصد بعض مقاصد کا حصول ہے جن کا حصول مشکل معلوم ہوتا ہے۔

آپ امیدوار ہیں یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: "ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آسکتی"۔ اپنے حالات پر احوال کے متعلق کیا لکھوں اور دوستوں کو کیا بے مزہ کروں۔ اس کے باوجود ہزار در ہزار شکر ہے کہ عین بلا میں عافیت ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس نے دونوں صدوں کو جمع کر دیا اور دو تنگانی چیزوں کو ملا دیا۔ ایک دن فقیر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا کہ یہ آیت آئی۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَنَحْوُكُمْ
وَأَنْتُمْ وَاجِبُهُمْ وَغَيْرُكُمْ وَأَمْثَلُ
أُولَئِكَ تَرْفُقُوهُمْ وَتَجَارَهُ كَأَنْ تَخْشَوْهُمْ
كَسَادَها وَمَسَاكِينٍ تَرْضَوْنَها حَبُّ
الْيَكْمِ مِنَ اللَّهِ وَمَا سُوْلُهُ وَبِحَبَّادٍ
فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ
اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔

آپ کہیں اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور قبیلہ اور وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے۔ اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکان جنہیں تم پسند کرتے ہو یہ چیزیں تمہیں اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں تمہیں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آجائے اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

تو اس آیت کریمہ کو پڑھنے سے رونا طبیعت پر غالب آیا اور خوف پیدا ہوا۔ اسی حال میں اپنے حال کا مطالعہ کیا تو نظر آیا کہ ان چیزوں میں سے کسی کی گرفتاری میں نہیں ہوں اگر وہ تمام تلف و برباد ہو ہو جائیں تو شریعت ممنوع اور برے کام کو کبھی پسند نہ کروں اور ان امور کو شریعت کے احکام پر کبھی ترجیح نہ دوں۔

باقی مقصد یہ ہے کہ جب دوست ہمارے ساتھ خدا تعالیٰ کے لئے صحبت رکھتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کو ناز سے رکھیں اور ان کے ظاہر و باطن کے احوال سے خبردار رہیں۔ حدیث۔ "اے داؤد جب تو میرے طالب کو دیکھے تو اس کا خادم بن جا" مشہور ہے جتنی دوستوں پر پہلے توجہ رکھتے ہو اب اس سے زیادہ رکھو اور لا پر واہی اور تغافل کو جائز نہ رکھو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اطلاع دین کہ اقربیت کا مکتوب سمجھ میں آیا یا نہیں؟ اگر آیا ہے تو بہتر ورنہ شک کے مقام متعین کر کے لکھیں۔ زیادہ کیا لکھوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کی سلامتی اور عافیت اور ثبات اور استقامت اور زیادہ توفیق اور اچھی عافیت کی دعا کرتا ہوں۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۹

سیادت پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا

رنج اور راحت اور اہمیت اور بلا غرض ہر حال میں اللہ رب العالمین کی تعریفیں ہیں۔

حکیم جل سلطانہ کا کوئی فعل حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے درستی کا ارادہ رکھتا ہو۔

عَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَىٰ اَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لِّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔
 قریب ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لئے بُری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر صبر کرو اور اس کی قضا پر راضی رہو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِیْهَا کَسَبَتْ اَیْدِیْکُمْ وَیَعْضُوْا عَنْ کَثِیْرٍ۔
 تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور وہ بہت سی باتیں معاف کر دیتا ہے۔

سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توبہ کرو اور اپنے ہاتھوں سے کئے ہوئے اعمال سے اپنے رب کے حضور بخشش مانگو اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت کا سوال کرو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ سو جتنا ہو سکے بلا سے بچو کہ طاقت سے زیادہ بوجھ سے فرار نبیاً علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سنت سے ہے اور ہم عین بلا میں عافیت سے ہیں۔ سوال اللہ سبحانہ کے لئے حمد اور احسان ہے۔

رَاسْلَامُ عَلَیْکُمْ وَعَلٰی سَائِرِ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی وَالْتَزَمَ مُتَابِعَةَ الْمُصْطَفٰی عَلَیْہِ وَالْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامَاتُ الْعُلٰی۔

مکتوب نمبر ۲

مولانا امان اللہ کی طرف، بلندی ہمت اور تمام چیزوں کے وصول

کو اپنے پیر کی طرف سے جاننے کے متعلق صادر فرمایا۔

الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔

میرے بھائی شیخ امان اللہ کا مکتوب وصول ہوا اپنے احوال و مواجید کے متعلق جو لکھا تھا اچھی طرح واضح ہوا۔

آپ کے متعلق اس سے زیادہ کی توقع ہے جو کچھ عطا فرمائیں اس کو ادب سے احسان سمجھ کر قبول کریں اور تضرع و زاری و التجا و انکساری سے

هَلْ مِنْ مَّزِیْدٍ (کیا کچھ اور بھی ہے)

کہتے ہوئے زیادتی کی طلب اور بلند مقام کا سوال کرنا چاہیے اور شریعت کے احکام کی ادائیگی میں اچھی طرح رعایت کریں کہ استقامت احوال کی صداقت شریعت پر ہے۔

اس واقعہ (کشف) کی تعبیر جو آپ نے عالم مشال کے متعلق لکھا تھا۔ صواب کے قریب ہے اور حقیقتہ الامر اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ چونکہ آج صحبت میں زیادہ رہے ہیں۔ تو مجدد اللہ آپ کی نظر بہت بلند واقع ہوئی ہے۔ اخروٹ اور منقہ سے بچوں کی طرح احمق نہیں بن جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ عالی ہمت لوگوں کو پسند کرتا ہے۔

اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی تربیت کا واقعہ جو آپ نے بھائی حافظ

مہدی علی کے متعلق لکھا تھا۔ ہاں حافظ ہمارے طریقہ سے بہت مناسبت رکھتا ہے۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دولت اگرچہ ظاہری صورت میں کسی جگہ سے بھی پہنچے حقیقت میں اسے اپنے شیخ کی طرف سے سمجھنا چاہیے تاکہ قبلہ پر اگندہ نہ ہو اور کارخانہ میں خلل نہ ڈالے جس جگہ سے بھی پہنچے اسے اپنے پیر کی طرف سے سمجھے کہ وہ جامع ہے۔ جس صورت سے بھی اس کی تربیت ظہور پائے وہ فی الحقیقت اسی کی طرف سے ہے اور یہ مقام طالبوں کے قدم پھسلنے کا ہے۔ اس سے واقف ہونا چاہیے تاکہ مردود دشمن راہ نہ پاسکے اور پر اگندہ نہ کرے۔ یہ تو آپ نے سنا ہو گا کہ جو ایک جگہ ہے وہ ہر جگہ ہے اور جو ہر جگہ ہے وہ کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ حافظ کو دعا پہنچا دیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۱

میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا

ان کے سوالات کے جواب میں کہ ضمائر سے خدا تعالیٰ مراد ہیں اور زبانی نصیحت اور اللہ تعالیٰ جل سلطانہ و علم احسانہ کی اپنی ذات کے ساتھ کیفیت کے بیان میں۔

الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

آپ نے پوچھا تھا کہ جب اشیاء ظلی اپنی ماہیت کے ساتھ اشیاء نہیں ہیں بلکہ اپنے اصل کی ماہیت کے ساتھ قائم ہیں تو پھر چاہیے کہ اشیاء کا مشار الیہ لفظ ہو۔ اُنْتِ اور اُنَا سے وہی اصل مراد ہو۔ تو اس وقت بعض ایسی صفات کا اثبات جو اس اصل سے مناسبت نہیں رکھتا۔ ان ضمیروں پر کس طرح صادق آئے گا۔ مثلاً میں کھانے والا ہوں۔ میں سونے والا ہوں وغیرہ وغیرہ؟

جاننا چاہیے کہ فی الحقیقت ظل اگرچہ اپنے اصل کے ساتھ قائم ہے لیکن اس کی ظلیت کا ثبوت اگرچہ مرتبہ حس و خیال میں ہے ہمیشہ اپنی جگہ قائم ہے اور اس کی ظلیت کے احکام کے لئے دوام اور بقا ہے۔

وَخَلَقْتُمْ لِّلْاَبَدِ (تم ہمیشہ کے لئے پیدا کئے گئے ہو)

اس کا گواہ ہے اور ان نامناسب صفات کا ان ضمائر پر اطلاق باعتبار ظلیت جائز ہے اور وجود کے ہر مرتبہ کا حکم جدا ہے اور جو خدا میں گم ہے وہ خدا نہیں ہے۔

اور پھر آپ نے اس حدیث قدسی کا معنی پوچھا ہے جو زہاد کرام کے فضائل میں وارد ہوئی ہے الفاظ کے معانی تو ظاہر ہیں اور خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیا بعید ہے کہ کچھ لوگوں کو فضائل و خصائص و کرامات سے مخصوص کر لیں اور درجات و مراتب عطا فرمائیں کہ دوسرے ان پر رشک کریں۔ اور ان کا حساب نہ ہونے میں جو آپ کو تردد ہے۔ اس تردد کی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بہت سے لوگ بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔

اور ان میں سے وہ بھی ہے جو صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ستر ہزار آدمی بغیر حساب کتاب کے میری امت میں سے جنت میں جائیں گے تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الَّذِينَ لَا يَكْتُمُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ (وہ جو دغا نہیں لگواتے اور دم نہیں کراتے اور اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔)

اس مقام میں ایک بہت بڑا راز ہے جس کا اظہار مصلحت سے دور ہے اور اکثر لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے اگر کبھی ملاقات کی فرصت ہوئی تو یاد کروادینا اس کو کچھ تھوڑا سا بالمشافہ بیان کر دوں گا۔ اس ستر کی طرف کچھ اشارہ مکتوبات جلد ثانی کے کسی مکتوب میں درج ہو چکا ہے اگر وہ کتاب آپ پالیں تو شاید اس راز کو بھی پالیں۔

اور آپ نے پوچھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اپنی ذات کو محیط ہے یا نہیں؟ اگر محیط ہے۔ تو تنہا ہی لازم آئے گی۔

جان لیں کہ علم دو قسم ہے حصولی اور حضوری۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کنہ کے لئے علم حصولی کا متعلق ہونا محال ہے کیونکہ یہ احاطہ اور تنہا ہی کو مستلزم ہے لیکن یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم حضوری اس کی کنہ سے متعلق ہو اور تنہا ہی بھی لازم نہ آئے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۲

ما مقصود علی تبریزی کی طرف صادر فرمایا

(اس بیان میں کہ مشرکوں کی نجاست سے مراد ان کا خست ہالین اور بد اعتقادی ہے نہ کہ ان کا نجس العین ہونا)

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

میرے شفقت آثار مخدوم! معلوم نہ ہو سکا کہ تفسیر حسینی بھیجنے کا کیا مقصد تھا۔ صاحب تفسیر تو آیت کریمہ سے تفسیر ائمہ مخفیہ کے موافق کرتے ہیں اور شرک کی نجاست سے مراد خبیث باطن اور بد اعتقادی لیتے ہیں اور جو کچھ اس کے بعد کہا ہے کہ شرک لوگ نجاست سے پرہیز نہیں کرتے تو یہ بات آج الشراہل اسلام میں بھی موجود ہے اور اس لحاظ سے عام مومنوں اور کافروں میں فرق ناپید ہے۔ اگر نجاست سے پرہیز نہ کرنا کسی آدمی کی نجاست کا سبب ہو تو معاملہ تنگ ہو جائے گا۔ اور اسلام میں تنگی نہیں ہے۔

اور وہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ شرک کتوں کی طرح نجس العین ہیں تو اس قسم کے الفاظ شاذ ہیں اور بہت سے اکابرین دین سے منقول ہیں اور یہ توجیہ اور تاویل پر محمول ہیں شرک نجس العین کس طرح ہو سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے گھر سے کھانا کھا یا ہے اور ایک مشرک کے برتنوں سے وضو کیا ہے اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی ایک عیسائی عورت کے ٹکے سے وضو کیا ہے۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ آیت کریمہ میں ہے کہ

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ
سوائے اس کے نہیں کہ شرک نجس ہیں۔

اور ہو سکتا ہے کہ یہ آیت ان روایات سے بعد کی ہو اور ان کی ناسخ ہو یہ جواب تو ہو سکتا تھا لیکن اس جگہ صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا بعد میں ہونا ثابت کیا جائے تاکہ دعوائے نسخ میں صحت پیدا ہو۔ کیونکہ معنی تو منع سے باہر ہے۔ اور اگر اس کا متاخر ہونا تسلیم کر بھی لیا جائے تو پھر بھی چاہیے کہ یہ حرمت ثبوت نہ ہو اور نجاست سے مراد اندرونی خباثت ہو۔ کیونکہ منقول ہے کہ کوئی پیغمبر بھی کسی ایسے امر کا مرتکب نہیں ہوا ہے جس کا انجام اس کی شریعت میں یا کسی دوسرے نبی کی شریعت میں حرام ہونے تک پہنچے اور بالآخر حرام ہو جائے اگرچہ وہ کام ارتکاب کے وقت مباح ہو۔ شراب جو پہلے مباح تھی آخر میں حرام ہو گئی۔ اور کسی بھی پیغمبر نے شراب نہیں پی ہے۔ اور اگر مشرکین کا انجام بالآخری ظاہری نجاست قرار پاتا اور وہ کتوں کی طرح نجس العین ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب رب العالمین ہیں کبھی ان کے برتنوں کو ہاتھ نہ لگاتے چہ جائیکہ وہ ان کا کھانا اور پانی استعمال کرتے۔

اور پھر یہ بھی ہے کہ نجس العین ہر وقت نجس العین ہے اس میں اباحہ سابق یا لاحق کی گنجائش

نہ جیسا کہ کتب صحاح میں موجود ہے۔ لہٰذا یہ واقعہ بھی حدیث کی صحیح کتابوں میں موجود ہے۔

تجہ الامام بخاری نے ترجمہ اس باب میں اس واقعہ ذکر کیا ہے۔

نہیں ہے۔ اگر مشرک نجس العین ہوتے تو چاہیے تھا کہ ابتدا ہی سے ایسے ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ہی سے ان کے ساتھ اندازہ سے وہی سلوک کرتے اور جب وہ نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہے۔

اور پھر یہ بھی ہے کہ دین میں تنگی نہیں ہے اور یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ان پر نجاست کا حکم لگانا اور ان کو نجس العین سمجھنا مسلمانوں پر کتنی تنگی ڈالنا ہے اور ان کو کس قدر محنت میں مبتلا کرنا ہے۔ ائمہ حنفیہ رضی اللہ عنہم کا احسان سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لئے خلاصی کی صورت پیدا کی اور ارتکاب حرام سے بچایا۔ نہ کہ ان کو مطعون کریں اور ان کے ہنر کو عیب سمجھیں۔ اور مجتہد پر کیا اعتراض ہے کہ اس کی غلطی بھی ایک درجہ ثواب رکھتی ہے اور اگرچہ وہ خطا کر جائے پھر بھی اس کی تقلید نجات کا سبب ہے۔ وہ لوگ جو کافروں کے کھانے پانی کے حرام ہونے کے قائل ہیں یہ عاداتاً محال ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے ارتکاب سے محفوظ رکھ سکیں۔ خصوصاً ہندوستان کے علاقہ میں کہ یہ مصیبت بہت زیادہ ہے اس مسئلہ میں جو عموم بلوئی رکھتا ہے بہتر یہ ہے کہ فتویٰ آسان اور سہل کام پر دیا جائے اگرچہ اپنے مذہب کے موافق نہ ہو۔ خواہ کسی مجتہد کے قول پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۚ وَلَهُ اسَاتِي چاہتے ہیں تنگی دینا مقصود نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُخَفِّفَ عَنْكُمْ دَحْلِقَ الْاِنْسَانِ ضَعِيفًا۔ اللہ تعالیٰ تم سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا ہے مخلوق کو تنگ کرنا اور ان کو ناراض کرنا حرام ہے اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے برخلاف ہے شافعیہ بعض مسائل میں جن میں امام شافعی نے تنگی پیدا کی ہے حنفی مذہب کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں اور لوگوں کو آسانی مہیا کرتے ہیں۔ مثلاً مصارف زکوٰۃ میں امام شافعی زکوٰۃ کو مصارف زکوٰۃ کی تمام اقسام پر تقسیم کیا ہے کہ ان میں سے ایک موکفتہ القلوب بھی ہیں جو اس وقت میں مفقود ہیں علماء شافعیہ نے حنفی مذہب کے مطابق فتویٰ دیا ہے کہ ان اقسام میں اگر کسی ایک کو بھی زکوٰۃ دے دے تو کافی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ مشرک اگر نجس العین ہوتے تو چاہیے تھا کہ ایمان لانے کے بعد بھی پاک نہ ہوتے پس معلوم ہوا کہ ان کی نجاست بدعت قادیسیہ ہے جو زائل ہو سکتی ہے اور صرف باطن تک محدود ہے جو کہ اس عقیدے کا محل ہے اور اندرونی نجاست بیرونی طہارت سے معارض نہیں رکھتی جیسا کہ نہر کہ وہ کو معلوم ہے اور یہ کلام انما المشركون نجس

مشرکوں کے حال کی خبر ہے جو ناسخیت اور منسوختیت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی کیونکہ نسخ شریعت کے احکام میں ہوتا ہے۔ نہ کسی چیز کی خبر میں۔ پس چاہیے کہ مشرک ہر وقت نجس ہوں اور نجاست سے مراد نجس اعتقاد ہے تاکہ دلائل متعارض نہ ہوں اور ان کو پھونا کسی وقت بھی ممنوع نہ ہو جس دن اس فقیر نے اس بحث میں یہ آیت کریمہ پڑھی تھی۔

وَلَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ (اور اہل کتاب کا کھانا تم پر حلال ہے) حِلُّ لَكُمْ۔

تو اس کے بالمقابل تم نے کہا تھا کہ اس جگہ طعام سے مراد گندم چنے اور مسور وغیرہ ہیں اگر اس توجیہ کو اہل عرف پسند کریں تو کیا مضائقہ ہے۔ لیکن انصاف درکار ہے۔

اس تکلیف اور اس طول کلامی کا اصلی مقصد یہی ہے کہ خلقت پر رحم کریں کہ اس سے کوئی چارہ نہیں گریز نہیں ہے نجس نہ جانیں اور مسلمانوں کے کھانے پینے سے متوہم نجاست کے باعث پرہیز نہ کریں اور اس سبب سے تمام سے پرہیز نہ کریں اور اس کو احتیاط نہ سمجھیں کہ احتیاط اس احتیاط کے ترک کرنے میں ہے۔ زیادہ کیا تکلیف دوں۔

اند کے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم
کہ دل آرزو شوی مرنہ سخن بسیار است

والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۲

خواجہ ابراہیم قبادیانی کی طرف صادر فرمایا

(اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ اپنی ذات اور صفات اور بندوں کو پسندیدہ اور

نا پسندیدہ اعمال کی خبر دی ہے جس میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔

تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں اسلام کی راہنمائی کی اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا۔

۱۰ میں نے تجھ سے تھوڑا سا دل کا غم بیان کیا ہے اور ڈرتا ہوں کہ تو دل آزدہ ہو جائے گا ورنہ باتیں تو بہت ہیں۔

انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بزرگواروں کی بعثت کے ذریعہ اپنی ذات اور صفات کی ہم ناقص عقل اور قاصر فہم لوگوں کو خبر دی ہے اور ہمارے پھوٹے سے ذہن کے مطابق اپنی ذاتی و صفاتی کمال پر اطلاع بخشی ہے اور اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ کاموں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ اور ہمارے دنیوی اور اخروی منافع اور مضار کو جدا فرمایا ہے۔ اگر ان کے بزرگ وجود کا وسیلہ نہ ہوتا تو بشری عقول خدا تعالیٰ کے اثبات میں ناقص اور قاصر ہوتیں۔ قدیم فلاسفہ جو اپنے آپ کو اکابر اہل عقول سمجھتے تھے خدا تعالیٰ کے منکر تھے۔ اور اپنے عقل کی کمی کی وجہ سے چیزوں کو زمانہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اور نمود کا جھگڑا جو کہ ساری زمین کا بادشاہ تھا حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے کے اثبات میں مشہور ہے اور قرآن مجید میں بھی مذکور ہے اور فرعون بے سامان بھی کہا کرتا تھا۔

لَئِنْ أَخَذْتُ بِالْعَرِيِّ لَأَجْعَلَ لَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو خدا بنایا تو میں تجھے قید کروں گا۔)

اور اس بے دولت نے ہامان سے یہ بھی کہا تھا۔

يَا هَامَانَ ابْنِي صَاحِبَ الْعَرْشِ ابْلُغْ اِلَيَّ اِلَهِ مُوسَى وَاِنِّي لَا ظَنُّهُ كَاذِبًا (اے ہامان میرے لئے ایک محل بناتا کہ میں آسمانوں کے راستے تک پہنچوں اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں اور میں تو اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔)

مختصر یہ کہ عقل اس دولت عظمیٰ کے اثبات میں قاصر ہے اور ان بزرگوں کی ہدایت کے بغیر اس دولت سر تک راہ نہیں پاسکتی اور جب تو اترے انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی دعوت ان لوگوں کو خداوند تعالیٰ زمین و آسمان کے خالق کے متعلق پہنچی اور ان بزرگواروں کا کلمہ بلند ہوا تو ہر زمانہ کے بیوقوف لوگ جو صنایع کے وجود میں تردد رکھتے تھے اپنی قباحت پر مطلع ہوئے۔ اور بے اختیار وجود صنایع کے قائل ہوئے اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے لگے۔

یہ وہ نور ہے جو انبیاء کے انوار سے حاصل ہوا ہے اور یہ وہ دولت ہے جو انبیاء کے دسترخوان سے ملی ہے ان پر قیامت تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ تک صلوٰۃ و سلام ہو اور اسی طرح وہ تمام سنی ہونی باتیں جو انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی تبلیغ کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہیں۔ مثلاً خداوند تعالیٰ کی صفات کمال اور انبیاء کی بعثت اور ملائکہ کی عصمت علیہم الصلوٰت والتسلیمات والتجلیات والبرکات اور نشر و نشر اور بہشت اور اس کی نعمتوں اور دوزخ اور اس کے عذابوں کا دائمی وجہ اور ان جیسی

اور بھی چیزیں جن کو شریعت نے بیان کیا ہے عقل ان کے ادراک میں قاصر ہے اور ان بزرگواروں سے سنے بغیر ان کے اثبات میں ناقص اور غیر مستقل ہے

جس طرح عقل کا طریقہ حس کے طریقہ سے بالا ہے کہ جس کا حس سے ادراک نہیں کیا جاسکتا۔ عقل اس کا ادراک کر لیتی ہے اور اسی طرح نبوت کا طریقہ عقل کے طریقہ سے بلند ہے کہ جو کچھ عقل کے طریقہ سے معلوم نہیں کیا جاسکتا وہ نبوت کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتا ہے اور جو آدمی عقل سے بڑھ کر کوئی طریقہ معرفت کے اثبات کے لئے تسلیم نہیں کرتا وہ حقیقت میں نبوت کے طریقہ کا منکر ہے اور بداحسنت کا مقابلہ کرنے والا ہے۔ پس انبیاء کو تسلیم کرنے سے چارہ نہیں ہے تاکہ خدا تعالیٰ کے شکر یہ کی راہنمائی کریں جو کہ عقل سے بھی واجب ہے اور نعمتیں عطا کرنے والے خدا جل و علا کی تعظیم جو کہ علم اور عمل سے تعلق رکھتی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے معلوم کر کے ہم پر ظاہر کریں کیونکہ وہ تعظیم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل نہ کی گئی ہو اس کے شکر یہ کے لائق نہیں ہے کیونکہ انسانی قوت اس کے ادراک میں عاجز ہے بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غیر تعظیم کو اس کی تعظیم سمجھتا ہے اور شکر سے ہجو میں چلا جاتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تعظیم حاصل کرنے کا طریقہ صرف نبوت میں منحصر ہے اور انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی تبلیغ پر بس ہے اور الہام جو اولیاء کو ہوتا ہے وہ بھی نبوت کے انوار سے مقتبس ہے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے فیوض و برکات سے ہے۔ اور اگر عقل اس معاملہ میں کفایت کرتی تو یونان کے فلاسفہ جنہوں نے اپنا رہنما عقل کو سمجھا مگر اسی کے پیابان میں نہ بھٹکتے پھرتے اور وہ خداوند تعالیٰ کو سب سے زیادہ پہچانتے۔ حالانکہ خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق جاہل ترین آدمی وہی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بیکار و معطل سمجھا ہے اور ایک چیز کے سوا اور وہ بھی اضطراری طور پر نہ کہ اختیار سے اور کسی چیز کو اس کی طرف منسوب نہیں کرتے انہوں نے عقل فعال اپنے پاس سے تراشی اور حوادث کو زمین و آسمان پیدا کرنے والے خدا سے چھڑا کر اس کی طرف منسوب کر دیا اور اثر کو موثر حقیقی جل شانہ سے روک کر اپنا پیدا کردہ سمجھتے ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک معلول اثر علت قریبہ ہے علت بعیدہ کے لئے وہ معلول کے حصول میں تاثیر نہیں سمجھتے اور اپنی جہالت سے خدا تعالیٰ کی طرف ان چیزوں کی نسبت نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ کا کمال تصور کرتے اور اس کو معطل کر دینے کو اس کی تعظیم سمجھتے ہیں حالانکہ خداوند تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے ساتھ اپنی تعریف بیان کرتا ہے۔ اور اپنے رب المشرق و رب المغرب ہونے سے

روح فرماتا ہے۔ اور ان بیوقوفوں کو اپنے فاسد خیال سے خدا تعالیٰ کی کوئی حاجت نہیں ہے اور خدا تعالیٰ کے سامنے سر نیاز خم نہیں کرتے۔

پس ان کو چاہیئے کہ اپنی مجبوری اور حاجت کے قریب اپنی عقل فعال کی طرف رجوع کریں اور نہ کہ وہ بھی ان کے خیال کے مطابق مجبور ہے نہ کہ مختار تو اپنی حاجتیں اس سے پانا بھی غیر معقول ہے۔

إِنَّ الْكَافِرِينَ لَأَمْوَالُهُمْ
(کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے)

عقل فعال کیا ہے جو اشیاء کو سرانجام دے سکے اور حوادث کو اس کی طرف منسوب کریں۔ خود کے اپنے وجود و ثبوت میں ہزاروں اعتراض ہیں کیونکہ اس کا اپنا تحقق و حصول فلاسفہ کے ملمع شدہ آیات پر مبنی ہے جو قواعد حقہ اسلامیہ کی رو سے ناتمام و نافرہام ہیں۔

کوئی بیوقوف ہی ہو گا جو چیزوں کو قادر مختار جل شانہ اسے روک کر ایسے موہوم امر کی طرف منسوب کرے بلکہ اشیاء کو خود ہزاروں ننگ و عار ہیں کہ فلسفی کے تراشیدہ کی طرف منسوب ہوں۔ بلکہ اشیاء فنا ہو جانے پر راضی اور خوش ہیں اور اپنے ہونے کی طرف ان کا کوئی میلان نہیں ہے اس سے کہ وجود کو فلاسفہ کے تراشیدہ کی طرف منسوب کریں اور قادر مختار جل سلطانہ کی قدرت کی طرف بھٹکے ہوئے کی سعادت سے محروم ہوں۔

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ
إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا
بہت بڑی بات ہے جو ان کے موہوں سے نکلتی ہے وہ صرف جھوٹ کہتے ہیں۔

دارالحرب کے کافر بت پرست ہونے کے باوجود اس جماعت کی نسبت اچھی حالت میں ہیں جو امت کے وقت اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں اور اپنے بتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ شفاعت ہیں۔ اور پھر عجیب تر بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ان بیوقوفوں کو حکماء کہتے ہیں اور حکمت کو ان سے مانگتے ہیں ان کے اکثر احکام خصوصاً النیات جو سب سے روشن مقصد ہے جھوٹے ہیں اور کتاب کے مخالف ہیں ان کو حکماء کہنا کہ ان کی قسمت میں سراسر جہل مرکب ہے کس لحاظ سے درست ہے۔ مگر بسبیل تحکم و استہزاء اگر کہا جائے اور یا پھر جیسے اندھے کو بصیر کہتے ہیں۔

اور ان بیوقوفوں کی ایک جماعت نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے طریقہ کے التزام کے فیہ الکیس کی تقلید میں جو کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے متبعین میں سے تھے۔ ریاضت اور کا طریق اختیار کیا ہے اور اپنے وقت کی صفائی پر مغرور ہوئے ہیں اور اپنے خواب و خیال

پر اعتماد کرتے ہیں اور اپنے خیالی کثوف کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں

صَلُّوْا فَاَضَلُّوْا۔ (وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور وہ کو بھی گمراہ کیا)

ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ صفائی نفس کی صفائی ہے جو گمراہی کی طرف راہ رکھتی ہے نہ کہ دل کی صفائی جو کہ ہدایت کا درپچہ ہے کیونکہ دل کی صفائی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت سے وابستہ ہے اور تزکیہ نفس دل کی صفائی سے وابستہ ہے اور دل کی نفس پر حکومت ہے اور نفس جو دل کی کدورت کے باوجود کہ انوارِ قدم کے ظہور کا محل ہے اگر صفائی پیدا کرے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کمینہ دشمن جو کہ ابلیس مرد و سب کی تاخت و تاراج کرنے کے لئے چراغ روشن کر دیا جائے۔

مختصر یہ کہ ریاضت و مجاہدہ کا طریقہ نظر و استدلال کی طرح اس وقت اعتماد و اعتبار پیدا کرتا ہے جبکہ وہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تصدیق کے ساتھ ملا ہوا ہو جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تائید سے موہید ہیں۔ ان بزرگواروں کا کارخانہ ملائکہ معصومین کے نزول کی وجہ سے دشمن لعین کے کید و مکر سے محفوظ ہے۔

اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ
سُلْطٰنٌ۔ (میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہے)

ان کا حصہ ہے اور دوسروں کو یہ دولت نصیب نہیں ہوتی اور نہ انہیں دشمن لعین کے دامِ ناتمام سے رہائی ملتی ہے۔ ماسوائے اس صورت کے کہ ان بزرگواروں کی متابعت کریں اور ان کے قدموں کے نشانات پر چلیں۔

بَيِّنَات

مَحَال است سعدی کہ راہ صفا

تو اں رفت جز بر پے مصطفیٰ

سبحان اللہ فلاطون جو فلاسفہ کا رئیس ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کی دولت پاتا ہے اور اپنے آپ کو اپنی نادانی کی وجہ سے ان سے مستغنی سمجھتا ہے اور آنحضرت کا گرویدہ نہیں ہوتا اور برکاتِ نبوت سے حصہ نہیں لیتا اور جس کو اللہ تعالیٰ نورِ عطا نہ فرمائے اس کے لئے کوئی نور نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

۱۔ اے سعدی مصطفیٰ کی پیروی کے بغیر صفائی کی راہ پر چلنا محال ہے۔

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا
الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ
وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ

اور یقیناً ہماری بات ہمارے پیغمبروں کے لئے
گفد چکی کہ وہی مدد دیئے جائیں گے اور یقیناً ہمارا
شکر ہی غالب آنے والا ہے۔

عجب معاملہ ہے کہ فلاسفہ کی عقول ناقصہ نبوت کے طریق کے برخلاف واقع ہوئی ہیں مبداء
میں بھی اور معاد میں بھی اور ان کے احکام انبیاء علیہم الصلوٰات والتسلیمات کے احکام کے خلاف ہیں
نہ ان کا التذہب پر ایمان درست ہے اور نہ آخرت پر۔ عالم کے قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ حالانکہ تمام
مذہب کا اس پر اجماع ہے کہ عالم اپنے تمام اجزاء کے ساتھ حادث ہے اور اسی طرح وہ آسمانوں
کے پھٹنے اور ستاروں کے جھڑنے اور پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے اور سمندروں کے پھٹنے کے
بھی جو کہ قیامت کو واقع ہوں گے قائل نہیں ہیں۔ وہ اجسام کے حشر کے قائل نہیں ہیں اور قرآنی
نصوص کا انکار کرتے ہیں۔

اور ان کے متاخرین جو اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت سے سمجھتے ہیں اسی طرح وہ بھی فلاسفہ
کے اصولوں پر ثابت قدم ہیں۔ اور آسمانوں اور ستاروں اور ان جیسی چیزوں کے قدیم ہونے کے
قائل ہیں اور ان کا فیصلہ ہے کہ یہ چیزیں ہلاک نہیں ہوں گی۔ ان کی خوراک قرآنی نصوص کو جھٹلانا
ہے اور ان کا رزق ضروریات دین کا انکار ہے۔ یہ عجیب قسم کے مومن ہیں۔ کہ خدا اور رسول پر
ایمان لاتے ہیں لیکن جو کچھ خدا اور رسول نے فرمایا ہے اسے قبول نہیں کرتے۔ اس سے بڑھ کر
بیوقوفی اور کیا ہوگی۔

بیت۔
فلسفہ چوں اکثرش باشد سفہ پس کل آں
ہم سفہ باشد کہ حکم کل حکم اکثر است

اس جماعت نے اپنی عمر کو علم الی (منطق) کے سیکھنے سکھانے میں صرف کر دیا جو کہ خطائے
فکری سے بچانے والا ہے اور اس باب میں کئی موشگافیاں کیں۔

اور جب اپنے اعلیٰ مقصد یعنی خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال تک پہنچے تو اپنے حواس
گم کر دیئے اور بچانے والا آکہ ہاتھ سے چھوڑ دیا اور کئی ریوانگیاں دکھائیں اور گمراہی کے بیابان میں
پڑے رہے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص کئی سال تک آلات جنگ کو تیار کرے اور لڑائی

ل۔ سورہ صافات پارہ ۲۳۔

ع۔ فلسفہ کا اکثر حصہ تو سفہ (بیوقوفی) ہے تو اس کا کل بھی بیوقوفی ہوگا کیونکہ اکثر کا حکم کل کا حکم ہوتا ہے۔ ۱۲۔

کے وقت اس کے حواس جاتے رہیں اور کوئی کام نہ کر سکے۔

لوگ فلاسفہ کے علوم کو پورا اور منتظم جانتے ہیں اور غلطی اور خطا سے محفوظ سمجھتے ہیں۔ اگر بفرض اس حکم کے ان علوم میں سچا بھی سمجھ لیا جائے جن میں عقل کو استقلال و دخل ہے تو وہ خارج از بحث ہیں اور بیکار کے دائرہ میں داخل ہیں اور آخرت سے جو کہ دائمی ہے کوئی کام نہیں رکھتے اور اخروی نجات ان سے وابستہ نہیں ہے۔ بات تو ان علوم کے متعلق ہے کہ جن کے ادراک میں عقل کو عجز و قصور ہے اور نبوت کے طریق سے وابستہ ہیں اور آخرت کی نجات ان سے تعلق رکھتی ہے۔

حجتہ الاسلام امام غزالی نے اپنے رسالہ "منقذ عن الضلال" میں فرمایا ہے کہ "فلاسفہ نے علم طب اور علم نجوم کو پہلے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی کتابوں سے چرایا ہے اور ادویہ کے خواص وغیرہ کو کہ عقل ان کے ادراک سے قاصر ہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات پر منزل کتابوں اور صحیفوں سے حاصل کیا ہے اور علم تہذیب اخلاق کو صوفیہ الہیہ کی کتابوں سے جو کہ ہر زمانہ میں ہر پیغمبر کی امت میں ہوئے ہیں اپنی باطل چیزوں کے رائج کرنے کے لئے چوری کی ہے" پس ان کے تین معتبر علوم تو چوری کے ہوئے۔ اور وہ نادانیاں جو انہوں نے علم الہی اور خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال میں کی ہیں اور اللہ کے ساتھ ایمان لانے میں اور آخرت کو تسلیم کرنے میں قرآن مجید کی نصوص کی مخالفت کی ہے ان کا کچھ ذکر اوپر ہو چکا ہے۔

باقی رہا علم ہندسہ اور اس کی مثل دوسرے علوم کہ جن کے متعلق وہ خصوصیت رکھتے ہیں۔ اگر پورے اور منتظم بھی ہوں تو کس کام آئیں گے اور آخرت کا کونسا عذاب و وبال دور کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بندہ سے اعراض کرنے کی علامت یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں میں مشغول ہو جائے اور جو چیز آخرت میں کام نہ آئے وہ لغو اور بے فائدہ ہے اور علم منطق جو کہ علم آلی ہے اور اس کو غلطی سے پہچانے والا کہتے ہیں ان کے کام نہ آیا اور اعلیٰ مقصد میں اس نے ان کو غلطیوں سے نہ نکالا تو وہ دوسروں کے کیا کام آئے گا اور غلطی سے کیسے بچا سکے گا۔ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دے اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما تو ہی عنایت کرنے والا ہے اور بعض آدمی جو فلاسفہ کے علوم سے دلچسپی رکھتے ہیں اور فلاسفہ کی ملمع شدہ باتوں پر مفتون ہیں وہ ان لوگوں کو حکما سمجھ کر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے برابر جلتے ہیں بلکہ قریب ہے کہ ان کے جھوٹے علوم کو سچا سمجھ کر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شریعتوں پر مقدم جانیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بُرے عقائد سے محفوظ رکھے۔ ہاں جب ان لوگوں کو حکماً سمجھیں گے اور ان کے علوم کو حکمت کہیں

گے۔ تو لازماً اس بلا میں گرفتار ہوں گے۔ کیونکہ حکمت تو اس علم سے عبارت ہے جو نفس الامر کے مطابق ہو تو پھر وہ علوم جو اس کے مخالف ہوں گے اور عدم مطابقت بہ نفس امر رکھتے ہوں گے وہ حکمت کیوں کر ہوں گے۔

مختصر یہ کہ ان کی اور ان کے علوم کی تصدیق انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اور ان کے علوم کی تکذیب کو مستلزم ہے کیونکہ یہ دونوں علم ایک دوسرے کے مخالف واقع ہوئے ہیں ایک کی تصدیق دوسرے کی تکذیب کو مستلزم ہے اب جو چاہے وہ انبیاء کی ملت کو لازم پکڑے اور خدا کے لشکر میں شامل ہو جائے اور نجات پائے اور جو چاہے فلسفی ہو جائے اور شیطان کا گروہ بنے اور نامراد اور خسارہ اٹھانے والا بنے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفُرْ إِنَّا عْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ
نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا
وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ
كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ
الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

پھر جو شخص چاہے ایمان لائے اور جو شخص چاہے وہ کفر کرے یقیناً ہم نے ظالموں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے اس کے شعلے ان کو گھیر لیں گے اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو گلے ہوئے تانبہ کی طرح گرم پانی دیا جائے گا جو منہ کو جھلس دے گا۔ بہت بُرا پینا ہے اور بہت بری آرام کی جگہ ہے۔

وَأَسْلَامٌ عَلَىٰ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَالْتَزَمَ مُتَابِعَةَ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ جَمِيعِ الْخَوَاتِمِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ الْكَرَامِ وَالْمَلَائِكَةِ الْعِظَامِ الصَّلَوَاتِ وَالسَّلَامَاتِ أَتَمُّهَا وَأَكْمَلُهَا وَالسَّلَامُ۔

مکتوب نمبر ۲۲

علامہ مراد کشمی کی طرف جو کہ میر محمد نعمان کے مریدوں میں سے تھا صادر فرمایا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بزرگی اور ان کے آپس میں مہربان ہونے کے بیان میں (اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

سورہ کہف پارہ ۱۵۔

لَا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَذَرُهُمْ رُكْعًا
سُجَّدًا أَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانًا۔

محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے
ساتھ ہیں وہ کافروں کے لئے بڑے سخت گیر ہیں۔ اور
اپس میں بڑے مہربان ہیں تم ان کو رکوع اور سجدہ کی
حالت میں دیکھو گے وہ اللہ کے فضل اور اس کی
رضا مندی کے طالب ہیں۔

(الی قولہ تعالیٰ)

(اللہ تعالیٰ کے اس قول تک)

لَيَغْلِظَ بِهِمُ الْكُفَّاءُ وَعَدَ اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

تاکہ ان کے ساتھ کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے
ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور کام اچھے کے معفرت
اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ
کی اس کمال مہربانی کی وجہ سے جو وہ آپس میں رکھتے تھے مدح فرمائی ہے۔ کیونکہ رحیم جو کہ رحماء کا
واحد ہے مہربانی میں مبالغہ کو متضمن ہے اور چونکہ صفت مشبہ استمرار پر بھی دلالت رکھتی ہے چلیے
کہ ان کی آپس میں مہربانی اور استمہار اور دوام کی صفت پر ہو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
زندگی میں اور کیا آپ کے انتقال کے بعد پس جو کچھ ایک دوسرے کے حق میں مہربانی کے منافی ہے۔
اس کی ان بزرگواروں سے ہمیشہ نفی کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض و کینہ و حسد و عداوت
کے احتمال کو ہمیشہ ہمیشہ ان سے ملتی ہونا چاہیے۔

پھر جب تمام صحابہ کرام اس پسندیدہ صفت سے متصف ہوں جیسا کہ کلمہ
وَالَّذِينَ

کا مقتضاد ہے جو کہ عموم اور استغراق کے صیغوں سے ہے تو پھر اکابر صحابہ کے متعلق کیا کہا
جائے کہ ان میں تو یہ صفت اتم و اکمل ہوگی یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ
عنہ کے متعلق فرمایا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے یعنی وہ لوازم و کمالات جو نبوت میں
درکار ہیں، وہ تمام حضرت عمر رکھتے ہیں لیکن چونکہ منصب نبوت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم پر
ختم ہو چکا ہے لہذا منصب نبوت کی دولت سے مشرف نہ ہوئے۔

اور نبوت کے لوازمات میں سے ایک کمال درجہ کی مہربانی اور خلقت پر شفقت بھی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ رفیل اخلاق جو شفقت و مہربانی کے خلاف ہیں اور برے اخلاق میں سے ہیں مثلاً حسد بغض کینہ عداوت اس جماعت کے حق میں جو صحبت خیر البشر علیہ وعلی آله الصلوٰۃ والسلام کے شرف سے مشرف ہو چکی ہو کس طرح تصور کئے جاسکتے ہیں کہ اس امت کے جو بہترین امت ہے وہ بہترین آدمی ہیں۔ اور اس ملت کے جو تمام ملتوں کی ناسخ ہے سابق ترین آدمی بھی وہی ہیں کہ ان کا زمانہ بہترین زمانہ ہے اور ان کے ساتھی (پیغمبر) انبیاء و رسل میں بہترین رسول ہیں۔

اگر یہ لوگ بھی ان رذوی صفات سے موصوف ہوں گے کہ اس امت مرحومہ کے کمینہ آدمی کو بھی ان برے اخلاق سے عار ہے تو پھر یہ لوگ کیوں اس امت کے بہترین آدمی ہوں گے اور یہ امت کس وجہ سے خیر الائم ہوگی۔ اور ایمان کی اسبقیت اور مال و جان خرچ کرنے کی اولیت کی کیا بزرگی و فضیلت رہے گی اور بہترین زمانہ کی کیا تاثیر ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کیا اثر رہے گا؟

وہ لوگ جو اس امت کے اولیاء کی صحبت میں زندگانی گزارتے ہیں وہ بھی ان رذائل سے نجات پا جاتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اپنی عمر کو صرف کیا ہے۔ اور دین کی مدد اور تائید میں اپنی جانوں اور مالوں کو خرچ کیا ہے ان میں یہ احتمال کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ برے اخلاق ان میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ شاید ان کی نگاہوں سے خیر البشر علیہ و آله الصلوٰۃ والسلام کی عظمت و بزرگی ساقط ہو چکی ہے اس سے خدا تعالیٰ کی پناہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ولی کے صحبت سے ناقص تر متصور ہوگی۔ اس سے اللہ کی پناہ۔ اور حال یہ ہے کہ کسی امت کا کوئی ولی بھی اس امت کے صحابی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا پھر اس امت کے نبی کے درجہ کو کیسے پہنچے گا شیخ شبلی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے "جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعظیم نہیں کرتا اس کا رسول اللہ پر کوئی ایمان نہیں ہے۔"

کچھ لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دو گروہ تھے۔ ایک گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مخالف تھا اور دوسرا گروہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے موافق تھا۔ اور دونوں گروہ آپس میں ایک دوسرے سے عداوت و بغض و کینہ رکھتے تھے اور ان میں سے بعض لوگ بعض مصلحتوں کی بنا پر ان صفات کو اپنے اندر پوشیدہ رکھتے تھے۔ اور تقیہ کرتے تھے اور یہ بھی خیال

کرتے ہیں کہ یہ بُرے اوصاف ان میں قریباً ایک سو سال تک رہے یعنی جب تک رہے یہ اخلاق ان میں رہے اور اس وہم کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین کو بُرے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور نامناسب چیزیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

انصاف کرنا چاہیے کہ اس طرح دونوں فریق موردِ طعن ہوں گے اور بُری صفات سے متصف ہوں گے اور اس امت کے بہترین آدمی بدترین آدمی ہوں گے بلکہ تمام امتوں کے بدترین آدمی ہوں گے اور اس زمانہ کی خیریت شریعت میں بدل جائے گی۔ یہ کونسا انصاف ہے کہ حضراتِ شیعین رضی اللہ عنہما کو اس وہم کی بنا پر برائی سے یاد کیا جائے اور ان اکابرین کی طرف نامناسب امور منسوب کئے جائیں اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ قرآنی نص کے فیصلے کے مطابق اس امت کے بہترین آدمی ہیں۔ یہ کیونکہ تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور کیا دوسرے مفسر کہ یہ آیت کریمہ

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى

اور جہنم سے الگ رہے گا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے

حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے اور اتقی سے مراد وہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

پس جس شخص کو خداوند تعالیٰ اس بہترین امت کا پرہیزگار ترین آدمی فرمائے۔ خیال کرنا چاہیے کہ اس کو کافر۔ فاسق اور گمراہ کہنا کس حد تک برائی ہوگی۔ امام فخر الدین رازی نے اس آیت کریمہ سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر استدلال کیا ہے کیوں کہ بحکم آیت کریمہ۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
الَّذِينَ تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ
وَهُوَ سَبَّحَ سَبْعِينَ مِائَةً أَلْفَ مَرَّةٍ

وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔

یعنی معزز ترین اس امت کا جو کہ مخاطب ہے خدا تعالیٰ کے نزدیک اس امت کا پرہیزگار ترین آدمی ہے اور جب حضرت صدیق بحکم نص سابق اس امت کے پرہیزگار ترین آدمی ہیں تو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس امت کے معزز ترین آدمی بھی وہی ہوں۔

اور اکابر ائمہ سلف کہ جن میں سے ایک امام شافعی بھی ہیں رضی اللہ عنہ نے حضراتِ شیعین رضی اللہ عنہما کی افضلیت پر صحابہ اور تابعین کا اجماع نقل کیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضراتِ شیعین رضی اللہ عنہما کی افضلیت کا فیصلہ کیا ہے امام ذہبی جو اکابر محدثین سے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے اس روایت کو اتنی کے قریب آدمیوں نے روایت کیا ہے۔

اور عبدالرزاق جو کہ اکابر شیعہ سے ہے نے بھی اس روایت کے مطابق شیخین کی افضلیت کا فیصلہ کیا ہے اور یہ عبارت لکھی ہے۔

أَفْضَلُ الشَّيْخَيْنِ بِتَفْضِيلِ عَلِيٍّ
إِيَّاهُمَا عَلَى نَفْسِهِ وَإِلَّا لَمَّا
فَضَّلْتَهُمَا كَفَى بِي وَنَرَادُ أَذْهَبَ
نَحْوَ خِلَافٍ۔

حضرت علی نے چونکہ اپنے نفس پر شیخین کو فضیلت دی ہے لہذا میں بھی شیخین کو افضل کہتا ہوں ورنہ میں ان کو فضیلت نہ دیتا میرے لئے یہی بوجھ کافی ہے۔ کہ میں حضرت علی سے محبت بھی رکھوں اور پھر ان کی مخالفت بھی کھوں۔

پھر وہ لوگ جو کتاب وسنت کے فیصلہ اور اجماع صحابہ اور حضرت علی کے فیصلہ کے مطابق اس خیر الامم کے افضل ترین آدمی ہیں ان کی تنقیص اور تحقیر کرنا کونسا انصاف اور دیانت ہے۔ اور اس کے ضمن میں کونسی بھلائی و ولعت رکھی گئی ہے اگر کسی کو گالی دینے میں کوئی بھلائی اور عبادت ہوتی تو ابو جہل اور ابولہب کو گالی دینا جو نصوص قرآنی کے مطابق ملعون و مطرود آدمی ہیں اس امت کا وظیفہ ہوتا اور اس کے ضمن میں بہت سی نیکیاں حاصل ہوتیں۔ گالی دینے میں کونسی بھلائی ہے کہ جو کہ بے حیائی اور برائی کو شامل ہیں۔ خاص طور پر اس آدمی کے حق میں جو اس کا اہل اور مستحق نہ ہو۔ کسی چیز کو غیر موضع پر رکھنے کا نام ہی ظلم ہے اور پھر شے سے شے تک بڑا فرق ہے اور جگہ سے جگہ تک تفاوت ہے پس ظلم سے ظلم تک بھی بڑا فاصلہ ہوگا۔

اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اجماع صحابہ کرام سے ثابت ہوئی ہے اور اس پر اس بہترین زمانہ کے مردوں۔ عورتوں۔ چھوٹوں اور بڑوں سب نے اتفاق کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا ہے۔ جس قدر اتفاق و اجماع حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر ہوا ہے اتنا اجماع و اتفاق دوسرے حضرات خلفائے ثلاثہ پر نہیں ہوا ہے۔ اس لیے کہ آپ کی خلافت کے ابتداء میں ایک طرح کا تردد تھا لہذا اس زمانہ والوں نے اس معاملہ میں بہت احتیاط ملحوظ رکھ کر قدم اٹھایا۔ جاننا چاہیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کتاب وسنت کے مبلغ ہیں اور اجماع بھی انہی کے زمانہ سے وابستہ ہے۔ اگر یہ تمام یا ان میں سے بعض مطعون ہو جائیں اور ضلالت و فسق سے متصف ہو جائیں تو پورے دین سے یا بعض دین سے اعتماد اٹھ جائے گا اور خاتم الانبیاء افضل الرسل علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کا فائدہ کم رہ جائے گا۔ جامع القرآن حضرت عثمان ہیں بلکہ حضرت صدیق اور حضرت فاروق ہیں رضی اللہ عنہم۔ اگر یہ مطعون ہو جائیں یا ان کی عدالت ختم ہو جائے تو قرآن پر کیا

اعتماد باقی رہ جائے گا اور دین کس چیز سے برپا رہے گا۔ اس کام کی بُرائی کو معلوم کرنا چاہیے۔ اصحاب پیغمبر علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام سب عدول ہیں اور جو کچھ بھی ہیں ان کی تبلیغ سے کتاب و سنت سے ملا ہے سب حق اور سچ ہے اور وہ جھگڑے اور تنازعات جو ان اکابرین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں واقع ہوئے ہیں۔ وہ ہوا و ہوس اور حب جاہ و ریاست کی وجہ سے نہ تھے بلکہ اجتہاد و استنباط کی بنا پر تھے۔ اگرچہ اجتہاد میں ایک فریق خطا پر تھا اور اس کا استنباط صواب سے دور تھا۔

اہل سنت و جماعت کے علماء رضی اللہ عنہم کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ان جھگڑوں میں حق بجانب حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت امیر سے لڑنے والے خطا پر تھے لیکن یہ خطا جس کا منشا اجتہاد ہے طعن و ملامت سے دور ہے بمقصود و حقیقت جانب امیر ہے اور خطا بجانب مخالف امیر۔ کہ اہل سنت اس کے قائل ہیں اور مخالف کو لعن طعن کرنا زیادتی ہے اور بے فائدہ ہے۔ بلکہ اس میں نقصان کا احتمال ہے کہ وہ پیغمبر کے اصحاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بعض ان میں سے وہ ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی ہے اور کچھ بدری ہیں جن کو بخش دیا گیا ہے اور عذاب اخروی ان سے مطلقاً مرفوع ہے۔ چنانچہ صحیح احادیث میں آیا ہے۔

إِخْلَعُوا عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ
إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ
لَكُمْ۔ (بخاری مسلم)

اور کچھ وہ ہیں جو جمعیت رضوان سے مشرف ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی ان میں سے دوزخی نہیں ہے بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید سے مفہوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ
قَبْلِ الْفَتْهِ وَقَاتِلَ أَوْ كَلَّكَ
أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ
أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا وَكَلَّا
وَعَدَ اللَّهُ الْحُسَيْنِ وَاللَّهُ بِمَا

برابر نہیں ہیں تم میں سے وہ آدمی جنہوں نے فتنہ مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی یہ لوگ بہت بڑے درجے والے ہیں بہ نسبت ان لوگوں کے جنہوں نے فتنہ مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑائی کی اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے حسنی (بھلائی) کا وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ

تَمَلُّوْا خَيْرًا

تمہارے اعمال سے خیر دار ہے۔

اور حسنیٰ جنت ہے پس تمام صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور لڑائی کی یا بعد از فتح مکہ ان سب کو جنت کا وعدہ ہے۔ علیؑ نے کہا ہے کہ اتفاق اور قتال کی نسبت قید کے بیٹے نہیں ہے۔ بلکہ مدح کے لئے ہے کیونکہ تمام صحابہ ان دو صفات سے متصف تھے۔ پس سب کو جنت کا وعدہ ہے۔ ملاحظہ کرنا چاہیئے کہ اس قسم کے بزرگواروں کو برائی سے یاد کرنا اور ان کے متعلق بدگمانی رکھنا انصاف اور دیانت سے کتنا دور ہے؟

سوال ۱۔

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس غلو ص پر ضرر ہے۔ اور خلافت کی محبت اور جاہ و ریاست کی طلب کی وجہ سے حق کی راہ سے منحرف ہو گئے اور حضرت علیؑ سے منصب خلافت کو چھین لیا بلکہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا انحراف کفر کی حد تک پہنچ گیا تھا اور ان کا انجام گمراہی پر ہوا۔ پس ان کے خیال کے مطابق یہ جماعت ان وعدوں سے جو صحابہ کرام سے ہوئے تھے محروم ہے کیونکہ صحابہ بیت کی فضیلت تو اسلام کی فرع ہے اور جب ان کا اسلام ہی مشکوک ہو تو صحبت کی کیا تاثیر ہوگی؟

جواب :-

حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کو صحیح حدیثوں کے مطابق جو معنی تو اتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ کفر اور ضلالت کا احتمال ان سے اٹھ چکا ہے اور پھر حضرات شیخین اہل بدر سے بھی ہیں جو کہ صحیح حدیثوں کے مطابق بخشے ہوئے ہیں اور پھر بیعت رضوان سے بھی مشرف ہیں کہ اس بیعت والے تمام آدمی صحیح حدیثوں کے مطابق جنتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے لکھ چکا ہے۔

اور حضرت عثمان جو بدر میں حاضر نہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی بیوی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی کی تیمارداری کے لئے مدینہ میں چھوڑ آئے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا جو فضیلت بدریوں کو حاصل ہوگی وہ تم کو بھی حاصل ہوگی اور وہ جو حضرت عثمان بیعت رضوان میں حاضر نہ تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ والوں کے پاس بھیجا۔ تھا اور ان کی طرف سے خود بیعت فرمائی تھی۔ چنانچہ یہ واقعہ مشہور ہے اور پھر قرآن مجید بھی ان حضرات کی بزرگی بیان فرماتا ہے اور ان کی بنی درجات کی خبر دیتا ہے۔ اور جو آدمی کتاب و سنت سے آنکھیں

بند کر کے جھگڑنا شروع کرے وہ بحث سے خارج ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا ہے۔

آنکس کہ بقرآن و خبر زدند رہی

آنست جوابش کہ جوابش نہ وہی

یہ کیا مصیبت ہوئی کہ اگر حضرت صدیق کفر و گمراہی کا احتمال رکھتے تو پیغمبر کے صحابہ اپنی عدالت اور کثرت کے باوجود ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کبھی نہ بناتے اور حضرت صدیق کی خلافت کی تکذیب میں تینتیس ہزار اس بہترین زمانہ کے آدمیوں کی تکذیب بھی ہے اور اس بات کو کوئی ایسا آدمی جس میں ادنیٰ اسی بھی درایت ہو قبول نہ کرے گا۔ اور اس زمانہ میں کونسی خیریت باقی رہے گی جس زمانہ کے تینتیس ہزار آدمی باطل پر جمع ہو جائیں اور ایک ضال و مضل کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنادیں۔

خدا تعالیٰ اس جماعت کو انصاف دے کہ اکابرین سے اپنی زبان روکیں اور پیغمبر کی محبت کے حق کو ملحوظ رکھیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

اللہ، اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم
غرضاً من بعدی من احبہم
فیبغی احبہم ومن البغضہم
فیبغضی البغضہم۔

میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو۔ میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو اور میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنالینا جس نے ان سے محبت رکھی تو میری محبت کی وجہ سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔

زیادہ کیا لکھوں اور روشن ترین بدیہی بات کو اور کتنا روشن کروں کیونکہ حضرت صدیق کہ قرآن مجید ان کی مدح سے بھرا ہوا ہے ایک ہی سورۃ واللیل میں تین آیات کریمہ ان کی شان میں نازل ہوئیں۔ اور صحیح احادیث تو حساب و شمار سے زیادہ ہیں۔ جو ان کے فضائل میں مروی ہیں اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی ان کے اوصاف و شمائل بلکہ تمام صحابہ کا تذکرہ آیا ہے۔ جیسا کہ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَ
مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ

(ان کی مثال تو تورات میں تھی اور ان کی مثال انجیل میں یہ تھی)

لہ جس سے تو قرآن و حدیث سے عہدہ برآ نہ ہو سکے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو جواب نہ دے۔

اور اس امت مرحومہ جو کہ بہترین امت ہے کے سرور اور رئیس حضرت صدیق ہی ہیں جب ان کو ہی کافر و گمراہ جانیں تو دوسروں کے متعلق کیا عرض کروں اور کس راہ سے آکربات کروں۔ اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے۔ غیب اور حاضر کو جاننے والے تو ہی اپنے بندوں میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔

والسلام علی من اتبع الهدی والتزم متابعت المصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ
الصلوات والتسلیمات اتمہا واکملہا۔

مکتوب نمبر ۲۵

ملاطہر کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ ذکر کہنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور نماز پڑھنے سے کیا نتائج اور ترقی مراتب حاصل ہوتی ہے؟

الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَکَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

اس راہ کے طالب بتندی کو ذکر کہنے سے چارہ نہیں ہے کہ اس کی ترقی ذکر کے تکرار سے وابستہ ہے۔ بشرطیکہ اس نے شیخ کامل مکمل سے اس کو حاصل کیا ہو اور اگر یہ شرط نہ پائی جائے تو بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا ذکر نیک لوگوں کے اوراد میں سے ہو کہ اس کا نتیجہ ثواب ہے نہ کہ درجہ قرب جو کہ مقربین سے تعلق رکھتا ہے اور جو میں نے کہا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیک لوگوں کے اوراد کے قبیل سے ہو یہ اس لئے کہا ہے کہ جائز ہے کہ خداوند تعالیٰ کا فضل بغیر کسی شیخ کے ذریعہ کے طالب کی تربیت کرے اور اس کے تکرار ذکر کو مقربین سے بنادے بلکہ جائز ہے کہ بے تکرار ذکر بھی اس کو قرب کے مراتب سے مشرف کرے اور اپنے اولیاء سے بنالے۔

اور یہ شرط باعتبار اکثر ہے اور حکمت و عادت الہی کے مطابق اور جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ معاملہ جو ذکر سے تعلق رکھتا ہے پورا ہو جاتا ہے اور خواہشات کے معبودوں کی گرفتاری سے خلاصی میسر ہو جاتی ہے۔ اس آثارہ مطمئنہ ہو جاتا ہے تو اس وقت ذکر کہنے سے ترقی حاصل نہیں ہوتی اور اس وقت ذکر نیک لوگوں کے اوراد کی حیثیت رکھتا ہے پھر اس مقام میں قرب کے مراتب قرآن مجید کی تلاوت اور لمبی قرأت سے نماز ادا کرنے سے وابستہ ہیں جو کچھ پہلے ذکر کہنے سے حاصل ہوتا تھا اس وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت سے خصوصاً اس قرآن سے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے حاصل ہوتا ہے

مختصر یہ کہ اس وقت ذکر تلاوت کا حکم پیدا کرتا ہے جو کہ شروع میں نیک لوگوں کے اور اذکے قبل سے تھا اور تلاوت ذکر کا حکم پیدا کر لیتی ہے جو کہ ابتدا و توسط میں مقربات سے تھی۔

عجب معاملہ ہے کہ اس وقت اگر ذکر قرآن مجید کی قراءت کے عنوان سے تکرار کیا جائے۔ یعنی قرآن مجید کی کسی آیت کا ذکر کیا جائے اور استعاذہ سے شروع کیا جائے تو وہی فائدہ دیتا ہے۔ جو قرآن مجید کی تلاوت سے میسر ہے اور اگر قراءت سمجھ کر اس کی تکرار نہ کی جائے تو وہ نیک لوگوں کے اعمال سے ہے۔ ہر عمل کا ایک مقام اور ایک موسم ہوتا ہے اگر اس موسم میں بجالایا جائے تو اس میں حسن و ملاحظ پیدا کرتا ہے اور اگر اس موسم میں ادا نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ خطا ہو۔ اگرچہ وہ نیکی ہی کیوں نہ ہو تشہد میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا غلط ہے اگرچہ وہ اتم الکتاب ہے۔

پس اس راہ میں پیر ضروریات سے ہے اور اس کی تعلیم سب سے اہم کام ہے اور اس کے سوا مفت کی درد سہی ہے

ایک بزرگ نے کہا ہے

ازاں روئے کہ چشم تست احوال
معبود تو پیر تست اول

والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب نمبر ۲۶

سیادت پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بذات خود موجود ہے نہ کہ وجود سے اسی طرح بذات خود زندہ عالم اور دوسری آٹھ صفات

سے بھی موصوف ہے نہ کہ صفات زائدہ کے سبب سے اور اس کے متعلقات

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نفس وجود اور تمام کمالات میں جو کہ وجود کے توابع ہیں مثلاً حیوۃ۔ علم۔ قدرت۔ بصیر۔ ارادہ۔ سمع۔ کلام۔ تکوین میں بذات اقدس خود کافی ہے اور ان کمالات کے حصول میں وہ صفات زائدہ کا محتاج نہیں۔ اگرچہ صفات کاملہ زائدہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں پس

۱۵ چونکہ تیری آنکھ بھیگی ہے لہذا ابتدا میں تیرا پیر تیرا معبود ہے۔ ۱۲

اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات پاک سے خود موجود ہے نہ کہ وجود سے اسی طرح وہ اپنی ذات سے زندہ ہے نہ کہ حیۃ سے جو اس کی صفت ہے اور اپنی ذات سے جاننے والا ہے نہ کہ علم صفت سے اور اپنی ذات سے دیکھنے والا ہے نہ کہ صفت بصر سے اور اپنی ذات سے سمجھنے والا ہے نہ کہ صفت سمع سے اور اپنی ذات سے قادر ہے نہ کہ صفت قدرت سے اور اپنی ذات سے ارادہ کرنے والا ہے نہ کہ صفت ارادہ سے اور اپنی ذات سے متکلم ہے نہ کہ صفت کلام سے اور اپنی ذات سے ایجاد کائنات کا موجب ہے نہ کہ صفت تکوین سے۔

اگرچہ عالم کا وجود تکوین اور باقی صفات کے واسطے سے ہے چنانچہ اس معنی کی تحقیق عنقریب آئے گی۔ یہ تکوین قدرت کے سوا اور چیز ہے کیونکہ قدرت میں فعل اور ترک فعل دونوں برابر ہیں اور تکوین میں فعل کی جانب متعین ہے اور یہ فرق بھی ہے کہ قدرت ارادے پر مقدم ہوتی ہے اور تکوین ارادے کے بعد ہے۔ یہ تکوین بندہ کی اس استطاعت کے مشابہ ہے کہ علماء اہل حق نے اس کو بندہ کے فعل سے متصل رکھا ہے اور اسے قدرت و ارادہ کی صفت کے علاوہ سمجھا ہے۔ کیوں کہ قدرت فعل و ترک فعل کی دونوں طرفوں کو برابر قرار دیتی ہے اور ارادہ ایک طرف کو ترجیح دینے والا ہے۔ اور ایجاد ترجیح ارادہ کے بعد تکوین سے تعلق رکھتی ہے اور اگر قدرت کا اثبات نہ کیا جائے جو طرفین کی مصحح ہے تو جبر لازم آئے گا اور اگر تکوین کا اثبات نہ کیا جائے تو ایجاد بے سہارا رہ جاتی ہے کیونکہ قدرت ایجاد کی مصحح ہے اور تکوین ایجاد سے ملحق ہے پس تکوین کے اثبات سے چارہ نہیں ہے کہ علماء ماتریدیہ کو اس کی راہنمائی حاصل ہوئی ہے اور اشاعرہ نے جب اس کی نسبت اور تعلق کو بہت سی چیزوں کے ساتھ پایا تو اسے صفات اضافیہ سے شمار کر لیا اور اللہ حق کو حق کرتا ہے۔ اور وہی رستے کی راہنمائی کرتا ہے۔

تخلیق۔ ترزیق۔ احیاء۔ امات اور ان جیسی اور صفات کو تکوین کی طرف راجع کرنا بہتر ہے۔ کیونکہ اگر ہر ایک کو مستقل طور پر صفت قدیمہ کہا جائے تو بے ضرورت بہت سی چیزوں کا قدیم ہونا ثابت کرنا ہو گا۔ پس واضح ہوا کہ جو کچھ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی ایجاد سے صفات یسر ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ کو بذات خود بے توسط صفات حاصل ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی دوسری چیز کے ملاحظہ اور اعتبار کے بغیر بھی تمام کمالات کی جامع ہے بلکہ ہر کمال کا عین ہے۔ کیونکہ بعض اور جزو ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے ناپید ہے وہ تمام علم ہے وہ تمام سننا (سمع) ہے۔ وہ تمام دیکھنا (بصر) ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات ہیں۔

سوال ۱۔

فلاسفہ اور معتزلہ نے اگرچہ خارج میں صفات کا اثبات نہیں کیا ہے لیکن علمی اعتبارات سے ان کے قائل ہیں اور کمالات ذاتیہ کے علم میں ان کو الگ سمجھتے ہیں تو اس صورت میں بھی اشیاء کی ایجاد خالص ذات کی طرف منسوب نہ ہونی کہ درمیان میں اعتبارات کا توسط پیدا ہو گیا۔

جواب ۱۔

ایجاد عالم خارج میں ہے اور عالم خارج میں موجود ہے۔ پس خارجی حجابات سے چارہ نہیں ہے تاکہ وہ خارجی اشیاء کے وجود کا وسیلہ بن سکیں۔ اور خارج میں اشیاء کی ہلاکت اور برگشتگی سے ان کی حقیقت کر سکیں علمی اعتبارات وجودات خارجی میں کام نہیں آسکتے اور علمی حجاب موجودات خارجی کی حفاظت میں کفایت نہیں کرتے بعض صوفیہ جو عالم کو صرف علمی طور پر موجود سمجھتے ہیں علمی اعتبارات ان کو شاید کچھ نفع دیں اور ان کے وجودات علمی کا وسیلہ بنیں۔ لیکن عالم خارج میں موجود ہے۔ اگرچہ خارج اس خارج کا ظل ہی ہو اور یہ وجود اس وجود کا ظل ہی ہو پس حجب خارجی سے جو کہ عالم وجود خارجی کا وسیلہ بن سکتے ہیں کوئی چارہ نہیں ہے۔ پس چاہیے کہ صفات حقیقیہ خارج میں موجود ہوں اور اشیاء کو ترتیب دیں اور اپنے ذاتی کمالات کو عالم کے آئینہ میں ظاہر کریں اور ظہور کے تحت پر لائیں۔ صفات اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حجاب ہیں لیکن کمالات ذاتیہ کا ظہور انہی کے وجود سے وابستہ ہے۔ ان کا حجاب عینک کے حجاب کی طرح ہے جو دکھانے کا سبب ہے۔ یہ ظہور اور یہ نمائندگی اگرچہ ظلی ہے لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے وجود کو ظل سے وابستہ کیا گیا ہے اور ہونے کو حجاب کے سپرد کیا گیا ہے جو چیز کسی کی ذات میں داخل ہو وہ ذات سے الگ نہیں ہو سکتی۔

سیاہی از حبشی کہ رود کہ خود رنگ است

مصرعہ بیت

وَمِنْ بَعْدِ هَذَا مَا يَدِقُّ صِفَاتُهُ

وَمَا كَثَرَتْ أَحْظَى لَدَقِّ وَاجْمَلُ

بندہ خدا نہیں ہے لیکن اس کے فضل و کرم سے خدا سے الگ بھی نہیں ہے۔

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

(آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اس کی محبت ہو)

اگرچہ خداوند تعالیٰ کو اشیاء کے ساتھ معیت کی نسبت حاصل ہے۔ لیکن وہ معیت جس کا منشا

حبشی کی سیاہی کس طرح جانے کہ وہ تو اس کا اصل رنگ ہے۔

اور اس کے بعد وہ معاملہ ہے جس کا بیان نہایت دقیق ہے اور اس کا چھپنا میرے نزدیک کتنا لذت بخش اور اچھا ہے۔

محبت ہے وہ اور ہے۔ جب تک انسان محبت پیدا نہ کرے۔ اس کو معلوم نہیں کر سکتا اور چونکہ محبت میں مختلف مدارج ہیں تو انہی کے اندازہ کے مطابق اس معیت میں بھی فرق ہے۔ یہی معیت ہے۔ جو خلقت سے خلاصی کا سبب ہے اور یہی معیت ہے جو کلیت کے فنا کا واسطہ ہے اور یہی معیت ہے جو غلامی کو ختم کرنے والی ہے اور عین بندگی میں آزادی کو بخشنے والی ہے اور یہی معیت ہے جو انسانیت کو ختم کرنے والی ہے۔ بلکہ انسانیت کمالیت کے درجہ تک بلند کرنے والی ہے۔ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے معیت عامہ میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ فرمایا ہے۔
وَهُوَ مَعَكُمْ۔ (اور وہ تمہارے ساتھ ہے)

اور معیت خاصہ میں بحکم حدیث
الْمَوءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

(آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اس کی محبت ہو)
لوگ محبت کے تقاضے کے مطابق اس کے ساتھ ہیں اور ان دونوں معیتوں میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ معیت خاصہ میں طرفین سے اثبات معیت ہے اور معیت عامہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے پس اس کو عین وجدان میں بھی محرومی لازم ہے۔

يَا حَسْرَتًا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ۔
ہم نے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے معاملہ میں کوتاہی کی۔

عالم اگرچہ ظلال صفات ہے اور ان نے صفات کے ذریعہ وجود و بقا پیدا کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا محبت ذاتیہ کے ذریعہ سے خداوند تعالیٰ کے ساتھ ہے اور صفات سے جو کلاس کے اصول ہیں بے کیف عروج کے ساتھ اوپر چلا جاتا ہے اور اصول کو چھوڑ کر اصول کے اصل سے مل جاتا ہے۔ لیکن یہ ملنا بھی بے کیف ہے اور اگر اصل سے اوپر نہ جائے تو آنے کا کیا فائدہ ہے محبت کس کام کی اصل سے اتصال ہر وقت رکھتا ہے اور وصل ظلی اس کو ہر وقت میسر ہے۔ کام یہ ہے کہ اصل کو بھی ظل کی طرح زینہ بنانا چاہیے اور محبت کے بازو سے اوپر اڑنا چاہیے۔

اس عروج کی مہم ہر آدمی کے لائق نہیں ہے۔ اور اپنے آپ کو چھوڑ کر اوپر جانا باب فکر و نظر کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے بلکہ صوفیاء میں سے بھی ہزاروں میں سے کوئی ایک اس دولت سے مشرف ہوتا ہے اور اس معمار کار از اسی پر منکشف ہوتا ہے۔ ۵

ہزار نکشہ باریک تر ز مواہج است

نہ ہر کہ سر تر شد قلندری داند

(حاشیہ دیکھ صفحہ ۸۷)

سوال ۱۔

یہ سیر انفسی ہے یا آفاقی؟

جواب ۱۔

نہ آفاقی ہے اور نہ انفسی کیونکہ آفاق و انفس باہر اور اند کو چاہتے ہیں اور معاملہ دخول و خروج سے بہت بلند ہے۔ اگرچہ یہ ارباب نظر کے نزدیک ممنوع ہے۔ جب مطلوب دخول اور خروج سے پاک ہوگا تو وہ نسبت بھی جو اس سے پیدا ہوگی لازماً دخول اور خروج سے پاک ہوگی۔ اور یہ سیر اس اشکال اور اس وقت کے باوجود اس سیر والوں کے نزدیک جو اہل علم ہوں بالکل وہی اور اگرہ کی سیر کی طرح ہے کہ معلوم و متمیز اور ایک منزل دوسری منزل سے جدا ہے۔

تنبیہ ۱۔

عالم اگرچہ صفات کا ظلال ہے اور صفات حضرت ذات کا ظلال ہیں لیکن اس ظلیت کے درجہ اور مراتب میں کہ ہر ایک کو حجاب مطلوب ہے

إِنَّ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ سَبْعِينَ أَلْفًا
حِجَابًا مِّنْ نُورٍ وَظُلُمَةٍ

::

آپ نے سنا ہوگا جب تک تمام حجاب دور نہ ہو جائیں ظلیت سے آزاد نہیں ہوتا اور اس جگہ حجاب کے پھٹنے سے مراد عرق شہودی ہے اور وہ جو اس حدیث کے آخر میں تمام حجابات کے پھٹنے کی نفی ہے تو اس فرق سے فرق وجودی مراد ہے جو ناممکن ہے۔ کیونکہ وہ صفات قدیمہ کے رفع کو مستلزم ہے جو محال ہے۔

لیکن چونکہ غیر تکلیف معیت حاصل ہے لہذا وہ فرق وجودی کا حکم رکھتا ہے۔ وہ حجاب کے ہوتے ہوئے بھی بے حجاب ہے کیونکہ معیت نقد و وقت ہے جو حائل کی طاقت نہیں رکھتی۔ اسے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعليهم وعلى
آلہ الطاہرین اجمعین۔

مکتوب نمبر ۲

غلامی کشمی کی طرف صادر فرمایا

(اس بیان میں کہ بندہ کو چاہیے کہ اپنی مرادات سے پوری طرح باہر آجائے اور اپنے مولا کی مرادات کے ساتھ ہو اور مرض ذاتی و مرضی کا بیان)

بندہ کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کے سوا اس کی کوئی مراد اور مطلب نہ ہو۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو اس نے غلامی کی رسی سے سہرا سہر نکالا اور غلامی کی قید سے پاؤں باہر کھینچا۔ وہ بندہ جو اپنی مرادات اور ہوا و ہوس پر فریفتہ ہے وہ اپنے نفس کا بندہ ہے۔ اور شیطان مردود کی اطاعت میں ہے اور یہ دولت و ولایت خاصہ کے حصول سے وابستہ ہے۔ جو پوری فنا و بقل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔

سوال ۱۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کالمین سے بھی خواہش و مراد کا اظہار ہوتا ہے اور مختلف مطالب کے حصول کی آرزو ان بزرگواروں سے بھی محسوس ہوتی ہے۔ امام۔ انبیاء اور سلطان اولیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھنڈی اور ٹھیک چیزوں کو پسند کرتے تھے اور وہ حرص جو وہ امت کی ہدایت کے متعلق رکھتے تھے قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ان بزرگواروں میں اس قسم کی خواہشات کے باقی رہنے کی کیا وجہ ہے؟

جواب ۱۔

بعض خواہشات ایسی ہیں کہ ان کا منشا طبیعت ہے۔ جب تک طبیعت کا عالم قائم ہے۔ وہ بھی قائم ہیں۔ گرمی کے وقت میں طبیعت بے اختیار سردی کی طرف مائل ہوتی ہے اور سردی کے وقت گرمی کی طرف راغب ہوتی ہے اس قسم کی خواہش عبودیت کے منافی نہیں ہے اور اپنے نفس کی خواہش کی گرفتاری کا سبب بھی نہیں ہے کیونکہ طبعی ضروریات تکلیف کے دائرہ سے خارج ہیں اور نفس اتارہ کی خواہش سے باہر ہیں کیونکہ نفس کی خواہشات یا زائد مباح چیزیں ہیں یا مشتبہ و حرام اور وہ جو ضروری مباح ہیں اور وہ جو ضروری مباح ہیں نفس کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پس گرفتاری

اور بدکرداری کا منشا فضول افعال ہیں اگرچہ وہ مباح کی قسم سے ہوں یا مشتبہ فضول مباح کو حرام سے ہمسائیگی کے قرب کی نسبت ہے کہ اگر دشمن لعین کے اغوائے اس جگہ سے قدم اٹھائے تو بے اختیار حرام میں جا پڑے پس ضروری مبادہ امور پر اقتصار ہونا چاہیے کہ اگر اس سے لغزش واقع ہو تو فضول مباح میں گرے اور اگر فضول مباح میں اپنی سکونت رکھے گا تو پھسلنے کے بعد اگر قدم باہر پڑے گا تو لازماً حرام میں جا گرے گا۔

اور بعض خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خارج سے آتی ہیں۔ حالانکہ آدمی کا اپنا نفس مرادات سے خالی ہوتا ہے اور خارج میں یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واعظ ہوتا ہے جو نیکی کا القاء کرتا ہے۔
 فَإِنَّ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَاعْظَانِي قُلُوبِ اِهْرَمُومِنَ كَلِّ مُؤْمِنٍ۔ (ہے۔)

اور یا پھر وہ شیطان ہوتا ہے اور اس کا القاء برائی اور عداوت ہے۔
 يَعِدُهُمْ وَيُمَيِّتُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرْوَةٌ۔ (ان کو وعدہ دیتا ہے اور خواہشوں میں مبتلا کرتا ہے اور شیطان ان کو صرف دھوکے کا وعدہ دیتا ہے۔)

ایک دن یہ فقیر صبح کی نماز کے بعد سکونت قلعہ کے ایام میں خاموشی سے جو کہ اس طریقہ علیہ کی روش ہے بیٹھا ہوا تھا کہ بے فائدہ آرزوؤں کے ایک ہجوم نے مجھے بے مزہ کر دیا۔ اور دل جمعی ختم ہو گئی۔ کچھ وقت کے بعد جب اللہ سبحانہ کی عنایت سے جمعیت حاصل ہوئی تو دیکھا کہ وہ تمام آرزوئیں بالو کے ٹکڑوں کی طرح باہر نکل گئیں اور القا کرنے والے کے ہمراہ باہر نکل گئیں۔ اور مکان کو خالی کر دیا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ یہ خواہشات باہر سے آئی تھیں اور اندر سے نہ اٹھی تھیں۔ جو بندگی کے منافی ہوتیں۔

مختصر یہ کہ ہر وہ فساد جس کا منشا نفسِ انارہ ہے وہ ذاتی مرض ہے اور ستم قاتل ہے اور مقامِ بندگی کے منافی ہے اور ہر وہ فساد جو باہر سے آئے اگرچہ وہ شیطانی القا ہی کیوں نہ ہو وہ امراضِ عارضہ سے ہے جس کا علاج آسانی سے ہو سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

إِذْ كُنَّا الشَّيْطَانَ كَانُ ضَعِيفًا۔ (یقیناً شیطان کی تدبیر کمزور ہے۔)

ہمارے لئے مصیبت ہمارا نفس ہے اور ہمارا دشمن جانی ہمارا بُرا ساتھی ہے۔ بیرونی دشمن اس کی مدد سے ہم پر غلبہ پاتا ہے اور اس کی امداد سے ہمارے پاؤں اکھاڑتا ہے۔ تمام اشیاء

میں سے جاہل ترین نفس اتارہ ہے جو اپنا دشمن و بدخواہ ہے اور اس کی ہمت اپنے نفس کو ہلاک کرنے میں ہے اور اس کی خواہش خداوند تعالیٰ کی جو اس کا مالک بھی ہے اور اس کی نعمتوں کا مالک بھی ہر نعمتی کرنا ہے اور شیطان کی اطاعت جو اس کا جانی دشمن ہے۔

جاننا چاہیے کہ مرض ذاتی و عارضی اور فساد داخلی و خارجی میں امتیاز کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ناقص اس خیال میں اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگے اور اپنے ذاتی مرض کو عارضی مرض جانے اور نقصان اٹھائے۔ اسی ڈر سے اس راز کو لکھنے کی جرات نہ کرتا تھا۔ اور اس بات کا اظہار اچھا نہ جانتا تھا۔ قریباً سترہ سال گزرے ہیں کہ میں بھی اس شبہ میں تھا اور اپنے فساد ذاتی کو فساد عارضی سے ملا جلا پاتا تھا۔ تو پھر اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کو باطل سے جدا کر دیا اور مرض ذاتی کو مرض عارضی سے الگ کر دیا۔ اور اس نعمت اور دوسری تمام نعمتوں پر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے اور اسی کا احسان ہے۔

اس قسم کے اسرار کو ظاہر کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ کوئی کوتاہ نظر آدمی کسی کامل کو اس قسم کی بیرونی آرزوؤں کی وجہ سے ناقص خیال نہ کرے اور اس کی برکات سے محروم نہ رہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تصدیق کی دولت سے کافروں کی محرومی کا باعث ان بزرگواروں میں اس قسم کی صفات کا وجود تھا۔

فَقَالُوا الْبَشَرُ لَقَدْ وُتِّدَ الْكُفْرُ
(سو کہنے لگے کیا آدمی ہم کو ہدایت دیں گے۔ سوا انہوں نے انکار کر دیا۔)

اور وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عارف کو مرادات اور خواہشات کے زوال کے بعد پھر صاحب ارادہ بنا دیتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں اختیار دے دیتے ہیں۔ اس معنی کی تفصیل انشاء اللہ کسی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے لکھی جائے گی۔ کہ یہ وقت اس کی موافقت نہیں کرتا۔ والسلام علی من اتبع الهدی والتزم متابعت المصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام اتمہا واکملہا۔

۱۔ انبیاء کرام اور اولیائے عظام کی ظاہری سروریات اور پریشانیوں کو دیکھ کر انہیں اپنی طرح کہنے والے حضرت امام ربانی قدس سرہ کی اس عبارت کو نور سے پڑھیں اور اصل معنی سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ بے ادبی کے وبال سے دوچار نہ ہوں۔

مکتوب نمبر ۲۸

۱۰ صالح ترک کی طرف صادر فرمایا

(ارواحِ مرقی کو صدقہ کرنے کی کیفیت کے بیان میں)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی

ایک دن فقیر کے دل میں خیال آیا کہ اپنے فوت شدہ بعض اقارب کی روح کو صدقہ کر کے بخشا جائے اس اثنائیں ظاہر ہوا کہ اس نیت سے اس میت مرحوم کو خوشی اور سرور حاصل ہوا اور خوش اور خرم نظر آیا۔ اور جب صدقہ دینے کا وقت آیا تو پہلے حضرت رسالت خاتمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اس صدقہ کی نیت کی جیسا کہ عادت تھی۔ اس کے بعد اس نیت کردہ میت کی روحانیت کو نیت کر کے دیا تو اس وقت اس میت میں ناخوشی اور اندوہ کا احساس ہوا اور اس میں کلفت و کدورت ظاہر ہوئی۔

اس حال سے بڑا تعجب ہوا اور ناخوشی اور کلفت کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ باوجود اس کے کہ محسوس ہوا کہ اس صدقہ کرنے سے برکاتِ عظیمہ اس میت کو پہنچیں۔ لیکن وہ خوشی اور سرور اس میں ظاہر نہ ہوا۔

اور اسی طرح ایک روز کچھ پیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچانے کی نیت سے دیئے اور دوسرے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کو بھی اس نذر میں داخل کیا۔ اور آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ان کو طفیلی بنایا۔ تو اس امر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی معلوم نہ ہوئی۔

اور اسی طرح بعض اوقات میں درود پڑھا کرتا۔ اگرچہ ہر مرتبہ میں دوسرے انبیاء پر بھی درود بھیجتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں مرضی ظاہر نہ ہوئی۔ باوجود اس کے کہ معلوم ہوا ہے کہ اگر کسی آدمی کی روح کو صدقہ کر کے تمام مومنوں کو اس میں شریک کر دیں تو تمام کو پہنچ جاتا ہے اور اس شخص کا جس کی نیت سے دیا گیا تھا اس سے کچھ اجر کم نہیں ہوتا۔

اِنَّ مَا بَلَكَ وَاَسِعَ الْمَغْفِرَةُ
(تیرا رب وسیع بخشش والا ہے)

اس تقدیر پر ناخوشی اور عدم رضا کی وجہ کیا تھی۔ ایک مدت تک اس اشکال نے خدشہ میں رکھا۔

بالآخر فضل خداوندی جل شانہ ظاہر ہوا کہ ناخوشی اور کلفت کی وجہ یہ ہے کہ اگر بے شرکت غیر سے کسی میت کو صدقہ دیا جائے تو وہ میت اپنی طرف سے تحفہ و ہدیہ اس صدقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائے گا اور اس کے ذریعہ سے بہت سی برکات اور فیوض حاصل کرے گا اور اگر صدقہ دینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کرے تو پھر اسے کیا ملیگا۔ شرکت کی صورت میں اگر صدقہ قبول ہو جائے تو میت کو صرف اسی صدقہ کا ثواب ملے گا اور عدم شرکت کی صورت میں اگر صدقہ قبول ہو جائے۔ تو اسے صدقہ کا ثواب بھی ملے گا اور صدقہ کو تحفہ و ہدیہ دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیوض و برکات بھی حاصل ہوں گے۔

اور اسی طرح جس شخص کو بھی شریک کریں گے یہی نسبت ثابت ہے کہ شرکت میں ایک درجہ ثواب ہے کہ اس کو میت اپنی طرف سے ہدیہ کرتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی غریب کسی بزرگ کی خدمت میں کوئی ہدیہ بغیر کسی کی شرکت کے لے جائے اگرچہ وہ طفیلی ہی ہو۔ تو اس طرح تحفہ گزارنا بہتر ہے۔ یا شرکت سے؛ تو شک نہیں ہے کہ بے شرکت بہتر ہے اور وہ بزرگ اپنے بھائیوں کو اپنی طرف سے دے تو بہتر ہے۔ اس لئے کہ یہ آدمی زائد طور پر دوسروں کو اس میں داخل کرتا ہے اور آل و اصحاب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیال کی طرح ہیں اگر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیہ میں طفیلی طور پر شامل کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقبول و پسندیدہ ہے۔

ہاں یہ بات تو معلوم ہے کہ معتاد و تحائف میں اگر کسی بزرگ کے ساتھ اس کے برابر والوں کو شریک کریں تو اس کی رضامندی اور ادب سے دور معلوم ہوتا ہے اور اگر اس کے خادموں کو اس کا طفیلی بنا کر ہدیہ بھیجیں تو اسے پسند آتا ہے کیونکہ خادموں کی عزت کرنا حقیقت میں اس کی عزت کرنا ہے پس معلوم ہوا کہ مردوں کی زیادہ رضامندی صدقہ تنہا دینے میں ہے نہ کہ اشتراک صدقہ میں۔

لیکن یہ چاہیے کہ جب بھی کسی میت کو صدقہ دینے کی نیت کرے تو چاہیے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے کچھ ہدیہ الگ کرے اور بعد ازاں میت کو صدقہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق دوسروں کے حقوق سے بڑھ کر ہیں اور یہ بھی ہے کہ اس صورت میں صدقہ کے قبول ہونے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل زیادہ احتمال ہے۔

یہ فقرہ دوں کے بعض صدقات میں جب اپنے آپ کو نیت کے درست کرنے میں عاجز پاتا ہے تو اس سے بہتر علاج نہیں پاتا کہ اس صدقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے متعین کرے اور اس میت کو انکا طفیلی بنا امید ہے کہ انکے واسطہ کی برکت سے قبول ہو جائیگا علما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ زیادہ درود پڑھا جائے تو وہ مقبول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وصول ہو

جاتا ہے۔ اگرچہ اس درود بھیجنے والے کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ کیونکہ اعمال کا ثواب نیت کی درستی سے وابستہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت کے لئے کہ مقبول و محبوب ہے صرف یہاں کافی ہے۔

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔

عليه وعلى آله الصلوٰۃ والسلام وعلى جميع اخوانه الكرام من الانبياء والملائكة
العظام الى يوم القيمة

مکتوب نمبر ۲۹

سیادت پناہ میر محمد الشدکی طرف صادر فرمایا

(قرآن کے بعض کلمات قدسی آیات کے سمجھنے کے بیان میں)

ابتداء میں جب بعض کلمات قدسی آیات کے سمجھنے میں اپنے قصور فہم سے کوئی خدشہ اور قصور پیدا ہوتا اور اس کی تطبیق میں عاجز ہو جاتا تو وسوسہ کے رفع کرنے میں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اس سے بہتر علاج نہ پاتا کہ اپنے آپ سے کہتا کہ اس نظم قرآنی کو تو خدا تعالیٰ کا کلام تسلیم کرتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے یا نہیں؟ اگر ایمان نہیں لاتا تو تو کافر ہے اور بحث سے خارج ہے اور اگر اس پر ایمان رکھتا ہے۔ تو تیرے سمجھنے میں قصور ہے نہ کہ نظم قرآنی میں جو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کا کلام ہے اور عقول اور ادراکات کے موجد کا کلام ہے اور جب اللہ جل سلطانہ کے فضل سے کلام ربانی کے حق ہو جانے کا ایمان حاصل ہو جاتا تو اس تردد سے وہ وسوسہ مضمحل اور ناچیز ہو جاتا اور تردد سے نجات پالیتا۔

اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ نظم قرآنی میں ہر وہ مقام جس میں قصور ادراک کی وجہ سے تردد اور خدشہ کی گنجائش ہے وہی مقام قرآن پر زیادہ ایمان ہونے کا باعث ہے اور وہی خدشہ قرآن کے معجزہ کے ظہور کا واسطہ ہے اور وہی اخلاق اعجاز کی شاخ نظر آتا ہے اور اس اشکال کو کمال بلاغت اور فصاحت پر محمول رکھتا ہے کہ آدمی اس کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ جتنا ایمان قرآن نہ سمجھنے میں ہے اس کے سمجھنے میں نہیں ہے کہ نہ سمجھنے میں اعجاز کی طرف راہ کھلتا ہے جو سمجھنے میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ یہی نہ سمجھنا ایک جماعت کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے کلام کے

انکار تک پہنچا دیتا ہے اور بعض کو یہی نہ سمجھنا قرآن پر کمال ایمان کا سبب بنتا ہے اور ہدایت پر لے آتا ہے۔

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا فَيَهْدِي بِهِ (اور اس کے ذریعہ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے
كَثِيرًا۔ اور بہت لوگوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے)۔

اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر
والسلام۔

مکتوب نمبر ۳

سیادت دارشاد پناہ میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا

(مراتب اصول اور مراتب عبادات کے عروج کے بیان میں)

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين۔

بیت ۱ پایہ آخر آدم است و آدمی

گشت محروم از مقام محرمی

گرنہ گرد و باز مسکین زین سفر

نیست ازوے یحیح کس محروم تر

جب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اس کو اپنے اصل سے جو کہ اوپر کے اصل کا ظل ہے۔ عروج حاصل ہوتا ہے تو ہر اصل میں اصول اول سے اس کو اس اصل میں فنا ہے اور اس کے بعد اس اصل کے ساتھ بقا ہے اور اس فنا اور بقا سے اس کی انا کا اطلاق زائل ہو کر اصل پر کہ اس کو اس میں فنا اور بقا حاصل ہونی ہے اطلاق پائے گا اور اپنے آپ کو وہی اصل سمجھے گا اور اسی طرح جب اس اصل سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کو عروج واقع ہوگا تو وہ اصل جو اس اصل کے اوپر ہے اور وہ اصل اس اصل کا ظل ہے تو اس پہلے اصل کی فنا و بقا کو اس اصل ثانی میں حاصل کرے گا۔ اور انا کا اطلاق اصل اول سے زائل ہو کر اصل ثانی سے مل جائے گا اور اپنے آپ کو وہی اصل ثانی پلٹے گا اور اصل

۱۵ انسان کا مرتبہ سب سے اونچا ہے لیکن انسان اس محرم راز ہونے کے مقام سے محروم ہو چکا ہے۔

۱۶ اگر یہ مسکین محروم کے اس سفر سے واپس نہ لوٹا تو پھر اس سے محروم تر اور کوئی نہیں۔

ثانی کی اصل ثالث سے یہی نسبت ہوگی۔ اگر عروج واقع ہوگا تو اُن کا اطلاق اس اصل ثالث پر قرار پائے گا کہ اصل ثانی اس کا ظل ہے اور اسی طرح ہر نچلے اصل میں جو کہ اوپر کے اصل کے ظل کی طرح ہے۔ یہی نسبت ثابت ہے اگر اس کو محض فضل خداوندی سے عروج واقع ہو اور ظل سے اصل پر لے جائیں۔ تو اُن کا اطلاق اس اصل پر قرار پائے گا اور اپنے آپ کو وہی اصل سمجھے گا استعداد کے درجات کے مختلف ہونے پر جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے۔

اور یہ اصول اس کثرت اور اس رفعت کے باوجود اس کے اجزاء ہو جائیں گے اور قطرہ کو دریا بنادیں گے اور تنکے کو پہاڑ کردیں گے اور جب یہ اصول اس کے اجزاء ہوں گے تو لازماً ان کے کمالات و برکات بھی اس کا پورا حصہ ہو جائیں گے۔ اور اس کا کمال ان اجزاء کا جامع کمالات ہوگا۔

اس جگہ سے انسان کامل اور باقی افراد انسانی کے درمیان فرق پہچانا جاتا ہے۔ کہ وہ بحر محیط ہے اور یہ اس دریا کے حقیر قطروں کی طرح ہیں پس یہ اس کو کیا پہچان سکیں گے اور اس کے کمال کو کیا پاسکیں گے کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔ ”آلہی یہ کیا معاملہ ہے کہ تو نے اپنے اولیاء کو ایسا بنایا ہے کہ جس نے ان کو پہچانا ہے تمجہ کو پایا اور جب تک تجھے نہ پایا ان کو نہ پہچانا۔“

اور جس طرح انسان کامل اور انسان ناقص میں کثرت و قلت اجزاء کا فرق ہے ان کی طاعات و صنات میں بھی اسی اندازہ کے مطابق فرق ہے۔ ایک آدمی جس کو سوزبان دے دیں اور وہ ہر زبان سے خدا تعالیٰ کی یاد کرے وہ اس شخص سے کیا نسبت رکھتا ہے جس کو ایک زبان دیں اور وہ ایک زبان سے خدا تعالیٰ کی یاد کرے۔ ایمان اور معرفت اور باقی تمام کمالات کو بھی اسی معنی پر قیاس کرنا چاہیے۔ اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے

الحمد لله رب العالمین اولاً و آخراً والصلوة والسلام علی رسولہ دائماً و علی
آلہ الکرام و صحبہ العظام الی یوم القیام۔

مکتوب نمبر ۳

علامہ بدر الدین کی طرف سے صادر فرمایا

(عالم ادب و عالم مثال و عالم اجساد کے بیان میں)

الحمد لله و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔

آپ نے لکھا ہے کہ روح بدن کے تعلق سے پہلے عالم مثال میں تھی اور بدن سے علیحدگی کے بعد بھی عالم مثال میں چلی جائے گی پس عذاب قبر عالم مثال میں ہو گا اس درد کی طرح جو خواب میں عالم مثال میں محسوس ہوتا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بات بہت سی شاخیں رکھتی ہے۔ اگر آپ منظور فرمائیں تو بہت سی فروعات اس بات پر متفرع کر سکتا ہوں۔

جانتا چاہیے کہ اس قسم کے خیالات میں صداقت بہت کم ہے ایسا نہ ہو کہ تمہیں غیر معروف راہ پر ڈال دیں۔ ضرورت کی وجہ سے چند کلمے موانعات کے باوجود اس بحث میں لکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی سیدھے رستے کی طرف راہنمائی کرنے والا ہے۔

اے بھائی عالم ممکنات کو صوفیاء نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ عالم ارواح و عالم مثال اور عالم اجسام مثال کو عالم ارواح و عالم اجساد کے درمیان برزخ (پردہ) کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ عالم مثال ان دونوں عالموں کے حقائق و معانی کے لئے آئینہ کی طرح ہے کہ ارواح و اجساد کے حقائق و معانی عالم مثال میں لطیفہ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ اس جگہ ہر معنی و حقیقت کے مناسب دوسری صورت و ہیئت ہے اور وہ عالم (مثال) بذات خود صورت و ہیئات و اشکال کا متضمن نہیں ہے۔ صورت و اشکال اس میں دوسرے عالم سے منعکس ہو کر ظہور پاتے ہیں اس کی مثال آئینے کی طرح ہے جو بذات خود کسی صورت کا متضمن نہیں ہے اگر اس میں کوئی صورت موجود ہے تو وہ باہر سے آئی ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اب

جانتا چاہیے کہ روح بدن کے تعلق سے پہلے اپنے عالم میں تھی جو عالم مثال سے اوپر ہے اور بدن سے تعلق کے بعد اگر اس نے نیچے اتر کر عالم اجساد سے تعلق قائم کیا ہے اور محبت کی وجہ سے نیچے آئی ہے تو اس کا عالم مثال سے کوئی کام نہیں ہے۔ نہ تعلق سے پہلے اور نہ تعلق کے بعد۔ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے بعض حالات کو عالم مثال کے آئینہ میں مطالعہ کرتا ہے اور احوال کے حسن و قبح کو اس جگہ سے معلوم کر لیتا ہے۔ چنانچہ کشف اور خواب میں یہ معنی واضح ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حس سے غائب بھی نہیں ہوتا اور اس معنی کا احساس کر لیتا ہے اور بدن سے علیحدگی کے بعد اگر روح علوی ہے تو اوپر کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور اگر سفلی ہے تو نیچے کی گرفتار ہے۔ عالم مثال سے اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور عالم مثال دیکھنے کے لئے ہے نہ کہ بچنے کے لئے۔ رہنے کی جگہ عالم ارواح ہے یا عالم اجساد۔ عالم مثال ان دونوں عوالم کے آئینہ کی حیثیت سے زیادہ نہیں رکھتا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

اور وہ تکلیف جو خواب میں عالم مثال میں محسوس ہوتی ہیں وہ اس سزا کی صورت و شباہت ہے جس کا ذکر بکھنے والا مستحق ہے اور تنبیہ کے لئے اس پر اس معنی کو ظاہر کیا ہے اور عذاب قبر اس جنس سے نہیں ہے کہ وہ سزا کی حقیقت بخیر کہ اس کی صورت و شبیہ اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ تکلیف جو خواب میں محسوس ہوتی ہے۔ اگر بالفرض وہ حقیقت بھی رکھتی ہو تو وہ دنیوی تکالیف کی قسم سے ہوگی۔ اور عذاب قبر عذاب اخروی ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کیونکہ دنیوی عذاب کو اخروی عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے کچھ بھی نسبت نہیں اور اگر دوزخ کی آگ کا ایک شرارہ دنیا میں گر پڑے تو ساری دنیا کو جلا دے اور نیست و نابود کر دے۔ عذاب قبر کو خواب کے رنگ میں جاننا عذاب کی حقیقت اور عذاب کی صورت سے ناواقف کی بنا پر ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ اس شبہ کا منشا یہ وہم ہے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کا ہم جنس ہے اور یہ باطل ہے اور اس کا بطلان ظاہر ہے۔

سوال :-

اس آیت کریمہ سے

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاصِبِهَا الْآيَةُ

سے معلوم ہوتا ہے کہ

(نفس کی موت)

تَوَفَّى الْأَنْفُسَ

جس طرح موت میں ہے خواب میں بھی ہے۔ پھر ایک کے عذاب کو دنیا کا عذاب کہنا اور دوسری کے عذاب کو آخرت کا عذاب کہنا کس وجہ سے ہے؟

جواب :-

(نیند کی موت)

تَوَفَّى نَوْمًا

اس جنس سے ہے کہ کوئی آدمی اپنے وطن مالوف سے اپنے شوق و رغبت سے سیر و تماشہ کے لئے باہر آئے تاکہ خوشی اور سرور حاصل کرے اور پھر خوش و خرم اپنے وطن کو واپس آئے اور اس کی سیر گاہ عالم مثال ہے کہ ملک و ملکوت کے عجائبات کا متضمن ہے

(موت کی وفات)

تَوَفَّى مَوْتًا

اس طرح نہیں ہے کہ اس میں آباد مکان کو خراب کرنا اور وطن مالوف کو برباد کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توفی نوم میں محنت اور کلفت حاصل نہیں ہے بلکہ وہ خوشی و سرور کی متضمن ہے اور توفی موت میں شدت و کلفت ہے پس نیند میں فوت ہونے والے کا وطن دنیا ہے اور اس کے ساتھ جو معاملہ

کرتے ہیں وہ دنیا کے معاملات سے ہے اور موت سے وفات پانے والا اپنے وطن مالوف کو خراب کرنے کے بعد آخرت میں انتقال کرتا ہے اور اس کا معاملہ آخرت کا معاملہ ہو چکا ہے۔

مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ
قِيَامَتُهُ۔
(جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔)

:: :: ::

آپ نے سنا ہو گا

خبردار! مثالی صورتوں میں ظہور اور خیالی کشف کی بنا پر اہل سنت و جماعت کے مقررہ عقائد کو ہاتھ سے نہ دیں۔ اور اپنے خواب و خیال پر مغرور نہ ہوں کہ اس فرقہ ناجیہ کی متابعت کے بغیر نجات متصور نہیں ہے۔ خوش طبعی کو چھوڑو۔ اگر نجات کی آرزو رکھتے ہو تو دل و جان سے ان بزرگواروں کی اتباع میں کوشش کرو خبر شرط ہے

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ (رسول کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے)

آپ کی عبارت کے انبساط نے مجھے وہم میں ڈال دیا ہے کہ قریب ہے کہ یہ خیالات تم کو ان اکابر کی تقلید سے باہر نہ لے آئیں اور اپنے کشف کے تابع نہ کر دیں

نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّهَا
الْفُسْنِ أَوْ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
ہم اس سے اللہ کی پناہ پچاہتے ہیں اور اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنی بد اعمالیوں سے بھی

شیطان طاقتور دشمن ہے ہوشیار رہیں کہ صراط مستقیم سے ہٹا کر بھول بھلیوں میں نہ ڈال دے آپ کو مجھ سے الگ ہوئے ابھی ایک سال کی مدت بھی نہیں ہوئی کیا بلا پڑی کہ وہ تمام احتیاطیں جو اہل سنت کی متابعت میں کرتے تھے۔ اور نجات کا انحصار ان بزرگواروں کی تقلید میں سمجھتے تھے سب کچھ کیا ہوا۔ شاید سب کچھ بھول گئے۔ کہ اپنے خیالات کو اپنا مقتدا بنا کر اس پر کسی شاخیں قائم کر لیں ظاہری طور پر ہماری ملاقات کا احتمال بہت دور نظر آتا ہے۔ اس طرح زندگی گزار دو کہ نجات کی امید کا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰى

مکتوب نمبر ۳۲

مقصود علی کی طرف صادر فرمایا

(اس بیان میں کہ خطرات جن کو وصل کے اسباب سے کہا ہے تجلی صوری کے اندازہ کے مطابق ہیں اور کثرت و جمیع کی حقیقت کی تحقیق اور اس کے مناسبات)

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔

آپ نے لکھا ہے کہ ایک مسافر نے کسی راستہ جاننے والے سے پوچھا کہ میں خطرات کے ہجوم سے پریشان ہوں تو اس نے کہا یہ تو
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَظِيظٌ
(وہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے)

کا مقتضا دہے۔ جب مطلوب کا شمول و احاطہ معلوم ہے تو خطرات کو اسباب وصل سے شمار کرنا چاہیے نہ کہ موجبات فصل سے اور مشاہدہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہئیں اور غفلت کے سوراخ بند ہونے چاہئیں۔

یہ بات تجلی صوری کے اندازہ کے مطابق جو کہ اس راہ کے مقدمات میں سے ایک مقدمہ ہے صحیح ہے۔ اور اس مقام میں اگر وصل ہے اگرچہ وہ حقیقت میں فصل (جدائی) ہے تو باعتبار صورت ہے اور اگر مشاہدہ ہے اگرچہ فی الواقع وہ دوری ہے تو وہ بھی صورت کے ملاحظہ میں ثابت ہے۔ اور یہ تجلی اس راہ کے اکابرین کے نزدیک اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ کیونکہ یہ سالک کے وجود کو فنا کرنے والی نہیں ہے اور حق اور باطل والے اس تجلی میں برابر کے شریک ہیں۔ ہندوستان کے جوگی اور یونان کے فلاسفہ بھی اس تجلی سے باخبر ہیں اور اس مقام کے معارف اور علوم سے بہرہ ور اور لذت پلنے والے ہیں۔

مختصر مضمون یہ کہ اہل حق کو یہ دولت دل کی صفائی کی راہ سے حاصل ہوتی ہے اور اہل باطل کو نفس کی صفائی کی راہ سے تو لازماً وہ صفائی کی ہیئت تک لے جاتی ہے اور یہ صفائی گمراہی میں لے آتی ہے۔ لیکن یہ دونوں صورت کے گرفتار ہیں اور معنی سے بے خبر ہیں۔

بیت۔ صورت پرست آخر معنی چھوڑ داند آخر

کو باجمال جاناں پنہاں پھر کاردارو

(حاشیہ اگلے صفحہ پر)

لیکن اہل حق کو صورت سے نجات کا احتمال ثابت ہے اور اہل باطل کو جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ملت کے التزام کے بغیر صورت میں منہمک ہے۔ اس کی صورت کی گرفتاری سے خلاصی محال ہے۔

اور پھر یہ بھی ہے کہ تجلی صورت علم کے دائرہ میں داخل ہے لیکن جب حال و ذوق اس پر پرتو ڈالتا ہے تو وہ علم پوری طرح حال ہو جاتا ہے۔

افتر یہ بھی ہے کہ اس تجلی میں مشہود کثرت ہے لیکن بہ عنوان مظہریت وحدت اور شہود کثرت جس صورت میں بھی ہو وہاں در وہاں ہے۔ چاہیے کہ باطن کی نظر میں کثرت و شہود کثرت کا کوئی ناو نہ لگا باقی نہ رہے۔ اور مشہود واحد حقیقی کے بغیر اور کچھ نہ ہوتا تا کہ فنا جو اس راہ میں پہلا قدم ہے میسر ہو کیونکہ فنا اس سے عبارت ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا باطن سے ہر چیز بھول جائے پس اس مقام میں کثرت کی کیا مجال ہے اور شہود کثرت کیا ہوتا ہے۔ اور خطرہ کو جو اسباب وصل اور ابواب مشاہدہ سے کہا ہے۔ اس وصل اور مشاہدہ سے مراد وصل و مشاہدہ صوری ہے جو کہ عین مفارقت اور دوری ہے۔ اس لئے کہ وصل جو اس طائفہ علیہ کے اکابرین کے نزدیک معتبر ہے وہ مقام بقا بالشد میں حاصل ہے جو کہ تمام ماسوا کے فنا و نسیان کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ خطرہ کا وجود اس دولت کے منافی ہے اور وسوسہ کا حصول اس مرتبہ کے لئے مانع ہے۔ مقام فنا میں جو کہ اس وصل کی دہلیز ہے منتفی ہو جاتا ہے کہ اگر تکلف سے اسے اشیاء یاد دلائیں تو اسے یاد نہیں آئیں۔ اس نسیان کی وجہ سے جو اس کو ماسوا سے حاصل ہوا ہے۔

آپ نے لکھا ہے
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَاطِعٌ

احاطہ کا بیان اس عبارت سے نہیں آیا ہے۔ شاید منقرہ مولدین کے کلام سے ہے کیونکہ کلام عجم میں احاطہ کو کلمہ علی سے متعدی کرنا اکثر آتا رہتا ہے اور عرب کی فصیح عبارتوں میں احاطہ کا تعریف کلمہ بآسے مشہود و متعارف ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا

(اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے)

اور دوسری جگہ فرمایا

الحاشیہ بقیہ مفرغ صورت پرست اور معنی سے بے خبر آخر کیا جانے کہ وہ محبوب کے پوشیدہ جمال سے کیا کام رکھتا ہے ۱۲

الْاِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِطٌ (خبردار! وہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے)

ظاہر طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس عبارت کو قرآن مجید کی آیت سمجھ کر لفظ ردیل پیش کیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے اس معنی کا بیان قرآن مجید میں دوسری عبارتوں سے آیا ہے جیس کہ گذر کا ہے۔

اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہی کثرت اور اعتباری تعدد اس طرح تہ بہ تہہ ہو گئے ہیں کہ اکثر مابعد تعدد وجود کی وجہ سے غلطی میں پڑ گئے ہیں اور مغز چھوڑ کر پوست سے اور گودا چھوڑ کر پھلکے سے ناست کر بیٹھے ہیں۔

کثرت و تعدد اگرچہ وہی و اعتباری ہے لیکن جبکہ قلاوند تلمیذی کی صنعت و ایجاد سے پیدا ہوئی ہے تو مستحکم و مضبوط ہے اور دنیوی اور اخروی معاملات اس کے ساتھ وابستہ ہیں اور آثار خارجہ اس سے مرتب ہیں۔ اگرچہ وہیم اور اعتبار زائل ہو جائے اس کثرت تعدد کا زوال ممنوع ہے۔ کیونکہ غلاب و اب دائمی اخروی جس کی خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس کا تعلق کثرت سے ہے۔ تعدد سے وابستہ ہے اور کثرت و تعدد کے ارتفاع کا حکم لگانا بے دینی اور الحاد میں داخل ہے۔ لہذا تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔

پس صوفیہ علیہ اور علمائے کرام دونوں اس کثرت اور تعدد کے ثبوت اور استمرار کے قائل ہیں۔ آخرت کے دائمی معاملہ کو اس سے وابستہ مانتے ہیں لیکن یہ کثرت عروج کے وقت صوفیہ کے شہود سے مرتفع ہو جاتی ہے اور اس کو وہی و اعتباری پاتے ہیں اور چونکہ نفس الامر میں وہ مرتفع نہیں ہوتی۔ چہ وہ شہود سے مرتفع ہو جاتی ہے۔ علماء اس کو موجود جانتے ہیں۔ پس دونوں کا جھگڑا صرف لفظی ہو گیا۔ اور معنی میں دونوں متفق ہو گئے۔ ہر آدمی نے اپنی دریافت کے مطابق حکم لگایا ہے۔ صوفیہ کے شہود کا اعتبار کیا اور ارتفاع شہودی کو ملاحظہ کیا تو اس پر وہی اور اعتبار مبنی ہونے کا حکم لگایا۔ علماء نے اس کے حقیقی ثبوت و استقرار کو ملاحظہ کیا۔ تو اس پر وجود کا حکم لگادیا۔

وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ (اور ہر ایک کے لئے ایک توجہ ہے)

اس معنی کو فقیر نے اپنے کئی مکتوبات اور رسائل میں تفصیل سے بیان کیا ہے اور فریقین کے مکررے کو لفظی قرار دیا ہے۔ اگر کچھ پوشیدگی باقی رہی ہو تو ان کی طرف رجوع فرمائیں۔ علماء کا نظریہ یادہ صحیح ہے کیونکہ وہ نفس الامر کے مطابق ہے اور صوفیہ کا نظریہ باعتبار سکر غلبہ حال ہے۔ ستارے دن کے وقت پوشیدہ ہوتے ہیں اور نفس الامر میں ثابت ہیں اور دیکھنے سے پوشیدہ ہیں

الْاِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخْطٌ (خبردار! وہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے)

ظاہر طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس عبارت کو قرآن مجید کی آیت سمجھ کر لفظ ردیل پیش کیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے اس معنی کا بیان قرآن مجید میں دوسری عبارتوں سے آیا ہے جیس کہ گذر کا ہے۔

اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہی کثرت اور اعتباری تعدد اس طرح تہ بہ تہ ہو گئے ہیں کہ اکثر مابعد تعدد وجود کی وجہ سے غلطی میں پڑ گئے ہیں اور مغز چھوڑ کر پوست سے اور گودا چھوڑ کر پھلکے سے ناست کر بیٹھے ہیں۔

کثرت و تعدد اگرچہ وہی و اعتباری ہے لیکن جب تک خداوند تعالیٰ کی صنعت و ایجاد سے پیدا ہوئی ہو تو مستحکم و مضبوط ہے اور دنیوی اور اخروی معاملات اس کے ساتھ وابستہ ہیں اور آثار خارجہ اس کے مرتب ہیں۔ اگرچہ وہیم اور اعتبار زائل ہو جائے اس کثرت تعدد کا زوال ممنوع ہے۔ کیونکہ غلب و اب دائمی اخروی جس کی خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس کا تعلق کثرت سے ہے۔ تعدد سے وابستہ ہے اور کثرت و تعدد کے ارتفاع کا حکم لگانا بے دینی اور الحاد میں داخل ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔

پس صوفیہ علیہ اور علمائے کرام دونوں اس کثرت اور تعدد کے ثبوت اور استمرار کے قائل ہیں۔ آخرت کے دائمی معاملہ کو اس سے وابستہ مانتے ہیں لیکن یہ کثرت عروج کے وقت صوفیہ کے شہود سے مرتفع ہو جاتی ہے اور اس کو وہی و اعتباری پاتے ہیں اور چونکہ نفس الامر میں وہ مرتفع نہیں ہوتی۔ چہ وہ شہود سے مرتفع ہو جاتی ہے۔ علماء اس کو موجود جانتے ہیں۔ پس دونوں کا جھگڑا صرف لفظی ہو گیا۔ اور معنی میں دونوں متفق ہو گئے۔ ہر آدمی نے اپنی دریافت کے مطابق حکم لگایا ہے۔ صوفیہ کے شہود کا اعتبار کیا اور ارتفاع شہودی کو ملاحظہ کیا تو اس پر وہی اور اعتبار مبنی ہونے کا حکم لگایا۔ علماء نے اس کے حقیقی ثبوت و استقرار کو ملاحظہ کیا۔ تو اس پر وجود کا حکم لگادیا۔

وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ (اور ہر ایک کے لئے ایک توجہ ہے)

اس معنی کو فقیر نے اپنے کئی مکتوبات اور رسائل میں تفصیل سے بیان کیا ہے اور فریقین کے مکررے کو لفظی قرار دیا ہے۔ اگر کچھ پوشیدگی باقی رہی ہو تو ان کی طرف رجوع فرمائیں۔ علماء کا نظریہ یادہ صحیح ہے کیونکہ وہ نفس الامر کے مطابق ہے اور صوفیہ کا نظریہ باعتبار سکر غلبہ حال ہے۔ ستارے دن کے وقت پوشیدہ ہوتے ہیں اور نفس الامر میں ثابت ہیں اور دیکھنے سے پوشیدہ ہیں

تو ستاروں کے ثبوت کا حکم لگانا اقرب بصواب ہے۔ بہ نسبت اس کے کہ عدم شہود کو ملاحظہ رکھتے ہوئے ستاروں کے نہ ہونے کا حکم لگایا جائے۔

علماء جو کثرت وجود کے قائل ہیں۔ ان کا مقصود شریعت کو باقی رکھنا ہے۔ جس کی بنیاد تعدد پر ہے اور صاحب شریعت کے وعدہ وعید کا اجراء بھی کثرت کے بغیر متصور نہیں ہے اور صوفیاء بھی اس بات کے معترف ہیں۔ اگرچہ وہ تکلف کے ساتھ اس کی شریعت کے ساتھ تطبیق کرتے ہیں اور جو کچھ علماء نے فرمایا ہے وہ بے تکلف صادق آتا ہے اور بے حیلہ مطابقت رکھتا ہے اور کوئی غبار اور کدورت نہیں رکھتا۔ علماء مستقل وجود کا اثبات نہیں کرتے کہ اس میں بات کرنے کی گنجائش ہو اور خداوند تعالیٰ کے ساتھ شرکت لازم آئے۔ بلکہ وہ ایک کمزور وجود کا اثبات کرتے ہیں۔ جو کہ دوسرے سے مستعار اور مفاض ہے۔ اب بتاؤ اس میں کیا غلطی ہے؟

علماء کی طرف جو کہ دین کے اکابر ہیں غلطی کی نسبت کرنا غلط محض اور محض غلطی ہے۔ ہم پیچھے رہ جانے والے کمزور لوگوں نے دین اور شریعت کو علماء سے حاصل کیا ہے۔ اور مذہب و ملت کو ان کی برکات سے اخذ کیا ہے۔ اگر ان میں طعن کرنے کی گنجائش ہو تو شریعت و ملت سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین پر طعنہ کرنے والے کو گمراہ اور بدعتی کہا جائے گا۔ اور اس کے طعن کو گمراہی اور دین میں شکوک پیدا کرنے کے اسباب سے شمار کر کے اس کے بطلان کا حکم کیا ہے۔

آپ نے لکھا ہے کہ انہوں نے مغز چھوڑ کر پوست پر قناعت کر لی ہے شاید تم نے صور کو مغز خیال کیا ہے اور تنزیہ کو پوست (چھلکا) کیونکہ علماء کی دعوت و گرفتاری تنزیہ کے ساتھ ہے اور تجلی صوری کا مطلوب و شہود صور و اشکال ہیں۔ انصاف کرنا چاہیے کہ کون مغز میں گرفتار ہے۔ اور کون پوست میں اٹک کر رہ گیا ہے۔

إِنَّا أَنَا كُمُ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
(یقیناً ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا ظاہر گمراہی میں)

اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے معاملہ میں بھلائی پیدا کر۔
وَالسَّلَامُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔

مکتوب نمبر ۳۳

ملائمس کی طرف صادر فرمایا

(شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کے اس قول کی تحقیق میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک کافر نہ ہو اور اپنے بھائی کا سر نہ کاٹے اور

اپنی مال سے جنت نہ ہو مسلمان نہیں ہوتا۔)

ملائمس استقامت سے رہیں۔ آپ نے پوچھا ہے کہ شیخ المشائخ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نے اپنے رسالہ ارشاد السالکین میں لکھا ہے کہ جب تک کافر نہ ہو مسلمان نہیں ہوتا اور جب تک اپنے بھائی کا سر نہ کاٹے مسلمان نہیں ہوتا اور جب تک اپنی مال سے جنت نہیں ہوتا مسلمان نہیں ہوتا۔ ان کلمات کا کیا مطلب ہے؟

جانتا چاہیے کہ کفر سے مراد کفر طریقت ہے جو کہ مرتبہ جمع سے عبارت ہے جو کہ پوشیدگی کا وطن اور اسلام کے حسن اور کفر کے قبح عدم امتیاز کا مقام ہے بلکہ جس طرح اسلام کو اچھا جانتا ہے۔ کفر کو بھی اس جگہ اچھا پاتا ہے۔ اور دونوں کو اسم ہادی اور اکمل حاصل کا مظہر پاتا ہے اور دونوں سے حصہ لیتا ہے اور لذت حاصل کرتا ہے اور یہ وہ کفر ہے جس کی خبر منصور نے دی ہے اور وہ اسی لفر میں رہا اور اسی میں اس کی موت ہوئی۔ اس نے کہا ہے۔

كُفَرْتُ بِدِينِ اللَّهِ وَالْكُفْرُ وَكَجِبْتُ
لَدَيْهِ وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ قَبِيحٌ

اور شطیحات مثلاً قول

أَنَا الْحَقُّ

سُبْحَانِي

میں خدا ہوں

میں پاک ہوں

اور

لَيْسَ فِيَّ شَيْءٌ سِوَا اللَّهِ

میرے جبہ میں اللہ کے سوا اور کچھ نہیں

یہ سب اسی جمع کے درخت کے پھل ہیں کہ ان کا سبب محبوب حقیقی کی محبت کا غلبہ ہے کہ محبوب کے علاوہ ہر چیز ان کی نظر سے پوشیدہ ہو چکی ہے اور محبوب کے علاوہ کوئی چیز مشہود نہیں رہی اور یہ میں نے اللہ کے دین سے کفر کیا اور میرے نزدیک کفر واجب ہے اور مسلمانوں کے نزدیک بڑا ہے۔

مقام جہالت اور حیرت کا مقام ہے۔ لیکن یہ وہ جہالت ہے جو محمود ہے اور وہ حیرت ہے جو ممدوح ہے

اور جب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اس جمع کے مرتبہ سے بلند تر سیر واقع ہوتی ہے اور اس جہالت کے ساتھ علم جمع ہوتا ہے اور حیرت کے ساتھ معرفت شامل ہوتی ہے اور فرق اور تمیز پیدا ہوتی ہے اور سکڑے سہو میں آتا ہے تو حقیقی اسلام کی دولت ظاہر ہوتی ہے اور ایمان کی حقیقت میسر آتی ہے۔ تو یہ اسلام و ایمان زوال سے محفوظ ہے اور کفر کی سرایت کرنے سے مامون۔ منقول دعاؤں میں آیا ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا لَيْسَ
بَعْدَهُ كُفْرٌ (کفر نہیں ہے۔)

اور یہی وہ ایمان ہے جو زوال سے محفوظ ہے۔ آیت کریمہ
الْإِنِّ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (خبردار! اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غم کھائیں گے)

میں ایمان والوں کے حال کا نشان ہے کیونکہ ولایت ایمان کے بغیر متصور نہیں ہے۔ اگرچہ مقام جمع میں بھی ولایت کا نام لیا جاسکتا ہے لیکن نقص اور قصور ہر وقت اس مرتبہ کو دامن گیر ہے۔ کیونکہ کمال ایمان اور معرفت میں ہے نہ کہ کفر و جہالت میں اگرچہ وہ کوئی سا کفر ہی کیوں نہ ہو پس جو بات شیخ نے کہی تھی وہ درست ہونی کہ جب تک کفر طریقت سے متحقق نہ ہو حقیقت اسلام سے مشرف نہیں ہوتا۔

اور وہ جو کہا ہے کہ جب تک اپنے بھائی کا سر نہ کاٹے مسلمان نہیں ہوتا۔ اس بھائی سے مراد ہنرِ شیطانی ہے جو اس کا ساتھی ہے اور ہمیشہ اس کو برائی اور فساد کی راہنمائی کرتا ہے حدیث میں آیا ہے۔ علی قائلہ الصلوٰۃ والسلام کہ کوئی بھی آدم کا بیٹا ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ایک جن ساتھی نہ ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی جن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہے۔ لیکن خداوند تعالیٰ نے مجھ کو اس پر مدد دی ہے کہ میں اس کی برائی سے محفوظ رہ رہتا ہوں۔ یہ معنی اس صورت میں ہے کہ لفظ

فَأَسْلَمَ

جو حدیث میں واقع ہوا ہے صیغہ متکلم سے روایت کیا جائے اور اگر ماضی غائب کے صیغہ

سے روایت کیا جائے۔ تو معنی اس طرح ہوں گے کہ وہ میرا ساتھی مسلمان ہو چکا ہے اور یہ آخری معنی مشہور ہے اور اس ساتھی کے قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت نہ کی جائے اور اس کو ذلیل و خوار رکھا جائے۔

سوال:-

آدمی عقل و فراست کے باوجود اس شیطان سے کیوں مغلوب ہو جاتا ہے اور کیوں اس کی بری دلالت سے موافقت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کا کیوں ارتکاب کرتا ہے؟

جواب:-

شیطان قلندر اور بلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بندوں کے امتحان اور آزمائش کے لئے مسلط کیا ہے اور اس کو ان کی نظر سے پوشیدہ کر دیا ہے اور اس کے احوال پر ان کو اطلاع نہیں ہے اور اس کو ان کا حال دیکھنے کی طاقت دی ہے اور وہ بندوں کے رگ و پوست میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ بڑا سعادت مند ہے وہ آدمی جو ایسی بلا کے کید و مکر سے خداوند تعالیٰ کی حفاظت سے محفوظ رہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں اس کی تدبیر کو کمزور قرار دیا ہے۔ اور سعادت مندوں کو دلیر کیا ہے۔ ہاں خداوند تعالیٰ کی مدد سے شیطان اس تسلط کے باوجود لوٹری کا حکم رکھتا ہے۔ اور اس کے فضل کی امداد کے بغیر وہ پھاڑنے والا شیر ہے۔

لہٰذا تو مراد دل وہ دلیری ہیں

رو بہ خویش خوان و شیریں ہیں

دوسرا جواب یہ ہے کہ شیطان آدمی کی خواہشات کی راہ سے آتا ہے اور اس کو مرغوب چیزوں کی راہنمائی کرتا ہے تو لازماً وہ نفس اتارہ کی مدد سے جو کہ گھر کا دشمن ہے اس پر غلبہ پالیتا ہے اور اس کو اپنا فرمانبردار بنالیتا ہے۔ شیطانی تدبیر بذات خود کمزور ہے۔ وہ گھر کے دشمن کی مدد سے بنا کام کرتا ہے۔ اصل میں ہماری مصیبت ہمارا نفس اتارہ ہے جو ہمارا جانی دشمن ہے۔ کوئی چیز بھی اپنی آپ دشمن نہیں ہوتی سوائے اس خسیس کے۔ بیرونی دشمن اسکی امداد سے اپنا کام کرتا ہے جس پہلے اپنے نفس کا سرکاٹنا چاہیے اور اپنے نفس کی اطاعت سے نکلنا چاہیے اور اس کو خوار و ذلیل رکھنا چاہیے۔ ساتھی کا سراپا جہاد کے ضمن میں خود بخود کٹ جائے گا۔ اور خوار و ذلیل ہو جائے گا۔

۵۔ تو مجھے دل وہ اور دلیری دیکھ اپنی لوٹری کہہ اور شیریں دیکھ۔ ۱۲

اس آدمی کی راہ کا حجاب اس آدمی کا اپنا نفس ہے اور بھائی خارج از بحث ہے جو کہ دور سے برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اور صریحاً مستقیم سے ہٹا کر ٹیڑھی راہوں کی طرف بلاتا ہے۔ نفس کی فرمانبرداری کے بعد خداوند تعالیٰ کی مدد سے اس خارجی دشمن کی مدافعت آسان طریقہ سے متصور ہے۔
 اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ
 سُلْطٰنٌ
 (میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہے)

ان بندوں کے لئے بشارت ہے جو نفس کی غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں اور معبود حقیقی کی عبادت میں مشغول ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی مدد دینے والا ہے
 اور وہ جو کہا ہے کہ جب تک اپنی ماں سے جفت نہ ہو مسلمان نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں سے مراد اس کا عین ثابتہ ہو کہ وہ خارج میں اس کے وجود کے ظہور کا سبب ہے اور صوفیاء کی اصطلاح میں عین ثابتہ کو "ماں" سے تعبیر کرنا آیا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا ہے۔ شعر
 وَلَدْتُ اُمِّیْ اَبَاہَا
 اِنَّ ذٰمِنُ عَجَبَاتٍ

ماں سے مراد اپنے عین ثابتہ کو لیا ہے اور اس ماں کے باپ سے مراد اللہ تعالیٰ کا اسم ہے۔ کہ عین ثابتہ اس اسم کا ظل و عکس اور پرتو ہے اور چونکہ اس اسم جل شانہ کا خارج میں ظہور اس عین ثابتہ کے ذریعے ہوا ہے لہذا اس کو تعین و جوبی کہتے ہیں۔ کیونکہ اس طائفہ علیہ کے نزدیک تعینات پانچ ہیں کہ ان کو تنزلات خمسہ کہتے ہیں اور حضرات خمس بھی کہتے ہیں۔ دو تعین تو مرتبہ و جوب میں ثابت کرتے ہیں اور تین تعین مرتبہ امکان میں اور دو تعین و جوبی تعین وحدت اور تعین وحدت ہے کہ دونوں مرتبہ علم میں ہیں فرق اجمال اور تفصیل علمی کا ہے۔

اور تین تعین جو مرتبہ امکان میں ثابت کرتے ہیں۔ وہ تعین روحی اور تعین مثالی اور تعین جسدی ہے اور چونکہ عین ثابتہ جو مرتبہ واحدیت میں ہے تو ضروری ہے کہ اس کا تعین و جوبی ہے اور چونکہ اس ممکن شخص کی حقیقت وہی عین ثابتہ ہے جو کہ تعین و جوبی رکھتا ہے اور یہ شخص اس عین کے لئے نکل کی طرح ہے۔ پس اس شخص کی ماں عالم و جوب سے ہوگی۔ کہ اس کو عالم ظہور میں امکان دیا ہے۔ اور ماں سے جفت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا تعین امکانی تعین و جوبی سے جو کہ اس کی حقیقت ہے متحد ہو جائے۔

۱۰ میری ماں نے میرے باپ کو جانا اور مجھ پر چیزوں میں سے ہے۔

۱۔ چوں ممکن گرد امکان بر نشاند

بجز واجب در و چیز سے نہ ماند

یعنی اس کا تعین امکانی اس کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتا ہے اور اپنی اُکا کو تعین وجوبی پر اطلاق کرتا ہے لیکن اس معنی سے نہیں کہ تعین امکانی نفس الامر میں تعین وجوبی سے متحد ہو جاتا ہے۔ کہ وہ محال ہے اور اتحاد اور بے دینی کو مستلزم ہے۔ اس لئے کہ اس جگہ معاملہ شہود کا ہے اگر تعین کا زوال ہے تو بھی شہود سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اگر اتحاد ہے تو بھی شہود سے ہے۔

بیت۔ نہ آن این گرد و دونه این شود آن

ہمہ اشکال گرد و بر تو آساں

اور جب وہ شخص اپنے اس تعین کو اس تعین سے متحد پاتا ہے تو اس کا امیدوار ہو جاتا ہے کہ امکانی آبود گیوں سے آزاد ہو جائے اور اسلام اور فرمانبرداری کی دولت سے مرتبہ و محبوب سے مشرف ہو جائے۔

جاننا چاہیے کہ تنزلات خمس جو صوفیانے کہے ہیں صرف اعتبارات ہیں وجود میں وہ شہود اور شرف سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ نہ یہ کہ فی الحقیقت تنزل اور تغیر و تبدل ہے۔ پس پاک ہے وہ اشیاء جو حدوث اکوان کے ساتھ اپنے اسماء اور صفات اور ذات میں متغیر نہیں ہوتا۔

صوفی اپنے اندازہ دید کے مطابق جو کہ غلبہ حال او سکڑ کا متضمن ہے کچھ چیزیں زبان پر لے آتے ہیں۔ ان کو ظاہر پر محمول نہ کرنا چاہیے اور ان کی تاویل اور توجیہ میں مشغول ہونا چاہیے۔ کیونکہ مستحقوں کا کلام ظاہر سے پھیر دینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی تمام امور کے حقائق کو خوب جانتا ہے۔

جب یہ بیکراری پیدا کرنے والی باتیں تم نے ایک بزرگ سے حاصل کر لیں تو ضرورت کے لئے ان کے حل میں کچھ لکھا گیا ورنہ یہ فقیر اس طرح کی مخالفت نما باتوں میں اپنے آپ کو کبھی مشغول نہیں کرتا۔

بران کے رد و قبول کے متعلق لب نہیں کھولتا۔ اسے ہمارے رب ہمیں ہمارے گناہ اور ہمارے میں ہماری زیادتی معاف کر دے اور ہمارے قدم مضبوط رکھ اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔

الحمد لله رب العالمین اولاً و آخراً و الصلوٰۃ والسلام علی رسولہ دالماً و سومدا علیہم الکرام و حبیبہ العظام الی یوم القیام۔

جب ممکن ہو گا کہ گرد جھاڑ دیتا ہے تو اس میں سوائے واجب کے اور کوئی چیز نہیں رہتی۔ ۱۳

نہ وہ یہ ہو جاتا ہے اور نہ یہ وہ بن جاتا ہے۔ سب اشکال تجھ پر آساں ہو جائیں گے۔ ۱۴

مکتوب نمبر ۳

محمد امین کی والدہ کی طرف صادر فرمایا

(نصیحت اور ذکر الہی کی ترغیب اور دنیا کی محبت سے پرہیز کرنے کے بیان میں)

وہ نصیحت جو لکھی جاتی ہے سب سے پہلے علماء اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ علیہم جو کہ فرقہ ناجیہ ہے کی رائے کے مطابق عقائد کی درستی ہے اور عقائد کی درستی کے بعد احکام فقہیہ کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کی تعمیل سے چارہ نہیں ہے اور وہ چیزیں جو منع ہیں ان سے پرہیز کرنے سے گزارہ نہیں ہے۔ پنج وقت نماز بغیر سستی اور بغیر فتور کے اس کی شرائط کی رعایت اور تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرنا چاہیئے اور اگر نصاب نہ کھنڈہ حاصل ہو جائے تو زکوٰۃ دینے سے بھی چارہ نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے عورتوں کے زیور میں بھی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اور اپنے اوقات کو لہو و لعب میں صرف نہ کرنا چاہیئے۔ اور بے کار کاموں میں اپنی قیمتی عمر کو تلف نہ کرنا چاہیئے پھر اگر وہ امور ملہیئہ اور شرعی ممنوعات میں صرف ہو تو اس کا کیا حال ہے۔ اور سرود اور نغمہ کی رغبت نہ کریں اور ان کی لذت پر فریفتہ نہ ہوں کہ وہ شہد بلا زہر ہے اور شکر آلودہ سم ہے اور آدمیوں کی غیبت اور سخن چینی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کہ ان دو بد اخلاقیوں کے ارتکاب میں شرعی وعید وارد ہوئی ہیں۔ اور جھوٹ کہنے اور بہتان لگانے سے بھی پرہیز ضروری ہے کہ یہ دو اخلاق رذیلہ تمام دینیوں میں حرام ہیں اور ان کے مرتکب کو وعید کا وعدہ سنایا گیا ہے۔

اور خلقت کے عیوب اور گناہوں اور ان کی لغزشوں سے درگزر کرنا اور ان کو معاف کر دینا بہمت کے کاموں میں سے ہے اور غلاموں اور نوکروں پر مشفق و مہربان رہنا چاہیئے اور ان کی کوتاہیوں پر مواخذہ نہ کرنا چاہیئے اور بے سبب اور بے سبب ان بد نصیبوں کو مارنا اور گالی دینا نامناسب اور ناملائم ہے۔ اور اپنی کوتاہیوں پر نظر کرنا چاہیئے جو کہ جناب قدس خداوندی جل سلطانہ کی نسبت ہر وقت ہم سے سرزد ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے مواخذہ میں ہمدی نہیں کرتا اور روزی نہیں روک رکھتا۔

اور عقیدہ کی درستی اور احکام فقہیہ کی ادائیگی کے بعد اپنے اوقات کو ذکر الہی جل شانہ میں مستغرق

رکھیں اور اس طریقہ کے مطابق کہ اپنے ذکر کا طریقہ سیکھا ہے عمل کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو چیز بھی ہو اس کو اپنا دشمن سمجھ کر اس سے پرہیز لازم جائیں۔
بیت۔

لے ہرچہ جز ذکر خدائے احسن است

گر شکر خوردن بود جان کنون است

آپ کو بالمشافہ بھی کہا گیا ہے کہ امور شرعیہ میں جتنی احتیاط کی جائے گی اتنا ہی مشغولی میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر احکام شرعیہ میں سستی کرو گے تو مشغولی کی لذت اور شیرینی برباد کر دو گے۔ زیادہ کیا لکھوں۔ وَاللّٰهُ سُبْحٰنَہٗ اَعْلَمُ۔

مکتوب نمبر ۳۵

مرزا منوچہر کی طرف صادر فرمایا

(اعزیت۔ نصیحت اور جوانی کو غنیمت سمجھنے کے بیان میں)

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ بر خور و اسعدت اطوار کو خوش اور جمعیت سے رکھے اور گزرے ہوئے غم و اندوہ کو ان کے حق میں اچھی طرح گدافی فرمائے۔

اے فرزند اقبال آثار! شروع جوانی کا زمانہ جس طرح ہوا دہوس کا وقت ہے اسی طرح عبلم حاصل کرنے اور عمل کرنے کا بھی وقت ہے۔ ہر وہ عمل جو شریعت عزاکے مطابق اس وقت میں نفس کے غضبی و شہودی موانع کے غلبہ کے باوجود وجود میں آئے۔ وہ اس عمل کی نسبت کئی گنا زیادہ فضیلت اور اعتبار اور شمار رکھتا ہے جو اس وقت کے علاوہ وقوع میں آئے کیونکہ روکنے والے کے وجود نے جو کہ رنج و محنت کا باعث ہے۔ اس کی شان کو آسمان پر پہنچا دیا ہے اور رکاوٹ پیدا کرنے والے کے نہ ہونے نے جو کہ محنت و مشقت و ناپسندیدگی کے عدم کو مستلزم ہے۔ اس کے معاملہ کو زمین پر پھینک دیا گیا ہے

یہی وجہ ہے کہ خواص بشر خواص فرشتگان سے بہتر ہیں کہ انسان کی اطاعت موانع کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور فرشتے کی عبادت موانع کی مزاحمت کے بغیر ہے۔ سپاہیوں کے اعتبار اور اعتماد لے جو کچھ بھی اچھے خدا کے ذکر و علاوہ ہے اگر وہ نکر کھانا بھی ہو تو بھی جان کنون ہے۔

کا وقت دشمنوں کے غلبہ کا وقت ہے جو کہ حکومت کے موانع ہیں کہ ایسے وقت میں ان کا تھوڑا سا تردد بھی کسی گناہ فیلت و اعتبار رکھتا ہے۔ اس تردد کی نسبت جو اس وقت کے علاوہ وقوع میں لائیں۔ اور یہ تو معلوم ہے کہ ہوا و ہوس اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی رضا ہے جو کہ نفس اور شیطان ہیں۔ اور شریعت غراء کے مطابق علم حاصل کرنا اور عمل کرنا حضرت رحمان جل سلطانہ کی رضا ہے عقلمندی اور دانائی سے دور ہے کہ خدا تعالیٰ کے دشمنوں کو راضی کریں اور اللہ تعالیٰ جو نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے۔ ناراضگی میں رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

مکتوب نمبر ۳۶

میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا

(عذاب قبر کے منکرین کے شبہات کے دور کرنے کے بیان میں)

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

کچھ لوگ عذاب قبر میں جو کہ صحیح و مشہود احادیث سے بلکہ قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت ہے شک رکھتے ہیں۔ بلکہ قریب ہے کہ اس کے محال ہونے کا یقین کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ ان کے اشتباہ کا پیشوا غیر مدفون مردوں کے احوال کا احساس ہے کہ وہ ایک طریقے اور استقامت و دوام کے حال پر رہتے ہیں۔ جو کہ درد اور عذاب کے منافی ہے کہ حرکت اور بیقراری اس کے لوازم میں سے ہے۔

جواب:-

اس اشکال کا حل یہ ہے کہ عالم برزخ کی زندگی جو کہ قبر کا مقام ہے۔ دنیوی زندگی کی جنس نہیں ہے کہ احساس اور ارادی حرکت اس کے لوازمات میں سے ہیں کہ اس دنیا کا انتظام ان دو امور سے وابستہ ہے اور برزخ کی زندگی میں کوئی حرکت و کار نہیں ہے بلکہ اس برزخی دنیا کے منافی ہے اس جگہ صرف احساس کافی ہے کہ عذاب و درد کو محسوس کرے۔ پس برزخی زندگی گویا کہ نصف دنیا کی زندگی ہے اور بدن سے روح کا تعلق بھی اس جگہ اس تعلق سے نصف ہے جو کہ دنیوی زندگی تھا پس ہو سکتا ہے غیر مدفون مردے بھی برزخی زندگی میں درد اور عذاب کا احساس کریں۔ اور کوئی حرکت و بیقراری برزخی زندگی میں ان سے وجود میں نہ آئے۔ اور وہ جو مخبر صادق صلی اللہ علیہ

یہ مسلم نے فرمایا ہے۔ پہلے ہو رہا ہو داس کے ہم کہتے ہیں اور اس اشکال اور اس جیسے اشکالات کے مادہ کو کہتے ہیں کہ نبوت کا طریقہ عقل و فکر کے طریقہ سے بالکل ہے۔ وہ امور ہیں کے اور اک میں عقل قاصر ہے ان امور کا اثبات بطور نبوت کیا جاتا ہے اور اگر عقل کافی ہوتی تو انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین کس لئے مبعوث ہوتے اور آخرت کے عذاب کو ان کی بعثت سے کیوں وابستہ کرتے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ
رَسُولًا
(اور ہم نہیں ہیں عذاب کرنے والے یہاں تک کہ ہم بھیج لیں رسول)

عقل اگرچہ حجت ہے لیکن حجت بالغہ نہیں ہے اور نہ حجت میں کامل ہے۔ حجت بالغہ انبیاء ہم الصلوات والتسلیمات کی بعثت سے مستحق ہوتی ہے۔ اور
مُكَلِّفِينَ

کے عذر کے بیان کو بند کیا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

مَّا سَلَا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ
لَعَلَّ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ
بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا
رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تاکہ نہ ہو لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت رسول کے بعد اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا۔

اور جب بعض امور کے اور اک میں عقل کا تصور ثابت ہو گیا تو پھر تمام احکام شریعتہ کو عقل پرانہ بنا کر لانا اچھا نہ ہو گا۔ اور حقیقت میں اس حکم کی تطبیق کا التزام کرنے کا مطلب یہ ہو گا کہ عقل کو عمل تسلیم کیا جائے اور نبوت کے طریقہ کا انکار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔

سب سے پہلے رسول پر ایمان لائے اور رسالت کی تصدیق کرنے کی فکر کرنا چاہیے تاکہ تمام احکام کو سچا سمجھا جائے اور اس کے وسیلہ سے شکوک و شبہات کے اندھیرے سے خلاصی میسر آئے اور عقلی طور پر ثابت کرنا چاہیے تاکہ قرآن مجید بے تکلف سمجھ میں آئے اور معلوم ہو جائے۔ ہر شاخ علم کے اعتبار کے بغیر عقلی طور پر ثابت کرنا بہت مشکل ہے اور اس تصدیق تک پہنچنے اور قلب حاصل کرنے کا قریب ترین راستہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا يُطِيعُونَ

خبردار اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ ایمان لائے اور اچھے عمل کئے۔ ان کو خوشخبری ہو۔ اور اچھا ٹھکانہ ہے۔

نظر و استدلال کی راہ سے اس مطلب بلند پہنچنا بہت ہی دور کی بات ہے۔

لے پائے استدلالیاں چوبیس بود

پائے چوبیس سخت بے تمکین بود

جاننا چاہیے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تقلید کرنے والا ان کی نبوت کے اثبات ان کی رسالت کی تصدیق کے بعد استدلال کرنے والوں سے ہے اور اس وقت میں اس کا ان کی باتوں کی تقلید کرنا عین استدلال بمثال کے طور پر ایک آدمی نے اصل کو استدلال سے ثابت ہو تو اس وقت وہ تمام شاخیں جو اس اصل سے پیدا ہوں گی۔ سب اس استدلال سے مستند ہوں گی اور اصل کے استدلال سے تمام فروع کے اثبات میں استدلال کرنے والا ہوگا۔

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاء
رسول ربنا بالحق - والسلا على من اتبع الهدى -

مکتوب نمبر ۲

محمد طاہر بدخشی کی طرف سے فرمایا

(اس بیان میں کہ جو کچھ بھی اس جمیل مطلق کی طرف آئے جمیل ہوتا ہے۔)

الحمد لله رب العالمين دائماً على كل حال

پراگندہ خبروں سے پریشان اور دل تنگ نہ ہوں کہ جو کچھ بھی جمیل مطلق جل شانہ کی طرف آئے اچھا ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ جلال کی صورت میں ظاہر کرے لیکن حقیقت میں وہ جمال ہوتا ہے۔ بات تصنع اور تکلف پر محمول نہ سمجھیں بلکہ یہ بالکل حقیقت اور سراسر مغز ہے۔ یہ بات کہنے لکھنے سے درست نہ ہوگی۔ اگر دنیا میں ملاقات بیسر ہوئی تو بہتر ذرا آخرت کا معاملہ قرار

لے استدلال کرنے والوں کے پاؤں کٹری کے ہیں اور کٹری کے پاؤں سخت کمزور ہوتے ہیں۔

الْمَدْعُومَ مِّنْ أَحَبِّ
(آمدنی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی) مہجوروں کے لئے تسلی بخش ہے۔

وہ گرامی نامہ جو آپ نے درویش محمد علی کشمیری کے ہاتھ بھیجا تھا، پہنچا۔ اور جو کچھ آپ نے لکھا تھا۔ اس کی اطلاع ہوئی اس کے جواب میں وقت کے تقاضا کے مطابق جو کچھ ہو سکا لکھا۔ دوست اور فرزند سب تسلی سے رہیں اور اپنے مقام پر ثابت اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہیں۔

مکتوب نمبر ۲

علا برائیم کی طرف صادر فرمایا

اس کے اس سوال کے جواب میں کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے سَتَفْتَوِيْ اُمَّتِيْ الْحَدِيثَ اور ارباب فقر کے درجہ کی تحقیق جانتا ہاں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مراد جو کہ حدیث میں اس امت کے بہتر فرقوں میں تقسیم ہو جانے کے متعلق ہے۔

كُلُّهُمْ فِي النَّارِ اِلَّا وَاحِدًا
(ایک کے علاوہ سب دوزخ میں جائیں گے)

ان فرقوں کا آگ میں داخل ہونا اور ان کا عذاب میں رہنا ہے نہ کہ آگ میں ہمیشہ کارہنا اور ان کو ہمیشہ کا عذاب ہونا کیونکہ وہ ایمان کے منافی اور کافروں سے مخصوص ہے۔

غلامہ کلام جب آگ میں ان کے داخل ہونے کا سبب ان کے برے عقائد ہیں تو لازماً ان فرقوں کا ہر ایک فرد آگ میں داخل ہوئے اور اپنے عقیدہ کی گندگی کے مطابق اسے عذاب ہوگا۔ برخلاف اس ایک فرقہ کے کہ ان کے عقیدے آگ کے عذاب سے نجات بخشنے والے ہیں۔ اس قدر ضرور ہے کہ اگر ان میں سے بعض آدمی برے اعمال کے مرتکب ہوں گے اور وہ اعمال توبہ اور شفاعت سے معاف نہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ گناہ کے اندازے کے مطابق آگ کے عذاب میں مبتلا ہوں اور آگ میں داخل ہونا ان کے حق میں موجود ہو۔

پس دوسرے فرقوں میں آگ میں داخلہ ان کے تمام افراد کے لئے ثابت ہے۔ اگرچہ خلود نہ ہو۔ اس فرقہ ناجیہ کے حق میں دخول نار بعض آدمیوں سے مخصوص ہے۔ جنہوں نے برے اعمال کئے ہیں۔ اور کلمہ

كُلُّهُمْ فِي النَّارِ اِلَّا وَاحِدًا میں اس بیان کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے۔

اور چونکہ یہ بدعتی فرقے اہل قبلہ ہیں ان کو کافر کہنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ ضروریات دینیہ کا انکار نہ کر دیں اور احکام شریعت میں سے متواترات کا رد نہ کریں اور جو چیز یقینی طور پر دین میں آئی ہے اس کو قبول نہ کریں۔ علماء نے فرمایا ہے اگر کسی میں ننانوے وجوہ ظاہر ہوں اور ایک وجہ اسلام کی پائی جائے تو اس ایک وجہ کی تصحیح کرنی چاہیے اور کفر کا حکم نہ کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جاننے اور اسی کی بات مضبوط ہے۔

اور یہ بھی جانتا چاہیے کہ نصف یوم سے مراد کہ اس امت کے فقیر انبیاء سے پہلے اتنی مدت جنت میں جائیں گے وہ دنیا کے پانچ سو سال ہیں اس لئے کہ اللہ جل و علا کے نزدیک ایک دن ہزار سال کا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (اور تیرے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق ہزار سال کا ہے)۔

اس معنی پر دلیل ہے اور اس مدت کا اندازہ علم الہی جل شانہ کے سپرد ہے۔ بغیر اس کے کہ متعارف سال و ماہ اور شب و روز متحقق ہوں۔

اور فقیر سے مراد صبر کرنے والا فقیر ہے جو کہ شرعی احکام کی بجا آوری کرے اور شرعی ممنوعات سے پرہیز کرے۔ اور فقر میں درجات اور مراتب ہیں۔ ان میں سے بعض بعض سے بلند ہیں اور ان مراتب میں سے اعلیٰ ترین مرتبہ مقام فنا میں ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا سب کو ناچیز سمجھے اور فراموش کر دے۔ اور جو آدمی فقر کے تمام مراتب کا جامع ہے وہ افضل ہے۔ اس آدمی کی نسبت سے جو بعض مراتب رکھتا ہو اور بعض نہ رکھتا ہو۔ پس فنا کے باوجود جو ظاہری فقر بھی رکھتا ہے وہ افضل ہے اس آدمی کی نسبت سے جو فنا کے ساتھ ظاہری فقر نہیں رکھتا فافہم

مکتوب نمبر ۲۹

مولانا محمد صادق کشمیری کی طرف صادر فرمایا

(اس بیان میں کہ صوفیاء کے علم الیقین اور فلاسفہ کے علم الیقین میں کیا فرق ہے)

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

صوفیاء کے نزدیک علم الیقین اس یقین سے عبارت ہے جو کہ اثر سے موثر پر استدلال سے

حاصل ہوا اور چونکہ یہ معنی اہل نظر اور اہل استدلال کو بھی میسر ہے تو صوفیہ کے علم الیقین میں کیا فرق ہوتا ہے اور صوفیاء کا علم الیقین کشف اور شہود میں کیوں داخل ہوتا ہے اور علماء کا علم الیقین کس وجہ سے فکر و نظر کی تنگی سے باہر نہیں آتا؟

جاننا چاہیے کہ دونوں جماعتوں کے علم الیقین میں اثر کا شہود لازم ہے تاکہ اس جگہ سے موثر کا سراغ لگایا جاسکے جو کہ غیر مشہود ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ وہ تعلق جو اثر اور موثر کے درمیان حاصل ہے اور اثر کے وجود سے موثر کے وجود تک پہنچنے کا سبب ہے۔ صوفیاء کے علم الیقین میں وہ تعلق بھی مشہود و مکشوف ہے۔ اور اہل استدلال کے علم الیقین میں وہ واسطہ نظری ہے جو کہ فکر و دلیل کا محتاج ہے تو لازماً اثر کے وجود سے موثر کے وجود تک انتقال صوفیاء کے لئے حدیثی بلکہ بدیہی ہوتا ہے اور علماء کے لئے یہ انتقال نظری اور فکری ہوتا ہے۔

پس پہلی جماعت کا یقین کشف اور شہود میں داخل ہوتا ہے اور دوسری جماعت یقین استدلال کی تنگی سے باہر نہیں آتا۔ اور صوفیاء کے علم الیقین میں استدلال کا اطلاق ظاہر اور صورت پر مبنی ہے جو کہ اثر سے موثر تک انتقال کو متضمن ہے اور حقیقت میں کشف و شہود ہے۔ برخلاف علماء کے علم الیقین کے کہ وہ حقیقتاً استدلالی ہے۔ اور چونکہ یہ ہر ایک فرق اکثر لوگوں پر پوشیدہ رہا ہے تو ناچار وہ مرتبہ حیرت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنی نارسائی کی وجہ سے بعض بزرگوں پر اعتراض کی زبان دراز کر لی ہے۔ جنہوں نے صوفیاء کے علم الیقین میں اثر سے موثر پر استدلال سے تفسیر کی ہے۔ یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ ان کو حقیقت الامر کی اطلاع نہیں ہے۔ اور اللہ حق کو حق کرتا ہے اور وہی رستے کی راہنمائی کرتا ہے۔

والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۴

خواجہ حسام الدین احمد کی طرف سادہ فرمایا

انہوں نے آنجناب سے اپنے متبعین سمیت سفر حج کے متعلق مشورہ طلب کیا تھا۔ ان کے جواب میں

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفى

اس علاقہ کے فقراء کے احوال و اطوار تعریف کے لائق ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کی سلامتی اور عافیت کی دعا ہے۔ جو گرامی نامہ آپ نے از روئے شفقت اس فقیر کے نام لکھا تھا اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ آپ نے شوق کا اظہار فرمایا ہے کہ حرمین شریفین میں سے کسی ایک میں اپنے متعلقین کے ساتھ سکونت اختیار کروں اور وہیں دفن ہو جاؤں۔

میرے مخدوم مکرم! متعلقین کا جانا نظر میں نہیں آتا۔ بلکہ نزدیک ہے کہ ان کو روکنا معلوم ہو جائے۔ اگر آپ تنہا جائیں تو نظر میں اچھا معلوم ہوتا ہے اور امید ہے کہ سلامتی سے پہنچ جائیں گے اور معاملہ اللہ سبحانہ کے سپرد ہے۔

دوسرا آپ نے سیادت مآب کے پارہ کے متعلق کچھ لکھا ہے کہ اطباء اس کے مضر ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ شفقت آثار! جتنا بھی غور سے دیکھا جاتا ہے اس پارہ سے کوئی ضرر نظر میں نہیں آتا۔ سوائے اس کے کہ ایک تاریکی سی اس جگہ محسوس ہوتی ہے کہ یہ ضرر تاریکی کے سوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔

مختصر یہ کہ اطباء کا ضرر مفقود ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانیں۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۴۲

ایک نیک خاتون کی طرف صادر فرمایا

(مورتوں کے متعلق ضروری نصائح اور اس آیت کریمہ کے مطلب میں یا ایہا النبی اذ اجاءک المؤمنات الایم

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

اے نبی! جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لئے آئیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی اور چوری نہیں کریں گی۔ اور زنا نہ کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اور کسی پر من گھڑت بہتان نہ لگائیں گی اور کسی اچھے کام میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت کر لو۔ اور ان کو اللہ سے بخشش مانگ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے

یا ایہا النبی اذ اجاءک المؤمنات الایم
یبايعنک علی ان لا یشرکن بامہ
شیئا ولا یسرثن ولا یزنین ولا
یقتلن اولادھن ولا یتنہبن بہمتان
یفتریہ بین یدیہن وامن جہن
ولا یعصینک فی معروف
فبايعہن واستغفر لہن اللہ

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

والا مہربان ہے۔

یہ آیت کریمہ فتح مکہ کے روز نازل ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو عورتوں کی بیعت شروع کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے بیعت صرف قول سے ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہرگز کسی بیعت کرنے والی عورت کے ہاتھ سے نہیں چھوا۔ اور بُرے اور ردی اخلاق عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ ہیں۔ اس بنا پر عورتوں کی بیعت کے وقت مردوں کی بیعت سے کچھ زائد احکام درمیان میں لائے گئے۔ اور خداوند تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اس وقت ان بُرے اخلاق سے بھی فرمائی گئی ہے۔

پہلی شرط یہ ہے کہ کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ بنانا چاہیے کیا وجوب و جہود میں اور کیا استحقاق عبادت میں کیونکہ جس کے اعمال ریا اور سمعہ کی آمیزش سے پاک نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا طلبِ اجر کے خیال سے اگرچہ وہ بات اچھے ذکر ہی سے کیوں نہ ہو۔ پاک نہ ہو وہ آدمی شرک کے دائرہ سے باہر نہیں ہوتا اور مومن خدا اور مخلص نہیں ہوتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

الشِّرْكُ فِي ثَمَنِي أَخْفَى مِنْ دَيْبِ
الْمَلِ الْتِي تَدْبُ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ
عَلَى هَكْرَةٍ سَوْدَاءٍ

میری امت میں شرک چیونٹی کے اندھیری رات میں
سیاہ پتھر پر چلنے کے نشان سے بھی زیادہ مخفی ہے۔

✽

بلیت۔

لا ف بے شرکی مزین کان از نشانے پاسے مور

در شب تاریک بر سنگ سیاہ پنہاں تراست

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

إِنَّمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالَ وَمَا
الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالَ عَلَيْهِ وَعَلَى
إِلِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الزَّيَاءُ

چھوٹے شرک سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا چھوٹا شرک کیا
ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ریا۔

(دکھلاوا)

بے شرکی لاف نامہ کہ وہ سیاہ پتھر پر اندھیری رات میں چیونٹی کے پاؤں سے جی زیادہ پوشیدہ ہے۔

پارہ ۲۸۔ سورۃ

ابن مرقیہ۔ ترغیب ترمذی۔ ۱۲

اور شرک کی رسومات کی تعظیم اور کفر کے وام کے احترام کو شرک میں ایک مضبوط حیثیت حاصل ہے اور دونوں کی تصدیق کرنے والا بھی شرک ہے اور اسلام اور کفر کے مجموعی احکام کی آمیزش کرنے والا بھی شرک ہے۔ کفر سے بیزاری اسلام کی شرط ہے اور شرک کی آمیزش سے بیزاری توحید کی شرط ہے۔

اور بیماریوں اور مرضوں میں شیطانوں اور بتوں سے مدد طلب کرنا جو جاہل مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے عین شرک اور گمراہی ہے۔ اور گھر سے ہوئے یا بن گھر سے پتھروں سے حاجتیں طلب کرنا نفس کفر اور واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض گمراہوں کے سال کی شکا کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

يُؤَيِّدُونَنَا أَنْ يَتَّخِذُوا إِلَى الظَّلَمَةِ
وَقَدْ أَمَرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ
وَيُؤَيِّدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ
صَلًّا بَعِيدًا

وہ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ شیطانوں کے پاس لے جائیں
حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس کا انکار کریں اور شیطان
چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں پھینک دے۔

اکثر عورتیں اپنی کمال جہالت کی وجہ سے اس ممنوع استمداد میں مبتلا ہیں اور ان بے مسمی اسمائے اپنی مصیبتیں دور کرنے کی درخواست کرتی ہیں اور شرک اور مشرکوں کی رسومات کی ادائیگی میں گرفتار ہیں۔ خصوصاً یہ بات ان کی نیک و بد سے چھپک کی دیا پھیلنے کے وقت جس کو ہندی زبان میں سیتلہ کہتے ہیں مشہور و محسوس ہے کم ہی کوئی عورت ایسی ہوگی جو اس باریک شرک سے خالی ہوگی اور استمداد کی رسومات میں سے کسی رسم کا اقدام نہ کرتی ہو۔ مگر جسے اللہ تعالیٰ بچائے۔

اور ہندوؤں کے معظم دنوں کی تعظیم کرنا اور ان دنوں میں ہندوؤں کی متعارف رسوم کا بجالانا بھی شرک کو مستلزم اور کفر کا مستوجب ہے۔ جیسا کہ کافروں کی دیوالی کے دنوں میں جاہل مسلمان خصوصاً ان کی عورتیں کافروں کی رسوم بجالاتے اور اپنے عید بناتے ہیں۔ اور کافروں کے بدیوں کی طرح اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے گھروں میں تحفے تحائف بھیجتے ہیں اور اپنے برتنوں پر کافروں کی طرح اس موسم میں رنگ کرتے ہیں اور ان کو سرخ رنگ کے چاولوں سے بھر کر بھیجتے ہیں اور ان دنوں خاص اعتبار اور اہتمام کرتے ہیں۔ یہ سب شرک ہے اور دین اسلام سے کفر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهْمًا

اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاکر بھی

مُسْرُکُونِ۔

مشرک رہتے ہیں۔

اور حیوانات کو غم شائع کی نذر کرتے ہیں اور ان کی قبروں پر جا کر ان کو ذبح کرتے ہیں فقہی روایات میں اس عمل کو داخل شرک کیا ہے اور اس معاملہ میں بڑا مبالغہ کیا ہے اور اس ذبح کو جنوں کے ذبحوں کی جنس سے قرار دیا ہے جو کہ شریعت میں منوہ ہے اور شرک کے دائرہ میں داخل ہے۔ اس عمل سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ اس میں شرک کی آمیزش ہے۔

نذر کی بہت سی اقسام ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ کسی جانور کے ذبح کرنے کی نذر مانیں اور اس کے ذبح کرنے کا ارتکاب کریں۔ اور جنوں کے ذبحوں سے طہق کریں اور شیطانوں کے بیماریوں سے تشبیہ پیدا کریں۔ اور اسی قسم کا طور توں کا وہ روزہ بھی ہے جو کہ عورتیں بیبیوں اور پیروں کی نیت سے رکھتی ہیں اور ان کے اکثر نام اپنی طرف سے تراش کر اپنے روزوں کو ان کے نام نیت کرتی ہیں اور ہر روز کے روزہ کے افطار کے وقت ایک خاص طعام مخصوص طریقہ سے مقرر کرتی ہیں اور روزوں کے لئے دنوں کی تعیین بھی کرتی ہیں۔ اور اپنے مطالب و مقاصد کو ان روزوں سے وابستہ کرتی ہیں اور روزوں کے سلسلہ سے ان پیروں سے اپنی حاجتیں چاہتی ہیں اور اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کو ان کی طرف سے جانتی ہیں۔ یہ عبادت میں شرک ہے۔ اور غیر کی عبادتوں کے ذریعہ اپنی حاجت کو چاہنا۔ اس کام کی بُرائی کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ حالانکہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

الصَّوْمُ لِيْ وَأَنَا أَجْزَاؤُ بِہِ (کہ روزہ میرے ہی لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا)

یعنی روزہ صرف میرے لئے ہی خاص ہے اور میرے علاوہ روزے کی عبادت میں اور فی شرک نہیں ہے۔ اگرچہ کسی عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک جائز ہے۔ لیکن روزے کی تخصیص اس عبادت کے اہتمام اور اس عبادت کے شرک کی نفی کی رکے لئے ہے۔

فقہی روایات میں عرق کی نیت سے ایسا کرنے کو شرک کہا ہے۔ تقرب کے معنی عبادت کے ہیں جو شخص شائع کو معبود سمجھ کر ہے۔ جو شرک ہے اور اگر شخص ایصالِ ثواب کی نیت سے ایسا کرتا ہے تو بالکل جائز اور وہ کمالی تفسیر ہے۔ تقرب کی قید لگا کر مطلقاً شرک کا فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ یہ حق کی زیادتی ہے۔

بخاری و مسلم شریف

اور بہانہ ہے وہ جو بعض عورتیں اس فعل کی بُرائی کے اظہار کے وقت کہتی ہیں کہ ہم یہ روزے خدا تعالیٰ کے لئے رکھتی ہیں اور ان کا ثواب پیروں کو بخشتی ہیں۔ اگر وہ اس معاملہ میں سچی ہیں تو روزوں کے لئے دنوں کی تعیین کس لئے ہے اور کھانسی کی تخصیص اور افطاری میں مختلف برائیوں کے اوضلاع و اطوار کس لئے ہیں۔

بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ روزہ افطار کرتے وقت حرام امور کا ارتکاب کرتی ہیں۔ اور حرام چیزوں سے روزہ افطار کرتی ہیں اور بے ضرورت سوال اور گدا کرتی ہیں۔ اور اس سے روزہ کھولتی ہیں اور اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کو ان محرمات کے ارتکاب سے مخصوص سمجھتی ہیں۔ یہ خود عین گمراہی ہے اور شیطان مردود کی تزیین ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بچانے والے ہیں۔

اور دوسری شرط جو عورتوں کی بیعت کے وقت درمیان میں لائے ہیں وہ چوری کرنے سے ممانعت ہے کہ وہ کبیرے گناہوں سے ہے اور چونکہ یہ بدخصلت عورتوں کے اکثر افراد میں پائی جاتی ہے اور کم ہی کوئی ایسی عورت ہوگی کہ اس برائی کی باریکیوں سے خالی ہو تو اس برائی سے ممانعت ان کی بیعت کے لئے شرط قرار پائی۔ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کے مال میں ان کی اجازت کے بغیر تصرف کرتی ہیں اور بے باکی سے تلف اور خرچ کرتی ہیں۔ وہ چوری میں داخل ہے اور چوری کے کبیرہ گناہ سے متصف ہیں۔ یہ بات عام عورتوں کے متعلق ہی کہی جاسکتی ہے۔ کہ ان میں یہ عادت ثابت ہے اور یہ خیانت عورتوں کے تمام افراد میں قریباً قریباً موجود ہے مگر جسے اللہ تعالیٰ بچائیں۔

کائنات! اس بات کو گناہ سمجھیں اور برائے تصور کریں۔ اس برائی کو حلال کرنے کا ڈران کے حق میں غالب ہے اور اس حلال سمجھنے کی راہ سے اس معاملہ میں کفر کا خوف زیادہ ہے۔ حکیم مطلق جل شانہ نے عورتوں کو شرک سے روکنے کے بعد چوری کرنے سے ممانعت فرمائی کہ یہ برائی ان کے حق میں بندر ہے اس کو عام حلال سمجھنے کے ان کا کفر میں راسخ قدم ہونا ہے اور باقی تمام کبیرے گناہوں کی نسبت ان کے حق میں بدتر ہے۔

اور چونکہ عورتوں کو اپنے شوہر کا مال بار بار لینے سے خیانت کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے لوگوں کے مال میں تصرف کرنے کی قباحت ان کی نگاہ سے زائل ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ کہ شوہروں کے علاوہ دوسروں کے املاک میں بھی ظلم سے تصرف کریں اور دوسروں کے اموال میں

بے باکی سے خیانت اور چوری کریں۔ قریب ہے کہ یہ معنی تھوڑے سے غور سے واضح اور لائق ہو جاتے گا۔ پس ثابت ہوا کہ عورتوں کو چوری سے منع کرنا اسلام کے اہم کاموں میں سے ہے اور شرک کے بعد ان کی نسبت کبرائی کی قباحت متعین ہو گئی۔

ذیلی بحث

ایک دن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ چوروں میں سے بدترین چور کون ہے۔ انہوں نے عرض کیا نہیں ہم نہیں جانتے۔ آپ ہی فرمائیے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چوروں میں سے بدترین چور وہ آدمی ہے جو اپنی نماز سے چوری کرے اور ارکان نماز کو پوری طرح مکمل ادا نہ کرے۔ اس چوری سے بھی پرہیز ضروری ہے تاکہ بدترین چوروں میں سے نہ ہو۔

حضور دل سے نماز کی نیت کرنی چاہیے کہ نیت کے حصول کے بغیر عمل صحیح نہیں ہوتا اور قرأت درست پڑھنی چاہیے اور رکوع سجود اطمینان سے بجالانا چاہیے اور قومہ جلسہ کو بھی اطمینان سے ادا کرنا چاہیے۔ یعنی رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑا ہونا چاہیے۔ اور ایک تسبیح کی مقدار کھمڑا ہونے میں دیر کرنی چاہیے اور دو سجدوں کے درمیان بھی اچھی طرح بیٹھنا چاہیے اور ایک تسبیح کی مقدار بیٹھنے میں دیر کرنا چاہیے تاکہ قومہ اور جلسہ میں اطمینان میسر ہو اور جو اس طرح نہ کرے وہ اپنے آپ کو چوروں کی صف میں داخل سمجھے اور وعید کا مستحق جانے۔

عورتوں کی بیعت میں تیسری شرط جو منصوص ہے وہ زنا سے نہیں ہے۔ عورتوں کی بیعت کی تخصیص اس شرط سے اس لئے مشروط ہے کہ زنا کا حصول اکثر عورتوں کی رضا مندی کے حصول سے وابستہ ہے کہ وہ اس عمل کے لئے اپنے آپ کو مردوں پر پیش کرتی ہیں۔ پس عورتیں اس عمل میں سابق ہوتی ہیں۔ اور اس عمل میں ان کی رضا معتبر ہوتی ہے۔ پس عورتوں کے حق میں اس عمل سے ممانعت زیادہ مؤکد ہوگی اور مرد اس عمل میں عورتوں کے تابع ہیں۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً
زنا کار عورت اور زنا کار مرد ہر ایک کو ان دونوں میں
سوکوڑے لگائیں۔

اور یہ بُرائی دنیا و آخرت میں نقصان دینے والی ہے اور تمام دنیوں میں بُری اور منکر ہے۔
حضرت مخدّیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آنحضرت نے فرمایا
اُسے آدمیوں کے گروہ زنا سے پرہیز کرو کہ اس میں چھ چیزیں ہیں میں دنیا میں اور تین آخرت میں۔ وہ
جو تین چیزیں دنیا میں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ زنا کرنے والے سے نورانیت اور صفائی اور رونق
زائل ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ زنا فقر اور محتاجی کا باعث ہے۔ تیسری یہ کہ آدمی کی عمر کو کم کرتا
ہے اور وہ تین چیزیں جو زانیوں کے لئے آخرت میں ہیں۔ ان میں سے ایک خداوند تعالیٰ کی نافرمانی
اور غصہ ہے۔ دوسرا حساب میں سختی اور تیسرا آگ کا عذاب۔

جان لیں کہ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آنکھوں
کا زنا محرمات کی طرف دیکھنا ہے۔ اور ہاتھوں کا زنا محرمات کو پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا محرمات کی
طرف چلنا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ

أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

ذَٰلِكَ أَمْرٌ كَرِيمٌ

آپ ایماندار مردوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں
اور اپنی شرمگاہوں کی حرام سے حفاظت کریں یہ اللہ
کے لئے بہت پاکیزہ ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ

مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ

فُرُوجَهُنَّ

اور آپ ایمان دار عورتوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی
رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حرام سے حفاظت
کریں۔

جاننا چاہیے کہ دل آنکھ کے تابع ہے۔ جب تک آنکھ کو محرمات سے بند نہ کیا جائے دل کی
حفاظت مشکل ہے اور جب آنکھ گرفتار ہو جائے تو پھر دل کا بچنا مشکل ہے اور جب دل گرفتار
ہو جائے تو شرمگاہ کو بچانا دشوار ہے۔ پس آنکھ کو محرمات سے بند رکھنا ضروری ہوتا کہ شرمگاہ کی

۱۔ ابو نعیم نے علیہ اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی اور امام سیوطی نے اسے جامع کبیر میں بھی ذکر کیا۔

۲۔ مسلم شریف۔

۳۔ سورہ نور پارہ ۱۸۔

۴۔ سورہ نور پارہ ۱۸ - ۱۲۔

علاجیست اور دینی اور دنیاوی خسارے تک نہ پہنچائے اور قرآنی مجید میں اس سے بھی روکا ہے کہ عورتیں بیگانہ مردوں سے بدکار عورتوں کی طرح نرم اور ملائم کلام کریں۔ ایسے طریقہ پر کہ بدکار مردوں کو برے وہم میں ڈال دیں اور برا طمع ان کے دل میں پیدا ہو اور عورتیں مردوں سے اچھی بات ایسے انداز سے کریں جو اس وہم و طمع سے خالی ہو۔

اور اس سے بھی روکا گیا ہے کہ عورتیں اپنے محاسن اور زینت کا اظہار مردوں کے سامنے کریں اور مردوں کو خواہش میں ڈالیں

اور اس سے بھی روکا ہے کہ اپنے پاؤں کو زیبی پر ماریں۔ تاکہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔
جیسا کہ سونے چاندی کی کڑیاں وغیرہ کہ وہ حرکت میں آئیں اور آواز پیدا کریں کہ وہ عورتوں کی طرف مردوں کی رغبت کا باعث ہے۔

مختصر یہ کہ ہر وہ چیز جو فسق تک لے جائے ممنوع اور بُری ہے اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ کہ محرمات کے ذرائع اور اسباب کا ارتکاب نہ کیا جائے تاکہ اصل محرمات سے سلامتی میسر آئے اور اللہ تعالیٰ ہی بچانے والے ہیں اور ہمیں ہمیری توفیق مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ میں نے اسی پر توکل کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

پوشیدہ نہ رہے کہ اجنبی عورت بھی شہوت سے دیکھنے اور چھونے کے حق میں اجنبی مرد کی طرح ہے۔ جائز نہیں ہے کہ کوئی عورت اپنے آپ کو شوہر کے علاوہ کسی اور کے لئے نظر راستہ کرے۔ اور اپنے آپ کو زینت دے اور مزین کرے۔ شوہر کے علاوہ مرد ہو یا عورت جیسا کہ مردوں کو بے یلش لوں کی طرف شہوت سے دیکھنا اور ان کو چھونا منع ہے۔ اسی طرح حرام عورتوں کی طرف شہوت کی لر سے دیکھنا اور چھونا حرام ہے۔

اس نکتہ کی اچھی طرح رعایت کرنا چاہیے کہ یہ شاہراہ دنیا اور آخرت کے خسارہ کی طرف جاتی ہے۔ دوں کا عورت تک پہنچنا صنف کی دوری کی وجہ سے مشکل ہے اور درمیان میں رکاوٹیں ہیں۔ خلاف عورت کے عورت تک پہنچنے کے کہ صنف کے اتحاد کی وجہ سے اس میں کماں آسانی ہے۔ بلکہ بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور عورتوں کے عورتوں کو دیکھنے اور چھونے میں مردوں کی طرف دیکھنے یا عورتوں کے مردوں کی طرف دیکھنے سے زیادہ بلیغ انداز اور بلاغ بن کرنا چاہیے۔

چوتھی شرط جو عورتوں کی بیعت میں فرمائی ہے وہ اولاد کے قتل سے ممانعت ہے کہ عرب کی عورتیں

اپنی لڑکیوں کو غریبی کے ڈر سے مار ڈالتی تھیں۔ یہ بد عمل جس طرح بغیر حق کے جان کو مار ڈالنے کا متضمن ہے اسی طرح اس میں قطع رحمی بھی ہے اور پھر یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی ہے۔

اور پانچویں شرط جو عورتوں کی بیعت میں فرمائی ہے وہ بہتان اور افتراء سے ممانعت ہے۔ اور چونکہ یہ صفت اکثر عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ اس لئے خصوصاً اس چیز سے انہیں روکا ہے۔ یہ صفت بُری صفات میں سے بدترین صفت ہے اور رذائل اخلاق میں سے بہت رذیل خصلت ہے جو بھوٹ کی متضمن ہے۔ جو کہ تمام دینیوں میں گناہ اور حرام رہا ہے۔ اور اس میں اس مومن کی ایذا بھی ہے جس کی نسبت بہتان و افتراء کیا ہے۔ اور مومن کو ایذا دینا حرام ہے اور فساد فی الارض کو مستلزم ہے جو کہ قرآن کی نص سے ممنوع و محظور و حرام و مستنکر ہے۔

اور چھٹی شرط پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور نافرمان برداری کے گناہ سے بچنا۔ وہ جو کچھ بھی فرمائی یہ شرط تمام اوامر کی تکمیل اور تمام شرعی نواہی سے باز آجانے کو شامل ہے۔ کیا نماز اور کیا زکوٰۃ اور کیا روزہ اور کیا حج کہ اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس کو ماننے کے بعد انہی چار رکھوں پر ہے۔ پنجگانہ نماز بغیر سستی اور بغیر فتور کے پوری کوشش اور محنت سے ادا کرنا چاہیے اور مال کی زکوٰۃ رغبت اور منت سے مصارف زکوٰۃ میں ادا کرنا چاہیے اور رمضان شریف کے روزے جو کہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے ان کی نگہداشت کرنا چاہیے اور بیت اللہ شریف کا حج جس کی شان میں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

الْحَجُّ يُجِبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ (حج اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو کاٹ دیتا ہے)

بھی ادا کرنا چاہیے تاکہ اسلام کو قائم رکھا جائے۔

اور اسی طرح پرہیزگاری اور تقویٰ سے بھی چارہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

مِلَّا لَكُمْ دِينَكُمْ الْوَدْعُ (تمہارے دین کا تمام کارخانہ پرہیزگاری پر قائم ہے)

اور وہ نام ہے شرعی منہیات کے پھوڑ دینے کا۔ اور نشہ اور مستی لانے والی چیزوں سے شراب ہی کی طرح پرہیز کرنا چاہیے۔ اور انہیں حرام اور بُرا سمجھنا چاہیے اور راگ رنگ سے بھی پرہیز ضروری ہے جو کہ لہو و لہب میں داخل ہے کہ حرام ہے اور آیات ہے کہ

الْغَنَاءُ مُمَيِّتَةُ النَّفْسِ (کہ راگ رنگ زنا کا تعویذ ہے)

اور غیبت کہنے اور سخن چینی کرنے سے بھی پرہیز ضروری ہے جو کہ شرعی ممنوع ہے۔

اور ٹھٹھا اور مذاق کرنا اور مومن کو ناحق تکلیف دینا جس صورت میں بھی ہو منع ہے اور اس سے پرہیز بھی ضروری ہے۔

اور بُرے شگون پر اعتبار نہ کریں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے اور کسی بیماری کو متعذی نہ سمجھیں کہ وہ ایک کو دوسرے سے لگ جاتی ہے اور کسی مریض سے تندرست آدمی کو جا لگتی ہے کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے منع فرمایا ہے۔

لَا طِبْرَةَ وَلَا عَذْوَى۔ (نہ کوئی بد شگون ہے اور نہ کوئی متعذی مرض)

یعنی شگون بد کا کوئی اصل نہیں ہے اور بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگنا بھی مطلقاً ثابت نہیں ہے اور کامن اور نحوی کی بات پر بالکل اعتبار نہ کریں اور غیبی خبریں ان سے نہ پوچھیں اور ان کو غیبی امور کا جاننے والا نہ سمجھیں کہ شریعت میں ان سے روکنے کے متعلق بڑا مبالغہ آیا ہے۔ اور جادو نہ کریں اور جادو گر کے پاس نہ جائیں کہ قطعی حرام ہے اور اس کا قدم کفر میں بڑا مضبوط ہے اور کوئی کبیرہ گناہ بھی جادو اور جادو گری سے زیادہ کفر کے نزدیک نہیں ہے۔ احتیاط کرنا چاہیے کہ اس فعل کے دقائق میں سے کوئی دقیقہ بھی نہ کیا جائے کہ آیا ہے کہ مسلمان جب تک مسلمان ہے جادو اس سے وجود میں نہیں آسکتا۔ اور جب اس سے ایمان جدا ہو جائے (اللہ اس سے بچائے) تو اس وقت اس سے جادو سرزد ہو گا۔ پس گویا کہ جادو اور ایمان ایک دوسرے کے نقیض ہیں۔ اگر جادو ہے تو ایمان نہیں ہے اس نقطہ کی اچھی طرح رعایت کرنی چاہیے تاکہ ایمان کے کارخانہ میں خلل نہ پڑے اور اس عمل کی نخواست سے ایمان ہاتھ سے نہ جاتا رہے۔

مختصر یہ کہ جو کچھ بھی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور علماء نے کتب شریعہ میں اس کو بیان فرمایا ہے دل و جان سے اس کی تعمیل میں کوشش کرنا چاہیے اور اس کے خلاف کرنے کو زہر قاتل سمجھنا چاہیے۔ جو کہ ہمیشہ کی موت تک پہنچا دیتا ہے اور طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور جب بیعت کرنے والی عورتوں نے ان تمام شرائط کو قبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قول سے ان سے بیعت فرمائی اور خداوند تعالیٰ کے حکم سے ان کے لئے بخشش مانگی وہ بخشش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے حکم سے کسی کے حق میں وقوع پذیر ہو پوری امید ہے کہ

بخاری شریف۔

ابوداؤد شریف۔ مشکوٰۃ

معالم التنزیل۔

قبول ہو جائے گی اور وہ جہالت بخشی جائے گی۔

بندہ ابوسفیان کی بیوی بھی اس بیعت میں داخل تھی بلکہ وہ ان عورتوں کی سردار تھی۔ عورتیں اسی کی زبان سے بات کر رہی تھیں۔ اور بیعت سے اور اس استغفار سے اس کے حق میں بہت بڑی امید ہے۔ پس عورتوں میں سے جو بھی ان شرائط کا اقرار کرے اور اس کے مطابق عمل کرے وہ حکماً اس بیعت میں داخل ہے اور اس استغفار کی برکات کی امیدوار ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنَّ
شُكْرَكُمْ وَامْنَانٌ
یعنی خداوند تعالیٰ تم کو سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کا شکر بجالاؤ اور ایمان کو درست کرو۔

شکر بجالانا احکام شرعیہ کو قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے سے عبارت ہے۔ نجات کا طریقہ اور خلاصی کی راہ یہی اعتقاد اور عمل میں صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ استاد اور پیر اسی غرض سے پکڑتے ہیں کہ شریعت کی راہنمائی کریں اور ان کی برکت سے اعتقاد اور شریعت کے مطابق عمل کرنے میں آسانی اور سہولت پیدا ہو نہ یہ کہ مرید جو کچھ چاہیں وہ کرتے پھریں اور جو کچھ چاہیں کھاتے رہیں اور پیران کی ڈھال بن جائیں اور ان کو عذاب سے بچائے رکھیں کہ یہ مطلب محض ایک آرزو ہے۔ اس جگہ بے اجازت کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا۔ جب تک کہ وہ پسندیدہ نہ ہوگا۔ کوئی بھی اس کی سفارش نہیں کرے گا۔ اور مرتضیٰ (پسندیدہ) اس وقت ہوگا جب کہ شریعت کے مطابق عمل کرے گا اور اگر بہ تقاضائے بشریت اس سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو شفاعت سے اس کا تدارک ممکن ہوگا۔

سوال :-

گنہگار کو کس اعتبار سے پسندیدہ کہا جاسکتا ہے؟

جواب :-

جب اللہ تعالیٰ اس کی بخشش چاہیں گے تو اس کی بخشش کے لئے درمیان میں کوئی وسیلہ لائیں گے وہ شخص اصل میں پسندیدہ ہے اگر کتباً بر گنہگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر والسلام

مکتوب نمبر ۴۲

خواجہ محمد ہاشم کشمی کی طرف صادر فرمایا

(اس کو بشارت دینے کے متعلق)

حمد و صلوة اور دعا گوئی کے بعد عرض ہے کہ گرامی نامہ جو آپ نے ملاحظہ اللہ کے ہمراہ بھیجا تھا۔ پہنچا۔ چونکہ اس میں محبت و اخلاص اور حرارت و اشتیاق تھا اس سے خوشی ہوئی۔ آپ کے خط کا مطالعہ کرتے وقت اس علاقہ میں آپ کی نورانیت بہت نظر آئی اور اس سے امید بندھی سو اس پر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے اور اسی کا احسان ہے۔ زیادہ کیا لکھوں۔

محبت اطوار! معلوم نہیں ہو سکا کہ سیادت عائب میر محمد نعمان کے خط و کتابت پھوڑ دینے کا سبب کیا ہے۔ اگر اس طرف سے کدورت کا وہم ہو تو وہ وقوع میں نہیں آئے گی اور اس جانب سے کمال صفائی سمجھیں۔ فقیر میر کی حفاظت میں بہت ہی کوشش ملحوظ رکھتا ہے۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ طلبہ کے کام میں کوئی سستی پیدا ہو اور سالکین کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو۔ بالکل پرندے کی طرح جو اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور قریباً دو ماہ ہو رہے ہیں کہ فقیر بہت کمزور ہے۔ آپ کے بعض سوالات جو پہلے خط میں لکھے گئے تھے ان کا جواب اگر صحت ہو گئی تو انشاء اللہ لکھوں گا۔ ورنہ دوستوں سے فاتحہ اور دعا کی التماس رکھتا ہوں۔

ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ تم پر اور تمام اللہ والوں پر سلام ہو۔ فرزند گرامی برخوردار ہوں۔

مکتوب نمبر ۴۳

مخدوم زادگان کبار خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم سلمی اللہ تعالیٰ

کی طرف صادر فرمایا۔

(ان مکالمات کے بیان میں جو کہ بادشاہ وقت مدظلہ کی مجلس میں ہوئے۔)

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

اس علاقہ کے طور طریقے قابل تعریف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے عجیب و غریب صحبتیں گزر رہی ہیں۔ امور دینیہ اور اصول اسلامیہ کے متعلق گفتگو میں سستی اور خوشامد راہ نہیں پاتی اور وہی الفاظ جو کہ خلوتوں میں اور اپنی خاص مجلسوں میں بیان کرتا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ان سلطانی مجلسوں میں بھی بیان کرتا ہوں۔ اگر ایک مجلس کی گفتگو لکھوں تو دفتر چاہیے۔ خصوصاً آج کی رات جو کہ رمضان مبارک کی سترھویں رات تھی۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت اور عقل کے عدم استقلال اور آخرت پر ایمان اور اس میں عذاب و ثواب اور اثبات رویت باری تعالیٰ اور خاتم الرسل کی خاتمیت نبوت اور ہر صدی پر مجدد کے آنے اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اقتدا اور سنت تراویح اور تناسخ کے بطلان اور جن اور جنیتوں کے احوال اور ان کے عذاب و ثواب اور ان جیسی باتوں کے متعلق بہت سی گفتگو ہوئی اور بادشاہ نے ان کو اچھی طرح سنا۔

اور اسی طرح ان باتوں کے ضمن میں دوسری چیزیں بھی بیان ہوتی رہیں۔ مثلاً اقطاب و ابدال و اوتاد کے حالات اور ان کی خصوصیات کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ کہ بادشاہ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں اور مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور ان واقعات اور ان ملاقاتوں میں شاید اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں اور راز پوشیدہ ہوں۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کو ہیں جس نے ہمیں اس کی راہنمائی کی اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاسکتے۔ ہمارے رب کے رسول حق نے کر آئے۔

ختم قرآن کو سورہ عنکبوت تک پہنچا لیا ہے۔ آج رات جو ہم اس مجلس سے واپس آئے ہیں۔ تو تراویح میں مشغول ہوئے اور یہ قرآن مجید کے یاد کرنے کی دولت عظمیٰ ان فترات میں جو کہ عین جمعیت تھے حاصل ہوئی ہے۔

الحمد لله اولاً و آخراً

مکتوب نمبر ۴۴

میر عبد الرحمن ولد میر محمد نعمان کی طرف سے صادر فرمایا

(اُخروی رویت کے منکرین کے شبہات رفع کرنے کے بیان میں -)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وہ اعتراض جو رویت کے مسئلہ پر رکھتے ہیں بلکہ وہ دلیل جو نفی رویت پر لاتے ہیں یہ ہے۔
کہ آنکھ سے دیکھنا دیکھنے والے اور دیکھے گئے کا آپس میں مقابل و برابر ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ اور
وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ناممکن ہے کیونکہ وہ جہت کو مستلزم ہے جو کہ احاطہ اور تحدید اور نہایت تک
لے جاتی ہے جو نقص کو مستلزم ہے۔

تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا

جواب ۱۔ یہ ہے کہ

یہ کمال پر قادر جل سلطانہ نے جب کہ اس کمزور اور فانی دنیوی زندگی میں آنکھ کو جو کہ
دوبے حق و حرکت جو ف دار پٹھوں کے ٹکڑوں سے عبارت ہے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ
مقابل اور برابر ہونے کی صورت میں چیزوں کا احساس کرتی ہے اور ان کو دیکھتی ہے۔ وہ کیوں ایسا
نہیں کر سکتا کہ عالم آخرت میں جو قوی اور باقی ہے۔ انہی دونوں پٹھوں کو ایسی قوت عطا فرمائے کہ بے
شرط مقابلہ و برابری مرنی کو دیکھ سکیں وہ مرنی (دیکھا گیا) خواہ تمام جہات میں ہو یا بے جہت
ہو اس جگہ استبعاد کیا ہے اور محال کو نسی چیز ہے کیونکہ فاعل جل سلطانہ اقتدار کے اعلیٰ مرتبہ میں
ہے۔ اور قبول کرنے والا دیکھنے اور احساس کرنے کے لئے مستعد ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ بعض جگہوں اور بعض زمانوں میں

حُكْمٌ وَمَصَالِحٌ

کی بنا پر محاذات (برابری) کی شرط اور آنکھوں کے دیکھنے میں جہت کے تعین کو ملحوظ رکھا ہے۔
اور بعض دوسرے امکان و ازمنہ میں اس شرط کا اعتبار نہیں فرمایا ہے اور اس شرط کے حصول کے
بغیر آنکھوں کا دیکھنا مقرر کیا ہے۔ ایک مقام کو دوسرے مقام پر یا وجود کمال درجہ کے اختلاف
مواطن اور ان کے آثار کے قیاس کرنا انصاف سے دور ہے اور عالم ملک و شہادت کی ظاہری
چیزوں پر نظر کو بند رکھنا ہے۔ اور عالم ملکوت سے عجائبات کا انکار ہے۔

سوال :-

اگر حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ مرنی (دیکھا گیا) ہو تو چاہیے کہ وہ محاطہ (احاطہ) کیا گیا اور
مدک بصر (آنکھ سے ادراک کیا گیا) بھی ہو اور وہ حد اور نہایت کو مستلزم ہے
تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا
اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے۔

جواب:-

میں کہتا ہوں کہ جائز ہے کہ وہ مرئی ہو اور محاط اور مدرک بصر نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ وَهُوَ
يُدْرِكُ الْبَصَرَ وَهُوَ
اللطيفُ الخبيرُ

مومن آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور وجدانی یقین سے معلوم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ لذت جو دیکھنے پر مترتب ہوتی ہے وہ بھی کہاں درجہ کی اپنے اندر پائیں گے لیکن مرئی کچھ بھی ان کا

(ادراک کیا گیا)

مُدْمَاكُ

نہ ہو گا۔ اور مرئی سے انہیں کچھ بھی حاصل نہ ہو گا اور رویت کے وجدان کے سوا اور دیکھنے کی لذت کے بغیر کوئی چیز بھی مرئی سے ان کو حاصل نہ ہوگی۔

بیت:- لے عنقا شکار کس نہ شود دام باز چیں

کاینجا ہمیشہ باد بدست است دام را

وہ نقصان جس کا رویت میں وہم ہے وہ مرئی کا ادراک و احاطہ ہے جو کہ اس مقام میں مفقود ہے اور صرف بے جہت رویت اور اس لذت سے جو دیکھنے والے کو دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے کے ثبوت میں تو کوئی نقص اور قصور نہیں ہے بلکہ مرئی کا کمال انعام و احسان ہے کہ وہ اپنے جمال پر کہاں کو محبت کی آگ میں جلنے والوں پر جلوہ کرے اور رویت کے وصال کے ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے ان کو لذت یاب اور سیراب کرے تو اس سے کوئی نقص اور قصور اللہ تعالیٰ کی جانب قدس میں عائد نہیں ہوتا اور کوئی جہت اور احاطہ اس جگہ پیدا نہیں ہوتا۔

لے ازاں طرف نہ پذیر و کمال او نقصان

وزیں طرف شرف روزگار من باشد

یا پھر میں کہتا ہوں کہ اگر حصول رویت میں محاذات و مقابلہ شرط ہے تو چاہیے کہ جس طرح

لے عنقا کس کا شکار نہیں ہوتا اپنا جال اٹھائے کہ اس جگہ ہمیشہ جال خالی ہی رہا ہے۔ ۱۲

لے اس طرف تو اس کا کمال کوئی نقصان قبول نہیں کرتا اور اس طرف میرے روزگار کو شرف مل جائے گا۔ ۱۲۔

مرئی کی جانب شرط ہے۔ رائی (دیکھنے والے) کی جانب بھی شرط ہو۔ کیونکہ مقابلہ ایک ایسی نسبت ہے جو

مُتَقَابِلَتَيْنِ

سے قائم ہے جو کہ رائی (دیکھنے والا) اور مرئی (دیکھا گیا) ہے۔ پس لازم آیا کہ خداوند تعالیٰ بھی اشیاء کو نہیں دیکھتا اور چیزوں کو دیکھنے کی صفت اس کے لئے ثابت نہیں اور یہ قرآنی نصوص کے برخلاف ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ

اللہ تمہارے عملوں کو دیکھنے والے ہیں

(اور وہ سنے والا ہے دیکھنے والا)

(اور عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا۔)

اور پھر یہ نقص بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے صفت کاملہ کی نفی بھی ہے

سوال ۱۔

اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں رویت اس کے اشیاء کے علم سے عبارت ہے اور علم کے سوا کوئی دوسری چیز جو جہت کو مستلزم ہو نہیں ہے۔

جواب ۱۔

تو میں کہتا ہوں کہ شک نہیں ہے کہ رویت صفات کاملہ سے ہے اور مستقل طور پر خدا تعالیٰ کے لئے نصوص قرآنی سے ثابت ہے اس کو علم کی طرف راجع کرنا خلاف ظاہر ہے اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ رویت اقسام علم سے ہے اور اس میں شرط محاذات کا عدم لازم نہیں آتا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا علم دو قسم کا ہے۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس میں معلوم کا برابر ہونا شرط نہیں ہے اور دوسری قسم وہ ہے جس میں محاذات کی شرط ہے۔ جس کا دوسرا نام رویت ہے اور وہ ممکنات میں علم کی سب سے اعلیٰ قسم ہے کیونکہ وہ اطمینان قلب کے مرتبہ میں ہے کیونکہ معقولات میں تو وہم کے مقابلہ سے امن حاصل نہیں ہے اور محسوس وہ چیز ہے جو معارضہ سے آزاد ہے اور اس رخنہ سے الگ ہے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت خلیل الرحمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے باوجود مُردوں کے زندہ ہونے کے یقین اور ایمان کے مُردوں کے زندہ ہونے کی رویت کا سوال کیا تاکہ اس

سے اطمینان قلب حاصل ہو

جانتا چاہیے کہ رفیت صفاتِ کاملہ سے ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ میں موجود نہ ہوگی تو ممکن ہیں کہاں سے آجائے گی۔ کیونکہ ہر وہ کمال جو ممکن میں ظہور پذیر ہوا ہے وہ اس کمال کا عکس ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں موجود اور ثابت ہے۔ اللہ ایسا نہ کرے کہ کوئی کمال ممکن میں ہو۔ اور اللہ تعالیٰ میں نہ ہو۔ کیونکہ ممکن اپنی ذات میں شر اور نقص ہے اگر کوئی کمال ہے تو اس میں عاریتاً (مانگا ہوا) ہے جو اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوا ہے جو کہ سب خیر و کمال ہے۔

یلتا۔ لہ نیاور دم از خانہ چیزے نخست

تو وادی ہمہ چیز و من چیز تست

اور اصل سوال کا دوسرا جواب میں پر دیتا ہوں کہ یہ اعتراض تو اللہ تعالیٰ کے وجود میں بھی جاری ہے جس طرح رویت کی نفی معلوم ہوتی ہے، سیطرۃ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی بھی معلوم ہوتی ہے، پس اعتراض صحیح ہو گا کیونکہ وہ عیناً علیٰ مستقیم ہے۔ اس کا بیان یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو اس عالم کی جہات میں سے کسی جہت میں ہو گا۔ خواہ وہ اوپر ہو یا نیچے خواہ آگے ہو یا پیچھے اور خواہ وہ دائیں ہو یا بائیں بہر حال وہ احاطہ اور تحدید کو لازم ہے جو مستوجب نقص ہے اور نقص الوہیت کے منافی ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔

سوال:-

ہو سکتا ہے کہ وہ عالم کی تمام جہات میں ہو اور احاطہ اور تحدید لازم نہ آئے۔

جواب:-

میں کہتا ہوں کہ عالم کی تمام جہات ہونے سے بھی احاطہ اور تحدید کی نفی نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس صورت میں بھی وہ عالم سے علیحدہ ہو گا اور علیحدہ ہونا غیریت کو لازم ہے اور دو چیزیں آپس میں متغیر ہوتی ہیں۔ ارباب معقول کا مقررہ قضیہ ہے اور وہ تحدید کو مستلزم ہے۔

مخفی نہ رہے کہ اس قسم کے ملمع شدہ غیر حق شبہات سے خلاصی کی صورت یہ ہے کہ احکام شہادت اور احکام غیب کے درمیان فرق کو ملحوظ رکھا جائے اور غائب کو حاضر پر قیاس نہ کیا جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض احکام حاضر میں تو صادق ہوں اور غائب میں جھوٹے اور وہ حاضر میں کمال ہوں اور غائب میں نقص کیونکہ مقامات کا اختلاف احکام کے اختلاف کو مستلزم ہے۔ خاص طور پر اس صورت میں کہ مقامات میں بڑا دور کا فرق ہو۔ کہاں مٹی اور کہاں لٹ الارباب۔

لہ میں اپنے گھر سے کچھ نہیں لایا تو نے تمام چیزیں دیں اور میں خود بھی تیری چیز ہوں۔

اللہ تعالیٰ انصاف کی توفیق دے کہ ایسے مشتبہ تخیلات اور توہمات سے نصوص قرآنی کا انکار نہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو نہ جھٹلائیں۔ اس قسم کے احکام منزلہ پر ایمان لانا چاہیے اور ان کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے علم کسپر دکرنا چاہیے اور ان کی کیفیت کے ادراک کے قصور کو اپنی طرف راجع کرنا چاہیے نہ کہ اپنے ادراک کو راہنما بنا کر ان احکام کی نفی کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ سلامتی اور ثواب سے دور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو حقیقت میں ثابت ہوں اور ہماری ناقص عقول کے ادراک سے بعید ہوں۔

عقل اگر کافی ہوتی تو بوعلی سینا جیسا آدمی جو ارباب معقول کا پیشوا ہے تمام احکام عقلیہ میں حق پر ہوتا اور غلطی نہ کرتا۔ حالانکہ اس نے ایک ہی مسئلہ میں کہ

الْوَحْدُ لَا يَصْدُقُ عَنْهُ إِلَّا
الْوَحْدُ۔

اس قدر غلطی کھائی ہے کہ وہ منصف آدمی کے دل پر ادنیٰ تاثر سے واضح ہو جاتی ہے۔ اس مقام میں امام فخر الدین رازی نے اس پر طعن کیا ہے اور یہ عبارت لائے ہیں۔
”اور تعجب ہے اس آدمی سے جو اپنی عمر فکر میں خطا سے بچانے والے آلہ کی تعلیم اور تعلم میں ضائع کر دے۔“

پھر جب اشرف واعلیٰ مطلب کی طرف آئے تو اس سے ایسی چیزیں ظاہر ہوں جس سے بچے بھی ہنسیں۔

علماء اہل سنت شکر اللہ علیہم تمام شرعی احکام کا اثبات کرتے ہیں خواہ وہ احکام سمجھ میں آئیں یا نہ ان کی کیفیت معلوم نہ ہونے کی صورت میں ان احکام کا انکار نہیں کرتے۔ مثلاً عذاب قبر اور منکر نکیر کا سوال اور پل صراط اور اعمال کی میزان اور ان جیسی چیزیں کہ جن کے ادراک سے ہماری ناقص عقلیں قاصر ہیں۔ ان بزرگواروں نے اپنا پیشوا کتاب و سنت کو بنایا ہے۔ اور عقول کو ان کا تابع بنایا ہے۔ اگر وہ سمجھ میں آجائیں تو بہتر ورنہ احکام شرعیہ کو قبول کرتے ہیں اور اپنے عدم ادراک کو اپنے قصور فہم پر محمول کرتے ہیں۔ دوسروں کی طرح نہیں کہ جو کچھ ان کی سمجھ میں آتا ہے اور اس کو سمجھ سکتے ہیں قبول کرتے ہیں اور جو کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آتا قبول نہیں کرتے۔ شاید یہ لوگ نہیں جانتے کہ انبیاء علیہم الصلوٰات والتسلیمات کی بعثت ہی عقول کے قصور کی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے مولائے یحیون و بے چگون کے بعض پسندیدہ مطالب کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔

عقل اگرچہ محبت ہے لیکن حجت کاملہ نہیں ہے۔ حجت کاملہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی بعثت سے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ
رَسُولًا

اور ہمیں ہم سزا دینے والے یہاں تک کہ بھیج لیں ہم
رسول۔

ہم اصل بات پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حاضر کی رویت میں اگرچہ مقابلہ و محاذات شرط ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ غائب میں یہ شرط نہ ہو جیسا کہ غائب موجود ہے۔ اور اس میں موجودات کی جہات میں سے کوئی جہت بھی نہیں ہے۔ مرئی۔ رائی کی رویت کے بغیر جہات سے پاک ہے اور رویت کے بعد کوئی رویت جہت بھی اس کے لئے ثابت نہیں ہے۔ اس جگہ صرف مقابلہ و محاذات ہے۔ اب بتاؤ اس جگہ کونسا استبعاد اور استحالہ ہے۔ بے چون کی رویت بھی بے چون ہے اس لئے کہ چون کو نہ چون کی طرف کوئی راہ نہیں ہے۔ بادشاہ کے تحائف کو اسی کی سواریاں اٹھا سکتی ہیں، اس بیچون کی رویت کو چون کی رویت پر جو کہ چون کی مرئیات سے متعلق ہے۔ قیاس کرنا نامناسب ہے۔ اور انصاف سے دور ہے اور اللہ تعالیٰ ہی درست بات کی توفیق دینے والے ہیں۔

مکتوب نمبر ۴۵

مولانا سلطان سرہندی کی طرف صادر فرمایا

(مومن کے دل کی بندگی مرتبہ اور اس کو ایذا نہ دینے کے بیان میں)

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں اور درود اور سلام ہو اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد اور ان کی تمام آل پر۔

اس کے بعد جان لو کہ دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سایہ ہے اور دل جتنا قریب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے اور کو چیز نہیں ہے۔ سو تم اس کی ایذا سے بچو۔ خواہ وہ دل مومن ہو یا گنہگار۔ ہمیں یہ اگرچہ گنہگار ہو اس کی حمایت کی جاتی ہے۔ سو تم اس سے بچ کر رہو نہ بچ کر رہو کیونکہ کفر کے بعد جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایذا کا سبب ہے کوئی گناہ دل کے ایذا دینے جیسا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے واصل ہونے والی چیزوں میں سے کوئی بھی دل سے زیادہ قریب نہیں ہے اور جان لیں کہ تمام خلق اللہ تعالیٰ کی

غلام ہے اور معلوم ہے کہ غلام کو مارنا یا اس کی اہانت کرنا اس کے مالک کی ایذا کا سبب ہے۔ پس قیاس کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی شان کا کہ وہ مالک علی الاطلاق ہے پس چاہیے کہ اس کی مخلوق میں تصرف نہ کرے۔ مگر اسی اندازے کے مطابق جس کا اسے حکم دیا گیا ہے کیونکہ وہ ایذا میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔ مثلاً کنوارا زانی کہ اس کی مدس کوڑا ہے۔ پس اگر کوئی سو پر زیادہ کوڑے تو وہ ظلم ہوگا۔ اور ایذا میں داخل ہوگا۔

اور جان لو کہ دل تمام مخلوقات سے افضل اور اشرف ہے جیسا کہ انسان اپنے اجمال اور جمعیت کی وجہ سے عالم کبیر کی تمام چیزوں سے افضل اور اشرف ہے۔ اسی طرح دل انسان کے اندر کی تمام چیزوں سے اپنے کمال بسیط ہونے اور اجمالیّت اور شمولیت کی وجہ سے افضل ہے اور جب کوئی چیز اجمال میں زیادہ اور جمعیت میں اکثر ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے اقرب ہوگی۔ اور انسان کے اندر جو کچھ ہے وہ یا تو عالم خلق سے ہے یا عالم امر سے اور دل برزخ ہے۔

اور مراتب عروج میں انسان کے لطائف اپنے اصل کی طرف عروج کرتے ہیں۔ مثلاً اس کا پہلا عروج پانی کے اصل کی طرف ہوتا ہے۔ پھر ہوا کے اصل کی طرف پھر آگ کے اصل کی طرف پھر لطائف کے اصول کی طرف پھر اسم جزئی کی طرف جو کہ اس کا رب ہے پھر کلی اسم کی طرف پھر جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے۔ برخلاف دل کہ اس کا کوئی اصل نہیں ہے جس کی طرف وہ عروج کرے بلکہ اس کا عروج ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوتا ہے اور وہ ذات مجرّدہ کا دروازہ ہے لیکن اس تفصیل کے بغیر صرف دل کے طریق سے وصول بہت مشکل ہے بلکہ یہ وصول اس تفصیل کو پورا کرنے کے بعد میسر آتا ہے کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ جامعیت اور وسعت کی صفت دل میں متحقق نہیں ہوتی۔ مگر ان تمام مراتب تفصیلیہ کو طے کرنے کے بعد اور اس مقام میں دل سے مراد وہی دل ہے جو جامع اور بسیط اور البسط ہے نہ کہ گوشت کا ٹکڑا۔

مکتوب نمبر ۴۶

مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید مدظلہ العالی کی طرف صادر فرمایا

(عرفی و نزول کے بیان میں)

ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اپنے سردار اور مولیٰ اور

اپنے گناہوں کے سفارشی حضرت محمد اور ان کی آل اور صحابہ پر درود بھیجتے ہیں۔

جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فقیر پر منکشف فرمایا ہے کہ کائنات میں ایک نقطہ ہے جو عالم ظلی کا مرکز ہے اور وہ نقطہ تمام عالم کا اجمال ہے اور تمام عالم اس اجمال کی تفصیل ہے اور وہ نقطہ اپنی چمک و یک میں سورج کی طرح ہے اور آفاق کی ہر چیز اسی نقطہ سے روشن ہوتی ہے پس جس کسی کو بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی فیض پہنچتا ہے وہ اسی نقطہ کے وسیلہ سے پہنچتا ہے اور وہ نقطہ ذات مجرّد کے نقطہ کے برابر اور محاذ میں واقع ہے۔ اور وہ نقطہ مرتبہ نزول میں موجود ہے۔ پس جب تک کہ اس مرتبہ مہبوط و اسفلیت میں نزول متحقق نہیں ہوتا اس مرتبہ تک عروج میسر نہیں آتا کہ جس کا نام غیب ہویت (ذات بحت) ہے اور یہ نزول و عروج و تکمیل کے لئے ہوتا ہے اور اس نزول سے منتصف ہونے کے وقت جو کہ اس نقطہ کے مرتبہ میں واقع ہے ایسا خیال ہوتا ہے کہ منہ عالم کی طرف ہے اور پشت خدا کی طرف۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ عالم کی طرف توجہ اور خدا تعالیٰ سے انقطاع صرف موت کے وقت تک ہے۔ جب موت آتی ہے تو وصال کے وقت حال منعکس (الٹا) ہو جاتا ہے۔ پس اس دنیا میں فراق و اشتیاق طرفین سے ثابت ہے اور ملاقات اس وقت پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ موت نہ آئے اور اس حدیث قدسی کا معنی معلوم ہوا کہ آگاہ رہو کہ نیک لوگوں کا میری ملاقات کا شوق بڑا لمبا ہو گیا۔ اور میں ان کی طرف ان سے زیادہ شوق رکھتا ہوں۔

اور جان لو کہ اس مرتبہ میں نزول کے تحقق کے باوجود سالک اور خدا تعالیٰ کے درمیان کسی قسم کا کوئی پردہ متحقق نہیں ہے بلکہ تمام پردے مرتفع ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ مفقود ہے بلکہ اس جگہ پوری توجہ خلق کی طرف ہے۔ کیونکہ یہ مقام مقام دعوت ہے۔

اور کبھی اس نقطہ سے جو کہ عالم ظلی کے دائرہ کا مرکز ہے۔ اس نقطہ کی طرف نزول واقع ہوتا ہے جو دائرہ عدم کا مرکز ہے۔ اور یہ مقام اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء صلی اللہ علیہم وبارک وسلم اور آیتوں سے انکار کا مقام ہے اور اس نقطہ (مرکز عالم ظلی) سے اس نقطہ کی طرف واقع ہوتا ہے جو دائرہ اصل کا مرکز ہے جو کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام والتجیات وعلی آلہم واصحابہم اجمعین کے مقامات کا دائرہ ہے۔

اور یہ نقطہ (مرکز دائرہ عدم) جس کا ہم نے ذکر کیا ہے ظلمانی ہے نہایت ہی تاریک پس اس مقام میں نزول اس عظیم الشان امر کے روشن اور منور کرنے کے لئے ہے اور اس نقطہ کے مقابل اسلام

کا نقطہ ہے اور یہ وہ نقطہ ہے کہ اس ظلمانی نزول کے بعد اس نقطہ پر عروج ہوتا ہے اور اس ظلمانی نقطہ کا چرارغ کلمہ توحید ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - والسلام مع الابرار۔

مکتوب نمبر ۴۲

سلطان وقت مدظلہ کی طرف صلیب فرمایا

ہو ملکے اسوار اور علماء اور مسلمان کی عمت کے بیان میں

دعا کرنے والوں میں سے کمترین بندہ احمد خاوان والا بارگاہ اور درگاہ معلیٰ کے باریافتہ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہے اور نیاز مندی اور شکستگی کا اظہار کرتا ہے اور اس امن و امان کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جو کہ دولت و اقبال بندگان عوام اور خواص کے شامل حال ہے بجا لاتا ہے اور امید کے اوقات اور دعا کی قبولیت کے گمان اور اجتماع فقراء کے وقت لشکر ظفر قرین کی فتح و نصرت کے لئے دعا کرتا ہے۔ کیونکہ

بہر کے راہبر کار سے ساختند

کارخانہ مخداوندی میں بے فائدہ (عبث) ممنوع ہے پس وہ کام جو مجاہدین کے لشکر اور جہاد سے وابستہ کیا ہے وہ پایہ دولت قاہرہ سلطنت کی تائید ہے اور تقویت ہے کہ روشن شریعت کی ترویج اس کے ساتھ وابستہ ہے کہ کہا ہے۔

الشَّرْعُ تَحْتَ السَّيْفِ

(شریعت تلوار کے سایہ کے نیچے ہے)

اور یہی حلیل القدر کام دعا کے لشکر سے بھی وابستہ ہے جو کہ ارباب فقر اور اصحاب بلا ہیں۔ کیونکہ فتح و نصرت و قسم ہے جو کہ ظاہری اسباب سے وابستہ ہے اور یہ فتح و نصرت کی ظاہری صورت ہے جو کہ مجاہدین کے لشکر سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری قسم فتح و نصرت کی حقیقت ہے جو کہ مسبب الاسباب کی طرف سے ہے۔

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

(اور نہیں مدد مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے)

کا اشارہ اسی طرف ہے اور یہ دعا کے لشکر سے تعلق رکھتی ہے۔ اور پس۔ دعا کا لشکر اپنی

ہر ایک کو کسی کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

ذلت و انکساری کی وجہ سے جہاد کے لشکر سے سبقت لے جاتا ہے اور سبب سے سبب کی طرف
راہنمائی کرتا ہے۔ ع

بروند شکستگان ازیں میدان گوئے۔

اور یہ بھی ہے کہ دعا تقدیر کو روک دیتی ہے جیسا کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہے کہ۔

لَا يُوَدُّ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءُ (تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی)

اور تلوار اور جہاد یہ قدرت نہیں رکھتے کہ تقدیر کو روک کر سکیں۔ بس دعا کا لشکر باوجود کمزوری
او شکستگی کے لشکر مجاہدین سے زیادہ طاقت والا ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ مجاہدین کے لشکر کے لیے
کا لشکر روح کی طرح ہے اور مجاہدین کا لشکر جسم کی طرح ہے۔ پس مجاہدین کے لشکر کو دعا کے
لشکر سے چارہ نہیں ہوتا کہ جسم روح کے بغیر تائید اور نصرت کے قابل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ روایات
حدیث نے کہا ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

كَانَ يَسْتَفْتِي بِعَصَائِلِكِ الْمُهَاجِرِينَ
آپ فقیر مجاہدین کے وسیلہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔

یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فتح و نصرت کی طلب فقراء اور مجاہدین کے توسل سے فرماتے
حالانکہ مجاہدین کا لشکر اور جنگ کرنے والوں کا غلبہ ہوتا پس فقرا کا لشکر جو کہ دعا کا لشکر ہیں اپنی خواری
وزاری و بے اعتباری کے باوجود کہ

الْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ فِي الدَّائِمِينَ
(فقر دونوں جہانوں میں رو سیاہی کا باعث ہے)

کہا ہے کسی نہ کسی وقت کام آتے رہتے ہیں اور اس بے اعتباری کے باوجود اعتبار پیدا
کر لیتے ہیں۔ اور اپنے ساتھیوں اور ہم کام لوگوں سے سبقت لے جاتے ہیں مخبر صادق صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے روز شہیدوں کے خون کو علماء کی سیاہی سے وزن کریں گے۔

۱۵ اس میدان سے شکستہ لوگ گیندے گئے۔

۱۶ ترمذی وابن ماجہ وغیرہ۔

۱۷ شرح السنّة مشکوٰۃ

اور اس سیاہی کا پلہ وزنی ہو جائے گا۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

یہ سیاہی اور یہ سیاہ رونی ان کی عزت اور سرخ رونی کا باعث ہو گئی اور ان کے مرتبہ کو پستی سے بلندی تک پہنچا دیا۔

بتاریکی دروں آب جیہ است

ایک شاعر کہتا ہے۔

غلام خویشتم خواند لالہ رخسارے

سیاہ رونی من کرد عاقبت کاے

اگرچہ یہ کمترین اس لائق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دعا کے لشکر میں شمار کرے لیکن صرف اسم فقر اور قبولیت دعا کے احتمال کی وجہ سے اپنے آپ کو دولت قاہرہ کی دعا سے فارغ نہیں رکھتا۔ اور حال و قال کی زباں سے دعا اور فاتحہ سلامت میں رطب اللسان رہتا ہے۔ اے ہمارے رب ہم سے قبول کرے یقیناً تو تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔

مکتوب نمبر ۴۲

مخدوم زاوہ خواجہ محمد سعید مدظلہ العالی کی طرف صادر فرمایا

اللہ تعالیٰ کی اقربت کے راز اور اس بات کے بیان میں کہ نہ ذات کا انکشاف علم حضوری سے ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

اللہ تعالیٰ کی اقربت کا معاملہ علم حضوری سے وابستہ ہے جو کہ اصل معلوم سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ صورت میں سے کسی صورت اور معلوم کے ظلال میں سے کسی ظل سے کہ وہ علم حصولی کا حصہ ہے پس علم حصولی اصل میں نفس شے کا علم نہیں ہوتا بلکہ اس شے کی صورت میں سے کسی صورت کا علم ہوتا ہے۔ اور اس شے کے نفس کی نسبت سے جہل ثابت ہوتا ہے

کہ آب حیات تارکی کے اندر ہے۔

ایک لالہ رخسار نے مجھے اپنا غلام کہا۔ میری سیاہ رونی نے آخر کوئی کام کیا۔ ۱۲۰

سبحان اللہ! کسی شے سے جہالت کو علم شے سمجھ لیا جائے اور وہ ممنوع ہے اور عینیت کا دعویٰ نہیں سنا جاسکتا۔ کیونکہ شے اور صورت شے ایک دوسرے کے ساتھ دونی کی نسبت رکھتے ہیں۔ اور جہاں دونی کی نسبت ثابت ہے وہاں تغیر لازم ہے۔ "دو چیزیں آپس میں متغیر ہوتی ہیں" ارباب معقول کا مقررہ قضیہ ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ کسی چیز کی صورت کا علم کس طرح کسی شے کے اصلی علم کو مستلزم ہو سکتا ہے کہ شے کی صورت شے کا ظاہر وجود ہے۔ جس نے آئینے کے احکام کا لباس اوڑھ کر ظہور پیدا کیا ہے اور شے میں بہت سے اسرار و حقائق ہوتے ہیں جن کا صورت میں کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ ۵

۱۵ گرمصور صورت آں دلستاں خواہد کشید

خیر تے دارم کہ نازش را چہاں خواہد کشید

کاش ظاہر شے پوری طرح صورت میں ظاہر ہوتا اور باطن موقوف رہتا جب کہ ظاہر شے حکم محل اور آئینہ کی مشابہت اختیار کر کے صورت شے کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یقین ہے کہ ظاہر بھی خالص کر کے نہیں دکھاتی۔ بلکہ ایک دوسری ہیئت پیدا کرتی ہے۔ پس جس طرح صورت باطن شے سے محروم ہے۔ ظاہر شے سے بھی محروم ہے تو لازماً اس صورت کا علم اس شے کے حقیقی علم کو مستلزم نہیں ہوگا۔

مختصر یہ کہ معلوم اصل میں وہ ہے جو کہ کائن کے ذہن میں ہے اور ذہن میں چونکہ کائن کی صورت ہے تو معلوم بھی وہی صورت ہوگی اور صورت کو جب کہ کسی شے کے ساتھ نسبت تغیر پیدا ہوئی۔ تو صورت کا علم کسی شے کے حقیقی علم کو مستلزم نہ ہوا۔

علم حضوری وہ ہے کہ قوتِ مدركہ نزدیک اس جگہ نفس شے ہے اور ظل اور صورت درمیان میں حائل نہیں ہے۔ پس اس علم میں معلوم نفس شے ہوتی ہے نہ کہ اس شے کی صورت میں سے کوئی صورت۔ پس علم حضوری اشرف ہوتا ہے بلکہ وہی علم ہوتا ہے اور پس اور اس علم کے ماسوا جو کہ علم حصولی ہے جہل ہے۔ جو کہ علم کی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے وہ جہل مرکب ہے کہ اپنے جہل کو علم سمجھتا ہے۔ اور نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا۔ پس علم حصولی کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں راہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اس علم سے معلوم نہیں ہوتیں کیونکہ یہ علم اصل میں معلوم کی صورت کا علم ہے نہ کہ نفس معلوم کا علم جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور صورت کو اللہ تعالیٰ کی

۱۵ اگر کوئی مصور اس محبوب کی تصویر کھینچنا چاہے تو میں حیران ہوں کہ اس کے ناز و ادا کو کیسے ظاہر کرے گا۔ ۱۲

بارگاہ میں کوئی راہ نہیں ہے تاکہ صورت کے علم کو اصل صورت کا علم کہا جائے۔
 اگرچہ بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہے لیکن مثال ہے۔ لیکن یہ صورت
 مثالی اگر ثابت ہو جائے تو ذہنی صورت کے علاوہ ہے کہ جو علم سے تعلق رکھتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے
 کہ عالم مثال میں جو کہ فراخ ترین مخلوقات ہے کائن کی صورت ہو اور ذہن میں ثابت نہ ہو۔

حدیث قدسی

لَا تَسْعَىٰ أَرْضِي وَلَا سَمَائِي (میرے آسمانوں اور میری زمینوں میں میری گنجائش
 وَلَكِنْ يَسْعَىٰ قَلْبُ عَبْدِي نہیں ہے لیکن میری گنجائش میرے مومن بندے کے
 الْمُؤْمِنِ دل میں ہے)

بندہ مومن کے دل سے مخصوص ہے کہ اس کا معاملہ تمام لوگوں سے علیحدہ ہے کہ وہ
 فنا اور بقا سے مشرف ہوا ہے اور حصول سے آزاد ہو کر حضور سے مل چکا ہے۔ اس جگہ اگر کوئی گنجائش
 ہے تو باعتبار حضور ہے نہ باعتبار حصول۔

در کدام آئینہ و در آئند او

جاننا چاہیے کہ علم حضوری میں عالم اور معلوم کا اتحاد ہے پس اس علم کا زوال اس عالم سے جائز
 نہیں ہے کہ معلوم اس کا نفس ہے جو کہ اس سے جدا نہیں ہے بلکہ علم بھی اس جگہ عین عالم ہے۔ اور
 عین معلوم ہے پس اس جگہ علیحدگی کی گنجائش کیلئے۔ جاننا چاہیے کہ علم حضوری میں چونکہ معلوم نفس
 شے ہے نہ کہ اس کی صورت تو لازماً اس جگہ معلوم جس طرح ہے اسی طرح منکشف ہوتا ہے اور
 اسی طرح علم میں آتا ہے اور اپنی کنہ سے معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ کسی چیز کی کنہ اس کے نفس سے عبارت
 ہے اور جب تمام وجوہ و اعتبارات ساقط ہو گئے اور نفس ذات رہ گئی جو کہ مدرکہ میں حاضر ہے۔
 تو اس کی کنہ معلوم ہو گئی۔ برخلاف علم حصولی کے کہ اس جگہ معلوم کسی شے کے وجوہ و اعتبارات ہیں
 جو کہ شے کی صورت اور مثال ہیں نہ کہ نفس شے جیسا کہ گویا پس اس جگہ معلوم ذات شے نہیں ہوتی اور
 شے کنہ سے معلوم نہیں ہوتی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم حصولی میں شے کا انکشاف بھی ہوتا ہے اور شے کا ادراک بھی اور علم
 حضوری میں شے کا انکشاف تو ہے لیکن شے کا ادراک نہیں ہے۔ پس معلوم کی کنہ تو منکشف ہوگی
 لیکن مدرکہ نہ ہوگی۔

۱۴ وہ کوئی آئینہ میں نہ لکھتا ہے

پوشیدہ نہ رہے کہ جب علم حضوری خداوند تعالیٰ کی ذات کی نسبت ثابت ہو جیسا کہ پہلے گذرا۔
تو لازم آیا کہ خداوند تعالیٰ کی ذات کی کُنہ منکشف ہو اور ذاتِ خداوندی جیسی کہ ہے معلوم ہو جائے۔
اور یہ علمائے مقررہ اصول کے خلاف ہے تو میں کہوں گا کہ یہ علم حضوری جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات
سے تعلق پیدا کیا ہے۔ رویت کی طرح ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی نسبت ثابت کرتے ہیں کہ اس جگہ
انکشاف تو ہے لیکن درک مفقود ہے۔ اس علم میں بھی انکشاف ہوتا ہے۔ اور درک مفقود ہوتا ہے
اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رویت کا تعلق ہو سکتا ہے تو علم کا تعلق کیوں نہیں ہو سکتا جو
کہ رویت سے زیادہ لطیف ہے؟ استحالہ ادراک میں ہے جو کہ احاطہ کو مستلزم ہے۔ نہ کہ انکشاف
میں اللہ تعالیٰ نے

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ (آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں)

فرمایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا۔

لَا تَرَاهُ الْاَبْصَارُ (آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتیں)

سوال ۱۔

اگر درک حاصل نہ ہو گا تو انکشاف کس کام آئے گا؟

جواب ۱۔

میں کہتا ہوں کہ انکشاف سے مقصود دیکھنے والے کالذت حاصل کرنا ہے جو کہ حاصل ہے
درک ہو یا نہ ہو۔

سوال ۲۔

بغیر ادراک کے انکشاف کس طرح لذت حاصل کرنے کو مستلزم ہو گا؟

جواب ۱۔

لذت حاصل کرنے میں انکشاف کا علم کافی ہے اور اک ہو یا نہ ہو۔ یا میں یہ کہوں گا کہ اس مقام
میں درک بھی حاصل ہے لیکن مجہول کیفیت ہے وہ درک جس کی نفی ہے (اور اللہ ہی بہتر جانے)
وہ درک ہے جس کی کیفیت علم میں آسکے اور احاطہ معلوم کر آئے

لَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا۔ (وہ علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے)

کیونکہ وہ علم حصولی کے مناسب ہے۔ اگر درک علم حضوری میں نہ ہو گا تو علم حصولی میں کہا
سے آجائے گا۔ کیونکہ جو کچھ ظل میں ہے وہ اصل کے مرتبہ سے مستفاد ہے لیکن درک اصل میں

تو مجہول کیفیت ہے اور ظن میں وہ معلوم کیفیت ہے۔

مکتوب نمبر ۲۹

جناب میر محمد نعمان کی خدمت میں ارسال فرمایا

اس بیان میں کہ عارف کو جو علم حضوری اپنے متعلق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیتا ہے

الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔

جاننا چاہیے کہ علم حصولی آفاق کے متعلق ہے اور علم حضوری انفس کے متعلق اور پوری معرفت والے عارف کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی اقریبیت کا معاملہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس بلند مقام سے آراستہ ہوتا ہے تو یہ انفس اس کے حق میں آفاق کا حکم پیدا کرتا ہے اور اس کا علم حضوری علم حصولی سے بدل جاتا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی اقریبیت انفس کا حکم پیدا کرتی ہے اور علم حضوری جو پہلے انفس سے تعلق رکھتا تھا اس اقریبیت سے تعلق پیدا کر لیتا ہے اس صورت میں نہیں کہ اپنے آپ کو عین خدا تعالیٰ سمجھے اور وہ علم جو اس کے انفس کے متعلق ہے اس کو بعینہ اللہ تعالیٰ کے متعلق سمجھے یہ خود توحید کا معاملہ ہے اور مقامات قرب سے تعلق رکھتا ہے۔ کہ قرب کی انتہا اتحاد ہے۔ اقریبیت اور چیز ہے اور اس کا معاملہ اور چیز ہے۔ اتحاد سے گزرنا چاہیے اور دوئی میں آنا چاہیے تاکہ اقریبیت متصور ہو سکے۔

کوئی کوتاہ فہم دوئی کے لفظ سے وہم میں نہ پڑے اور اتحاد کو اس سے زیادہ نہ سمجھے۔ وہ دوئی جو اتحاد سے نیچے ہے۔ وہ عوام کا لانعام کا مقام ہے اور یہ دوئی جو اتحاد پر ہزاروں فضیلتیں رکھتی ہے انبیاء کرام علیہم الصلوٰات والتسلیمات کا مقام ہے جیسا کہ ہوش (صحو) جو مستی سے پہلے ہے وہ عوام کا حال ہے اور وہ صحو (ہوش) جو سکر (مستی) کے بعد ہے خواص بلکہ اخص الخواص کا مقام ہے اور جیسا کہ اسلام جو کفر طریقت سے پہلے ہے عوام مسلمانوں کا اسلام ہے اور وہ اسلام جو کفر طریقت کے بعد ہے اخص الخواص کا اسلام ہے۔

عجیب معاملہ ہے کہ جتنا بھی عارف اپنے آپ کو خدا تعالیٰ نہیں سمجھتا اتنا ہی اس کا علم حضوری جو انفس عارف سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیتا ہے اور اس کا اپنے متعلق علم جو کہ حضوری ہوتا ہے علم حصولی ہو جاتا ہے۔

ع
در عشق چنیں بوالعجبہا باشد
عقل و آدمی کی عقل ان باریکیوں کے پیچھے نہیں پڑتی بلکہ اس کو جمع
جدا بین

کی طرف راجع کرتی ہے۔ ایک عارف کہتا ہے۔
عَرَفْتُ رَبِّي بِجَمْعِ الْأَصْدَادِ میں نے اپنے رب کو اصداؤ کو جمع کرنے سے پہچانا۔
اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے معاملہ میں بھلائی
پیدا کر۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۵

قاضی نصر اللہ کی طرف صادر فرمایا

اعلماء راہ حق کے استدلال اور اباب غابر کے استدلال اثر سے موثر کہہ کے فرق کے بیان میں،

اثر سے موثر پر اور مخلوق سے خالق پر استدلال کرنا علماء ظواہر کا کام بھی ہے۔ اور علماء اسخنین
کا کام بھی جو کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کامل وارث ہیں۔ علماء ظواہر مخلوق کے وجود کے
علم سے خالق کے وجود کا علم پیدا کرتے ہیں۔ اور اثر کے وجود کو موثر کے وجود پر دلیل بنا کر موثر کے
وجود پر ایمان اور یقین پیدا کرتے ہیں۔ اور علمائے اسخنین جو کہ ولایت کے کمالات کے درجات کو
قطع کر کے مقام دعوت پر پہنچ چکے ہیں جو کہ اصل میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا خاصہ ہے۔
بھی تجلیات و مشاہدات کے حصوں کے بعد اثر سے موثر پر استدلال کرتے ہیں۔ اور اس راہ سے
بھی موثر حقیقی پر ایمان پیدا کرتے ہیں۔ کیونکہ آخر کار انہوں نے جان لیا ہے کہ جو کچھ بھی مشہود و متجلی تھا
وہ مطلوب کے ظلال میں سے ایک ظل تھا جو کہ نفی کے لائق اور عدم ایمان کا مستحق ہے۔
اور انہوں نے یقین کر لیا ہے کہ نہ چون کے ساتھ بغیر استدلال کے ایمان لانا اس دنیا میں طیر
نہیں ہے تو وہ مجبور ہو کر استدلال کی طرف توجہ کرتے ہیں اور مطلوب کو ظلال کے حامل ہونے کے
بغیر طلب کرتے ہیں۔

اور چونکہ یہ بزرگوار خداوند تعالیٰ سے محبت کا رشتہ قوی رکھتے ہیں اور ماسوا کو محبوب حقیقی کی محبت

در عشق میں ایسی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں۔

پر قربان کر چکے ہیں تو لازماً

الْمَرْغُومُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ -

(آدمی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اس کی محبت ہو)

است۔ لال کی راہ سے مطلوب حقیقی تک پہنچتے ہیں اور تجلیات و ظہورات کے تنگ کوچہ سے جو کہ ظلال سے مخلوط ہے خلاصی حاصل کر کے اصل الاصل سے مل جاتے ہیں۔

وہ مقام جہاں تک علماء و اطو اہر کا علم پہنچتا ہے۔ یہ بزرگوار محبت کے کنڈے سے کھنچ کر بذاتِ خود وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور بے کیف اتصال پیدا کر لیتے ہیں۔ اور یہ فرق محبت کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ جو محبوب ہے اور محبوب کے علاوہ دوسروں سے الگ ہو چکا ہے وہ محبوب تک پہنچ جاتا ہے اور جس میں یہ محبت نہیں ہے وہ علم پر کفایت کرتا ہے اور اسی کو غنیمت جانتا ہے۔ بلکہ جس جگہ وہ بزرگوار خود پہنچ جاتے ہیں ان کا علم بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔

علم کی انتہا بشرطیکہ وہ صحیح علم ہو مطلوب کی دلیلیز تک ہے اور وہ جو مطلوب سے واصل ہے وہ مطلوب کے ساتھ ہے۔ معیت کوئی ایسا دقیقہ نہیں چھوڑتی جو واصل کے نصیب میں نہ ہو ایک بزرگ کہتے ہیں۔

بندہ باحق مچھو شیر و شکر است

(اور اللہ تعالیٰ کے لئے بلند مثل ہے)

ع
وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى

بندہ بننا چاہیے اور ماسوا کی غلامی سے آزاد ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۵

ملا شیر محمد لاہوری کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کردار کی تصدیق اور رد کے یقین میں کیا فرق ہے

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

سوال :-

بعض محقق متکلمین نے جو ایمان کی حقیقت لول کا

بندہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مل جاتا ہے جیسے دودھ اور شکر ۱۱

مُؤْمِنٌ بِهِ (جس پر ایمان لایا جائے۔)
کے ساتھ گرویدہ ہونا کہا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے اور گرویدہ ہونا

مُؤْمِنٌ بِهِ
کی تصدیق اور یقین قلب سے عبارت ہے یا یہ نفس تصدیق
مُصَدِّقٌ بِهِ (جس کی تصدیق کی جائے)
پر دل کے یقین کے علاوہ کوئی اور امر زائد ہے؟

جواب:-

دل کا گرویدہ ہونا یقین دل کے علاوہ ہے اگرچہ یہ تصدیق سے الگ نہیں ہے
لیکن اس یقین پر متضرع ہے۔ یقین کے حاصل ہونے کے بعد دل دو حال سے خالی
نہیں ہوگا یا تو جس پر ایمان لایا ہے اس کی فرمانبرداری اور پیروی کرے گا۔ یا جس پر ایمان لایا ہے
اس کا انکار اور نافرمانی کرے گا۔

اور تسلیم و انقیاد کی علامت مومن بہ پر دل کی رضا مندی اور انشراح صدر ہے اور انکار
و جھوٹ کی علامت مصدق بہ

مُصَدِّقٌ بِهِ

سے دل کی کراہت اور سینہ کی تنگی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ
صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ
أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا
حَرَجًا كَانَمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ
كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔

سو جس آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس
کے سینہ کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جسے
گمراہی میں پھوڑنا چاہتا ہے اس کے سینہ کو نہایت تنگ
کر دیتا ہے گویا کہ وہ آسمان میں چڑھتا ہے۔ اسی
طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو
ایمان نہیں لاتے۔

اور دل کو مومن بہ کی تصدیق و یقین کے بعد تسلیم و انقیاد کا حاصل ہونا محض اللہ تعالیٰ
کی بخشش ہے اور اس کا خالی ہونا تنہا ہی کرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان کو خدا تعالیٰ کی عنایت
کہتے ہیں۔ اور

مُصَدِّقُ بِہ

پر یقین اور تصدیق حاصل ہونے کے بعد انکار و جحود کا منشا نفس اتارہ کی ردی صفات کا پختہ ہونا اور عادت بن جانے کیونکہ وہ اپنی سرداری اور جاہ و مرتبہ کی محبت پر پیدا ہوا ہے اور دوسرے کے تابع ہونے اور تقلید کرنے کو قبول نہ کرنے پر بلیا گیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب اس کی تصدیق کریں اور گرویدہ ہوں۔ اور وہ کسی دوسرے کی تقلید و پیروی نہ کرے اور کسی کا فرمانبردار اور تبع نہ ہو۔

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور ان پر اللہ نے ظلم نہ کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو محض اپنے فضل و کرم سے اس پیدائشی مرض سے نکالا ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جو کہ صراطِ مستقیم کی راہنمائی کرنے والے ہیں کی تقلید اور فرمانبرداری اور تسلیم سے مشرف کیا اور نعمتوں والی جنت کا ان کو وعدہ دیا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے۔ اور ایک گروہ کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور جبر و قہر سے اس کو طبعی رذائل سے نہ نکالا اور اس دولت تک نہ کھینچا لیکن کتابیں نازل کر کے اور رسول بھیج کر صراطِ مستقیم کو بیان فرمایا اور مصدق اور مطیع کو بشارت دی اور مکذب و عاصی کو ڈرایا۔ اپنا پیغام پوری طرح پہنچا دیا اور دونوں فریق پر حجت پوری کر دی۔

مکتوب نمبر ۵۲

فقیر محمد اشتم کشمی کی طرف سے در فرمایا

قلب اور نفس کی فنا اور علم حصولی اور حضوری کے زوال کے بیان میں

فنا اللہ تعالیٰ کے سوا کو بھول جانے کا نام ہے اور ماسوئی و قسم ہے آفاق اور انفس۔ نسیان آفاق۔ آفاق کے علم حصولی کے زوال کا نام ہے اور نسیان انفس۔ انفس کے متعلق علم حضوری کے نسیان کا نام ہے۔ کیونکہ علم حصولی آفاق سے تعلق رکھتا ہے اور علم حضوری انفس سے۔ اشیاء کے علم حصولی کا مطلق طور پر زوال بھی اگرچہ مشکل ہے کہ وہ اولیا کا حصہ ہے۔ لیکن علم حضوری کا مطلق طور پر زوال بہت ہی مشکل ہے اور یہ بہت ہی کامل تر اولیاء کا حصہ ہے

اگر تم پوچھو کہ تم نے تو اپنے مکاتیب اور رسائل میں لکھا ہے کہ ذات اور صفت کا زوال
شہودی طور پر ہوتا ہے وجودی طور پر نہیں ہوتا کیونکہ اس سے الحاد اور زندقہ پیدا ہوتا ہے اور
دوئی جو بدویت اور ربوبیت کے درمیان ثابت ہے وہ اٹھ جاتی ہے تو اب ذات اور صفت
کے وجود میں بھی زائل ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟

تو میں کہتا ہوں کہ کسی چیز کا دوسری چیز میں اس طرح رنگ جانا کہ ان میں سے ایک اپنے
احکام سے الگ ہو جائے اور دوسری کے احکام میں رنگ جائے تو اس میں دونوں سے دوئی
نہیں اٹھ جاتی کہ وہ الحاد اور زندقہ بن جائے پس یقیناً وہ انسان جو نمک کی کان میں پھینک دیا
گیا ہو وہ نمک سے متحد نہیں ہو جاتا اور نہ اس کی دوئی زائل ہو جاتی ہے بلکہ اس کو اپنی ذات
اور اپنی صفات سے نمک کی ہمسائیگی اور اس کے غلبہ سے فنا حاصل ہوئی اور دوئی کی بقا کے باوجود
اسے نمک اور اس کے احکام سے بقا ملی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دوئی اصل کے ساتھ سائے کی دوئی کی طرح ہے جس میں اپنا استقلال
نہیں ہے اور اس زائل ہونے والی دوئی کو عوام کی نظریں ایک طرح سے استقلال حاصل ہے پس
دوئی تو اس کے بعد بھی باقی ہے پھر الحاد اور زندقہ کہاں رہا؟

اور وہ جو میں نے اپنے مکاتیب اور رسائل میں زوال وجود کے منع کے متعلق کہا ہے۔
تو وہ عوام کے فہم کے قصور پر محمول ہے کہ وہ اس سے دوئی کا ختم ہو جانا سمجھتے ہیں اور الحاد
اور زندقہ میں جا پڑتے ہیں۔ ”اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی باتوں سے بہت بلند ہیں۔“

باقی رہی وہ صورت جو حکمی طور پر اس انسان کے نمک بن جانے کے بعد باقی رہی ہے
تو وہ حقیقت میں نمک کی صورت ہے کہ جس کے رنگ سے انسان رنگین ہوا ہے نہ کہ انسان
کی صورت مگر یہ کہ اس حکمی نمک کو اس انسان کی صورت پر قیاس کیا گیا ہے اور اس
کو اس کی صورت دی گئی ہے نہ یہ کہ انسان کی صورت باقی رہی ہے کہ کوئی اس کا اثر باقی
رہ جائے۔

تنبیہ :-

اس نمک میں جسے انسان کی صورت پر قیاس کیا گیا ہے صورت کا زوال ممکن ہے بلکہ
واقع ہے اور جو بحث ہم کر رہے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے۔

(سوال اللہ کے لئے بلند مثال ہے)

فَلْيَدِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى

پس اللہ تعالیٰ کسی چیز سے متحد نہیں ہوتا اور نہ کوئی چیز اس سے متحد ہوتی ہے اور نہ وہ اشیاء سے متصل ہے اور نہ اشیاء سے منفصل ہے اور اشیاء بھی اس سے متصل نہیں ہیں اور نہ اس سے منفصل ہیں۔ تو ذات پاک ہے۔ وہ اللہ جو اکوان کے حدوث سے نہ اپنی ذات سے متغیر ہوتا ہے اور نہ صفات سے اور نہ اسماء سے۔ تو اللہ تعالیٰ اب بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے خالص تنزیہ اور تقدیس پر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ عالم سے قریب ہے اور عالم کے ساتھ ہے لیکن یہ قرب و معیت وہ ہے جس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ یہ اس طرح کا قرب نہیں جو جسم کو جسم سے ہوتا ہے اور نہ قرب جو جسم کو عرض سے ہوتا ہے۔

مختصر یہ کہ امکان کی صفات اور حدوث کے نشان سب کے سب خدا تعالیٰ کی ذات سے منسوب ہیں۔ اولیاء کا عروج اللہ تعالیٰ کے بندے کی طرف قرب میں کوئی اضافہ نہیں کرتا۔ اور اصفیاء کے وصول سے ان کا اللہ تعالیٰ سے اتصال حاصل نہیں ہوتا اور فنا اور بقا عرفاء کے احوال ہیں لیکن وہ نہیں جو عقلاً سمجھتے ہیں۔ اور ذات اور صفت کے زوال کا ایک معنی ہے جسے وہی سمجھ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نصیب کرے جیسا کہ اس کی تحقیق آئے گی۔ سو تو اس جماعت کے کلام کو حسن ظن اور قبول سے سن اور اس سے اس کا ظاہری مدلول اور مطابق معنی نہ سمجھ کیونکہ اس طرح تو ایسا اوقات بڑی فحش غلطی کرے گا سو تو خود بھی گمراہ ہو گا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہی نیکی کا الہام کرنے والی اللہ توفیق دینے والا ہے۔

اگر تو کہے کہ تمہارے انسان کی ذات اور صفت کے زائل ہو جانے کو جائز رکھا ہے۔ تو اس کے متعلق کیا کہتے ہو جو قرآن مجید میں خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے متعلق آیا ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ
إِلَيَّ۔ آپ کہہ دیں کہ میں بھی تم جیسا آدمی ہوں (فرق یہ ہے)
کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔

اور جو حدیث نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں آیا ہے۔
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَغْضِبُ كَمَا
يَغْضِبُ الْبَشَرُ۔ میں بھی تمہارے جیسا آدمی ہوں مجھے بھی اسی طرح
غصہ آتا ہے جیسا دوسرے لوگوں کو آتا ہے۔

اور یہ بات انسانیت کے اثر کے باقی رہنے ہی کی وجہ سے ہے۔
تو میں کہوں گا اس طرح نہیں ہے اور نہ اس کی اثر کے بقا پر دلالت ہے۔ مگر اتنا ضرور ہے

کہ جب انسان کامل کو فنا اور بقا کے بعد عالم اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کیلئے واپس کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ بشری صفات اور انسانی خصوصیات کو مرکب کر دیا جاتا ہے۔ جو کہ ان صفات کی تیزی کو توڑنے کے بعد اس سے زائل ہوئی تھیں۔ تاکہ اس کے اور عالم کے درمیان مناسبت زائل ہونے کے بعد از سر نو مناسبت پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس مناسبت سے اس کے اور عالم کے درمیان افادہ اور استفادہ کا دروازہ کھول دے۔

اور ان بشری صفات کو زوال کے بعد پھر واپس کرنے اور اس سے ملحق کرنے میں ایک اور حکمت بھی ہے اور وہ ہے مکلفین کا امتحان اور دعوت دینے گئے لوگوں کی آزمائش تاکہ ناپاک سے پاک الگ ہو جائے اور بھٹلانے والا تصدیق کرنے والے سے جدا ہو جائے اور ان صفات کے رجوع سے معاملہ ملتبس ہونے اور حال کے ملتبس ہونے کے بعد ایمان بالغیب حاصل ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِ مِمَّا يَلْبَسُونَ۔
اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو اسے انسان ہی کی شکل میں بھیجتے اور جس شے میں وہ اب پڑے ہیں پھر بھی اسی شے میں پڑے رہتے۔

اگر کوئی کہے کہ انسان کامل سے ذات اور صفات کے زوال کا کیا مطلب ہے حالانکہ اس کا ظاہر ہمیشہ صفات بشری پر دائم ہے۔ وہ کھاتا ہے اور پیتا ہے اور سوتا ہے اور آرام کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے متعلق فرمایا۔

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ حَسَدًا إِلَّا يَكُلُّونَ الطَّعَامَ۔
اور ہم نے ان کو ایسے جسم نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھائیں۔

تو میں کہوں گا فنا اور بقا باطن کی صفات سے ہیں ان کا اصل میں ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پس ظاہر ہمیشہ اپنے مقام پر ہے اور باطن کبھی علیحدہ ہوتا ہے اور کبھی صفات سے موصوف ہوتا ہے۔

پھر اگر کہا جائے کہ باطن کے لطائف کئی ایک ہیں کیا یہ سارے فنا اور بقا سے متعلق ہیں۔ یا ان میں سے بعض اور پھر وہ بعض کونسے ہیں؟

تو میں کہوں گا کہ ان دونوں سے جو تحقیق ہے وہ لطیفہ نفس ہے جو کہ اصل میں انسان کی حقیقت ہے جس کی طرف وہ "میں" کے قول سے اشارہ کرتا ہے۔ پس یہی ابتدا میں برائی کا حکم دینے والا ہے اور آخر میں نفس مطمئنہ ہے اور ابتدا میں وہ خداوند تعالیٰ کی عداوت پر ہے۔ اور آخر میں اس سے راضی اور مرضی ہے۔ یہ سب بُروں میں سے بُرا ہے اور بھلوں میں سے بھلا ہے۔ اس کی بُرائی ایلیس کی بُرائی سے بڑھ کر ہے اور اس کی بھلائی تسبیح و تقدیس کرنے والوں کی بھلائی سے زیادہ ہے۔

تنبیہ :-

فنا اور زوال و ہودی اور بقا بالشد کا یہ معنی نہیں ہے کہ ممکن سے پورے طور پر امکان زائل ہو جائے اور پھر اسے وجوب حاصل ہو جائے کیونکہ یہ محال عقلی ہے اور اس طرح کہنا کفر ہے بلکہ وہ امکانیت کے بقا کے ساتھ الگ ہونا اور موصوف ہونا ہے۔ بالکل اسی طرح کی علیحدگی اور پوشیدگی جسے ارباب معقول نے عناصر میں بطریق کون و فساد ثابت کیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے بطریق مادے کو دونوں حالتوں میں صورتہ نوعیہ کی تبدیلی کے باوجود ثابت رکھا ہے اور ہم مادے اور اس کے ثبوت کے متعلق نہیں کہتے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ فنا و بقا قادر مختار جل شانہ کی طرف سے ایجاد اور اعدام ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ وہ آدمی ہرگز آسمانوں کے ملکوت میں داخل نہ ہو گا جو دو دفعہ نہیں جنا گیا۔

گویا کہ دلالت ثانیہ سے ایجاد ثانی کی طرف اشارہ ہے۔

اور وہ جو بقا بالشد کہتے ہیں تو یہ بغیر صفات کے زوال اور اخلاق حمیدہ کے حصول کی وجہ سے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی شبیہ ہیں مجاز اور شبیہ کے طور پر کہتے ہیں اور میں نے کئی ایک مقامات پر تحقیق کی ہے کہ یقیناً ممکن کی ذات یہی عدم ہے اور بس۔ پس اس کا زوال کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ ممکن اپنے تمام احوال میں ممکن ہے خواہ وہ حال فنا ہو یا حال بقا جیسا کہ یہ دونوں اپنے عدم کے حال میں تھے۔ اور واجب تعالیٰ (خدا تعالیٰ) ہمیشہ اور دائمی طور پر واجب ہے کوئی چیز اس کی ذات پاک سے ملحق نہیں ہو سکتی اور نہ اس سے کوئی امر متصل ہو سکتا ہے۔ اور شعر فارسی میں کیا ہی خوب کہا گیا ہے :-

سیاہ رونی ز ممکن در دو عالم
جدا ہرگز نہ شد و اللہ اعلم

(حاشیہ لکھ صفحہ پہلے)

اور تجھ پر یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ ممکن میں امکان کا بقا ممکن میں بقاء اثر اور ثبوت کے مراتب میں سے کسی مرتبہ میں اس کے ثبوت کے بقا سے عبارت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ پوری فنا کے منافی ہے اور اس فنا کے ساتھ فنا ہونے والا امانتوں کو اس کے اہل کے پاس واپس کرنے کے بعد اور اس میں منعکس ہونے والے ظلال کو ان کے اصل وجود اور اس کے سارے توابع صفات کاملہ اور نعوت فاضلہ کی طرف رد کرنے کے بعد عدم محض سے جو کامل ہے ملحق ہو گیا ہے۔ اس طرح پر کہ اس میں کسی چیز کی طرف اضافت اور نسبت نہیں پائی جاتی اور نہ کوئی اسم اور نہ کوئی نشان باقی رہتا ہے۔ کیونکہ عدم میں اضافت کا وجود اس کے ثبوت سے خبر دیتا ہے ولو فی الجملة فافہم۔

مکتوب نمبر ۵

خانجہاں کی طرف صادر فرمایا

(شرعاً متین کی اتباع اور دشمنان دین سے جگہ کرنے کے بیان میں)

حق سبحانہ و تعالیٰ بہ طفیل نبی اور ان کی بزرگ آل علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اپنی پسند چنیروں کی توفیق عنایت فرمائیں اور سلامت و معزز و محترم رکھیں۔ ۵
گوئے توفیق و سعادت در میان افگندہ اند
کس بمیدان ورنہ آید سواراں را چہ شد

دنیا کی فانی نعمتیں اور لذتیں اس وقت گوارا اور سلاں ہوتی ہیں کہ ان کے ضمن میں شریعت غراء کے مطابق عمل کیا جائے اور آخرت کے ساتھ جمع ہو جائے۔ ورنہ زہر قاتل کا حکم رکھتی ہیں کہ جس کو شکر میں لپیٹ دیا گیا ہو اور اس سے یہ قوفوں کو فریب دیا جائے۔ افسوس ہے اگر اس زہر کا علاج حکیم مطلق جل شانہ کے تریاق سے نہ کیا جائے اور اس شیرینی کی تلافی شریعت کے اوامر اور نواہی کی تلخی سے نہ کی جائے۔

مختصر یہ کہ تھوڑی سی کوشش اور تردد سے شریعت کے مطابق کہ جس کی بنا سہولت پر

(حاشیہ صفحہ ۱۵۱) اس حاشیہ صفحہ سابقہ ممکن ہے اس کی سیاہ ردی دونوں جہانوں میں زائل نہیں ہو سکتی واللہ اعلم

۵ توفیق اور سعادت کا گیند در میان میں پڑا ہے کوئی بھی میدان میں نہیں آتا سواروں کو کیا ہوا۔ ۴

ہے۔ ابدی ملک ہاتھ آتا ہے اور تھوڑی سی غفلت اور فراغت سے وہ ہمیشہ کی دولت ہاتھ سے جاتی ہے۔ دورانیش عقل کو کام میں لانا چاہیے اور بچوں کی طرح اس کو اخروٹ اور منقہ سے نہ بچنا چاہیے۔

یہی ملازمت جو آپ رکھتے ہیں اگر اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تعمیل کے ساتھ جمع کر دیں تو آپ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا کام کریں گے اور دین متین کو منور کریں گے ہم فقیر لوگ اگر کئی سال تک بھی اس عمل میں اپنی جان لڑائیں تو آپ جیسے شاہبازوں کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔

گوئے توفیق و سعادت در میان افگندہ اند

کس بمیدان در نہ مے آید سواراں را چہ شد

اے اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جنہیں تو پسند کرتا ہے۔ باقی مقصد یہ ہے کہ دعائیہ رقعہ لے جانے والے فضا کی آب خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد اشرف اپنے مخصوص دوستوں سے ہیں جس قدر بھی آپ ان کے احوال کی رعایت کریں گے فقیروں پر احسان کا باعث ہوگا۔ آپ کا معاملہ بہت بلند ہے اور آپ کی شان بہت رفیع ہے۔

مکتوب نمبر ۵۵

میرزا خاں کی طرف سے دعا اور فرمایا

(فقر سے فنا کی طرف واپس چلے جانے کی برائی کے بیان میں)

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

میرے بھائی میاں میرزا خاں نے فقر کی تنگیوں سے بھاگ کر اغنیاء سے التجا کی ہے۔ اور دنیا کی نعمتوں اور لذتوں میں مشغول ہو گئے ہیں۔

انا لله وانا اليه راجعون۔

آپ نے اچھا نہیں سوچا۔ اگر دنیا میں اغنیاء کی صحبت میں رہ کر بہت ترقی بھی کر لیں تو ایک ہزاری منصب پر چلے جائیں گے۔ اور مان سنگھ پنج ہزاری یا سات ہزاری تھا آپ اس سے تو

توفیق اور سعادت کا کیندہ دریا تھا پڑا ہے اور کون بھی میدان میں نہیں آتا سواروں کو کہ ہوا۔ ۱۱

نہ بڑھ سکیں گے۔ اور اگر بالفرض مان سنگھ کے منصب پر بھی پہنچ جائیں تو سوچو کہ کیا چیز کر لو گے اور کونسی بزرگی حاصل کر لو گے۔ کیا فقر میں روٹی نہ ملتی تھی۔ اب مرغن روٹیاں کھاتے ہو اس سے بھی گذر رہی ہے۔ اور اس سے بھی گندہ جانے گی

لیکن سوچو کہ کونسا معاملہ تمہارے ہاتھ سے گیا اور جب تک رہو گے ہاتھ سے جاتا ہی رہے گا اور زیادہ سے زیادہ غریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ جو اپنے نقصان پر راضی ہو وہ شفقت کا مستحق نہیں ہوتا۔ اب جب کہ آپ بتلا ہو گئے تو کوشش کرو کہ شریعت کا التزام اور اس کی استقامت تمہارے ہاتھ سے نہ جائے اور شغل باطن میں فتور نہ پڑے اگرچہ اس کو دنیا کے ساتھ جمع کرنا مشکل ہے کہ جمع ضدین ہے۔

اس قدر ضرور ہے کہ جو وضع آپ نے اختیار کی ہے اور جس خدمت پر آپ مامور ہوئے ہیں اس میں اگر اپنی نیت صحیح کر لیں تو جہاد میں داخل ہے اور نیک عمل ہے لیکن نیت کی درستی مشکل کام ہے۔ آج یہ خدمت جو فی الجملہ اچھی ہے کل کوئی شاید کوئی ایسی خدمت فرمائیں جو عین وبال ہو مختصر یہ کہ کام مشکل ہے ہوشیار رہیں۔ خبر شرط ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۵۶

حضرت مجدد صاحب کے پیرزادہ خواجہ محمد عبداللہ اور خواجہ جمال

جمال الدین حسین ولد خواجہ حسین الدین احمد کی طرف صادر فرمایا۔

اصحبت گزشتہ کے فوت ہونے پر افسوس اور اسرارِ مدیدہ کی طرف اشارہ کے بیان میں۔

الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔

میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک اور کانوں کی مسرت خواجہ محمد عبداللہ و خواجہ جمال الدین حسین ظاہری اور باطنی اطمینان سے آراستہ رہیں۔ آپ نے مجھ غفلت اختیار کی ہے اور بڑی ناہربانی ہے کہ ہمسانی کی کاقرب حاصل ہونے کے باوجود سرہند میں نہیں پہنچے اور نہ اس غریب کو پوچھا اور حقوق شناسانی بجا نہ لائے اور خواجہ محمد افضل کا کیا گلہ کروں۔ آشنائی میں ان سے ہمیشہ کئی مراحل تک دور رہتے ہیں۔ بلکہ ہماری آشنائی سے خوفزدہ ہیں۔

میر منصور بیگ سے کیا کہوں کہ وہ ہمیشہ صحبت کی آرزو رکھتے ہیں اور امکان سے وجود میں نہیں

لائے۔ فقہائے عظام کا قول ہے۔

الرَّاضِي بِالضَّرَرِ لَا يَسْتَحِقُّ
النَّظَرَ۔ (جو اپنے نقصان پر راضی ہو وہ شفقت کا مستحق
نہیں ہوتا)

لشکر اگرچہ دنیا کے فطرت ہے لیکن آب حیات کو شامل ہے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے
اگرچہ بہ طریق قلت ہی یہی لیے موتی ہاتھ آتے ہیں کہ دوسری جگہوں میں اگر اس کو ہر سے کمتر بھی
میسر ہو تو غنیمت ہے۔ جس سپاہی نے قدر و قیمت پیدا کی ہے تو وہ اس کو دشمنوں کے غلبہ کے
وقت میسر ہوتی ہے اگرچہ سلامتی گوشے میں ہے۔ لیکن جہاد اور شہادت کی دولت میدان جنگ
میں نہ گمشدہ اور زادیہ عورتوں اور کمزور لوگوں کے مناسب ہے۔
حدیث میں آیا ہے۔

الْبُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ
الضَّعِيفِ (طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے)

طاقتور مردوں کا کام میدان جنگ میں لڑنا ہے۔
ثُمَّ كَلَّمَ كَهْمَلٌ عَلَى شَاكِلَتِهِ قُرْبَكُمْ
أَعْلَمُ بَيْنَ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا۔ آپ کہیں ہر ایک اپنے طریقہ پر کام کرتا ہے۔ سو
تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ اس کو جو زیادہ راہ
پانے والا ہے۔

رخصت کی مدت گزارنے کے بعد جب لشکر گاہ کی طرف متوجہ ہوا تو فرزند محمد سعید کو ضرورت
کے لئے گھر میں چھوڑا اور جب وہ فیوض و برکات و علوم و معارف جو کہ فرزند کی جدائی کے بعد
ظاہر ہوئے ملاحظہ کئے تو ان کی جدائی سے ہشیمان ہوا فرصت کو غنیمت سمجھا ان کو طلب کیا اس
امید پر سب چھوٹے بڑے آگئے۔ کہ ان برکات سے گدائی کریں۔ عجیب معاملہ ہے کہ گویا ہم
ملا متبیہ گروہ میں ہیں یا قلندر یہ جماعت میں۔ حالانکہ ہم ان دونوں فریق سے جدا ہیں اور
کاروبار علیحدہ رکھتے ہیں۔

تھوڑا سا علوم جدیدہ میں سے سن لو۔ ایک مکتوب کا عنوان ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ
الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ بیشک انسان پر ایسا وقت بھی آیا ہے جب کہ یہ
کوئی چیز بھی قابلِ ذکر نہ تھا۔

آیت کریمہ

خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ

(اس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا)

اور آیت کریمہ

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي

(پھر دو روز میں ان کو سات آسمان بنایا)

يَوْمَيْنِ

اس بات کی تصدیق ہے۔

وہ بیوقوف ہے بلکہ قرآنی نص کا منکر جو ماسوی میں سے بعض چیزوں کے قدیمی ہونے کے متعلق لب کشائی کرے اور افلاک و کواکب کے قدیمی ہونے کا حکم لگائے اور بسیط عناصر کو قدیم جانے اور عقول و نفوس کو ازل و قدیم تصور کرے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کے حادث ہونے پر تمام اہل ملت کا اجماع ہو چکا ہے اور سب نے عدم سابق کے بعد ماسوا کے وجود میں آنے کا حکم لگایا ہے۔ چنانچہ امام حجت الاسلام غزالی نے اپنے رسالہ منقذ عن الضلال میں اس معنی کی تصریح کی ہے اور اس جماعت کی جو اجزائے عالم میں سے بعض اجزاء کے قدیم ہونے کے قائل ہیں اس وجہ سے ان کی تکفیر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پس ممکن اشیاء میں سے بعض کے قدیم ہونے کا حکم لگانا دین اسلام سے نکلنا ہے۔ اور فلسفہ میں داخل ہونا ہے۔

اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کے لئے عدم سابق ثابت ہے عدم لاحق بھی اس کا دامن گیر ہے۔ ستارے آسمانوں سے گر پڑیں گے اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور زمین اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور سب معدوم ہو جائیں گے جیسا کہ قرآن مجید کی نص اس کی تصریح کرتی ہے اور تمام اسلامی فرقوں کا اس پر اجماع ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا ہے۔

فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً

پھر جب ایک ہی دفعہ نرنگھا پھونکا جائے گا اور

وَاحِدَةً وَخِصَّيْنَا الْأَرْضَ وَ

زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی دفعہ کوٹ دیے جائیں

الْجِبَالُ فَدُكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً

گے۔ تو اس دن واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی اور

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن بالکل کمزور

أُشْقَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ

ہوگا۔

وَاهِيَةً

اور فرمایا ہے۔

وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ - وَإِذَا النُّجُومُ
انْكَدَرَتْ - وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ

جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے
گدلا جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے۔

اور فرمایا ہے۔

وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ - وَإِذَا الْكَوَاكِبُ
انْتَثَرَتْ -

جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جھڑپڑیں
گے۔

اور فرمایا ہے۔

وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ -

جب آسمان پھٹ جائے گا۔

اور فرمایا ہے۔

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ
الْحُكْمُ - إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ -

اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اسی
کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔
اور ان جیسی قرآن مجید میں بہت سی آیات وارد ہیں۔ کوئی بھال ہی ہو گا جو ان کے فنا ہونے
کا انکار کرے اور یا وہ ہو گا جس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ اور فلاسفہ کی ملمع شدہ باتوں پر
فدا ہے۔

مختصر یہ کہ ممکنات میں عدم لاحق عدم سابق کے اثبات کی طرح تسلیم کرنا دین کے
ضروریات سے ہے اور اس پر ایمان لانا لازم ہے اور وہ جو علماء نے کہا ہے کہ سات چیزیں
فنا نہ ہوں گی۔ عرش۔ کرسی۔ لوح۔ قلم۔ بہشت۔ دوزخ اور روح یہ باقی رہیں گی۔
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیزیں فنا قبول نہیں کرتیں اور زوال کی قابلیت نہیں
رکھتیں۔

حَاشَا وَكَلَّا

بلکہ قادر مختار جل شانہ جس کو چاہے اپنی حکمت و مصلحت کی بنا پر وجود کے بعد فنا کر
دے اور جس کو چاہے باقی رکھے۔

يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُحْكُمُ مَا

(اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہے فیصلہ

یُرِيدُ -

کرتا ہے۔)

اس بیان سے ظاہر ہوا کہ عالم اپنے تمام اجز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔

اور اپنے وجود و بقائیں اس کا محتاج ہے۔ کیونکہ بقا اس وجود کے نفس کا دوسرے اور تیسرے اور جہاں تک اللہ چاہے زمانہ میں برقرار رہنا ہے۔ اس وجود پر کوئی امر زائد نہیں ہے۔ کہ جس کا نام بقا ہو پس نفس وجود اور وجود کا برقرار رہنا دونوں اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے سپرد ہیں۔ عقل فعال کیا ہوتی ہے۔ جو چیزوں کا سرانجام کرے اور حوادث اس کی طرف منسوب ہوں کیوں کہ اس کے اپنے وجود اور ثبوت میں ہزاروں شکوک ہیں کیونکہ اس کا تحقق اور اس کا حصول فلاسفہ کے ملمع شدہ مقدمات پر مبنی ہے جو کہ اسلام کے اصول حقہ کی رو سے ناتمام اور نامبارک ہیں۔ کوئی بیوقوف ہی ہو گا جو اشیاء کو قادر مطلق جل شانہ سے روک کر ایسے امر موهوم کی طرف ان کو منسوب کرے بلکہ خود اشیاء کو ہزار عار و ننگ ہے کہ فلسفی کی من گھڑت چیز کی طرف وہ منسوب ہوں۔ بلکہ اشیاء اپنے عدم پر راضی اور خوش ہیں اور ہرگز وجود کی رغبت نہ کریں گی اس سے کہ ان کے وجود کو سفسطی کی بنائی ہوئی چیز کی طرف منسوب کیا جائے اور قادر مختار جل سلطانہ کی قدرت کی طرف ان کو منسوب ہونے کی سعادت سے محروم کر دیا جائے۔

کَبُوتٌ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ
أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا
كُذْبًا۔

بہت بڑی بات ہے جو ان کے مونہوں سے نکلتی ہے۔ وہ صرف جھوٹ کہتے ہیں۔

مکتوب نمبر ۵

خواجہ صلاح الدین احراری کی طرف سے موصول فرمایا

اس بیان میں کہ وجود ممکنات کی نمود و خلق مرتبہ و بہم و حسن میں ہے جس نے اقلکام پیدا کیا ہے

كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ۔ (اللہ تھا اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہ تھی)

اور جب اس نے چاہا کہ اپنے پوشیدہ کمالات کو ظاہر کرے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہر اسم نے مظاہر میں سے ایک مظہر کا مطالبہ کیا۔ تاکہ اپنے کمالات کو اس مظہر میں جلوہ گر کرے اور وجود اور توابع وجود کی مظہریت کے لئے عدم کے سوا اور کوئی چیز قبول کرنے والی نہیں تھی۔ کیونکہ کسی شے کا آئینہ اور مظہر اس شے کے مقابل اور اس سے علیحدہ ہے۔ اور وجود کا مباین اور مقابل صرف عدم ہے۔

پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے عالم عدم میں اپنے اسماء میں سے ہر اسم کے لئے مظاہر میں سے ایک مظہر متعین فرمایا۔ اور اس کو مرتبہ حسن و وہم میں جب چاہا اور جس طریقہ پر چاہا پیدا کیا۔ اس لئے اشیاء کو جب چاہا اور جس طرح چاہا پیدا کیا۔ اور یہی مظالم اس کے ساتھ وابستہ کیا۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عدم خارجی کے منافی ثبوت خارجی ہے وہ ثبوت منافی نہیں جو مرتبہ حسن و وہم میں پیدا کرے کہ وہ منافیات کی بونہیں رکھتا اور عالم کا ثبوت مرتبہ وہم و ہم میں ہے نہ کہ مرتبہ خارج میں کہ وہ اس کے منافی ہو۔ پس جائز ہے کہ عدم حسن و وہم کے ثبوت میں ثبوت پیدا کرے اور خدا تعالیٰ کی صنعت سے اس کو اس جگہ استواری اور مضبوطی حاصل ہو اور اس مرتبہ میں بطریق انعکاس وظل وہ زندہ اور علم والا اور قدرت والا اور ارادہ کرنے والا اور دیکھنے والا اور سننے والا اور بولنے والا ہو اور مرتبہ خارج میں اس کا کوئی نام و نشان نہ ہو اور خارج میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا کوئی چیز ثابت اور موجود نہ ہو اور اس لحاظ سے کہا جاسکتا ہے۔

(اب بھی وہ ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا۔)

اس کی مثال تیزی سے گردش کرنے والے نقطہ اور دائرہ موہومہ کی سی ہے کہ موجود تو صرف وہی نقطہ ہے اور اس اور دائرہ خارج میں معدوم ہے۔ وہ خارج میں کوئی نام و نشان نہیں رکھتا۔ لیکن اس کے باوجود اس دائرہ نے مرتبہ حسن و وہم میں ثبوت پیدا کیا ہے اور اس مرتبہ میں بطریق ظلیت اس کو چمک دمک حاصل ہے۔ اس تحقیق سے ان لمبے چوڑے مقدمات سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے۔ جو کہ شیخ محی الدین ابن عربی اور اس کے متبعین نے فرمائے ہیں اور تنزیلات کا بیان کیا ہے اور تعینات علمی و خارجی بنائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم کے مرتبہ میں حقائق اور اعیان ثابتہ کو ثابت کیا ہے اور ان کے عکس کو خارج میں جو کہ ظاہر و وجود ہے مقرر رکھا ہے اور ان کے آثار کو خارجی کہا ہے جیسا کہ ان کے کلام کو انصاف سے دیکھنے والے اور ان کی اصطلاحات کو جاننے والے پر مخفی نہیں ہے۔

اور اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے سوا خارج میں موجود نہیں ہے۔ کیا ذوات اور کیا ذوات کے صفات بلکہ ان کا ثبوت مرتبہ حسن و وہم میں ہے اور کوئی احتمال لازم نہیں آتا کیونکہ یہ عالم موہوم نہیں ہے کہ جس نے وہم کے اختراع سے ثبوت پیدا کیا ہے کہ وہم کے زوال سے وہ زائل ہو جائے گا بلکہ اس کا ثبوت خدا تعالیٰ کی صنعت سے مرتبہ وہم میں ہے اور اس مرتبہ میں ثبوت و تقرر اور استواری اور استحکام رکھتا ہے۔

صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ -
اللہ کی صنعت نے ہر چیز کو مضبوط کر دیا۔

اس بیان سے واضح ہوا کہ ممکنات کے حقائق عداوت میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم میں تعین و تمیز پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صنعت سے دوسری مرتبہ حسن و وہم کے مرتبہ میں ثابت ہوتے ہیں۔ اور بعض ان میں سے اللہ جل شانہ کے اسماء کے آئینہ بنے اور اس مرتبہ میں بطور ظل و انعکاس زندہ و عالم قادر و سرید اور دیکھنے اور سننے اور بولنے والے ہوئے۔

اور شیخ اور اس کے متبعین کی تحقیقات کے مطابق ممکنات کے حقائق اسماء الہی جل سلطانہ کے صورت علمیہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے تنزلات خمسہ میں سے ایک ہیں۔ مختصر یہ کہ اس فقیر کے فہم کے نزدیک ممکنات کے حقائق عداوت ہیں اور حضرت شیخ کے نزدیک وجودات منزلیہ اور حضرت شیخ نے کثرت کی نمود کو خارج میں ثابت کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ صورت علمیہ متکثرہ جو کہ ممکنات کے حقائق ہیں اور ان کو اعیان ثابتہ سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود ظاہر کے آئینہ میں کہ اس کے سوا خارج میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ منعکس ہوئے ہیں اور خارج میں ظہور پیدا کیا ہے۔ اور ایسا دکھائی دیتے ہیں کہ خارج میں ہیں اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی چیز خارج میں موجود نہیں ہے۔

اور فرماتے ہیں کہ صورت علمیہ میں سے ہر ایک کو اوقات میں سے کسی وقت میں ظاہر وجود کے ساتھ جو کہ ان صورت کے لئے آئینہ کی طرح ہے۔ نسبت مجہول الکیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ خارج میں اس کے نظر آنے کا سبب ہوتی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ مجہول الکیفیت نسبت کسی کو بھی معلوم نہیں حتیٰ کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بھی اس کی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔ اور خارج میں ان صورتوں کے اظہار کو اس مجہول الکیفیت نسبت کے حصول کے بعد خلق کہا ہے اور ایجاد اشیاء جانا ہے۔

اور اس سابق تحقیق کے مطابق کہ اس فقیر کو اس کی راہنمائی ہوئی ہے۔ جس طرح اشیاء کا خارج میں وجود نہیں ہے۔ ان کی نمود بھی خارج کے خانہ میں اسی اپنی بے رنگی پر ہے۔ اس میں نہ غیر کا وجود ہے اور نہ نمود۔ اگر اس کی نمود ہے تو وہ بھی مرتبہ وہم میں ہے اور اگر ثبوت ہے تو وہ بھی نسبت اللہ تعالیٰ کی صنعت سے مرتبہ وہم میں ہے۔ مختصر یہ کہ اس کی نمود اور اس کا ثبوت ایک ہی مرتبہ میں ہے نہ یہ کہ اس کی نمود ایک جگہ میں ہو اور اس کا وجود دوسری جگہ میں مثلاً دائرہ نمود و نہ وجود کہ

(اس بیان میں کہ انسان کی ذات عدم ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ظلال کا اسکی میں عکس ہے اور یہ کہ انسان

کی ذات اس کا نفس ناظمہ ہے۔ نفس و قلب اور علم حصولی اور علم حضوری کے بیان میں)

صرف وہی موجود و آشکارا ہے پاک ہے وہ اللہ جو حدوث اکوان کی وجہ سے اپنی ذات و صفات و اسماء میں متغیر نہیں ہوتا۔ کیونکہ حدوث اکوان میں ہر تغیر و تلون جو بظاہر ہوا ہے وہ عدم کے مراتب میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی تنزل اور تبدل خواہ وہ خارج میں ہو خواہ علم میں ہو راہ نہیں پاسکتا۔

اس کا بیان یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے ذاتی و صفاتی و اسمائی کمالات کو ظاہر کرے اور اشیاء کے آئینہ میں ان کو جلوہ گر کرے تو ہر کمال کے لئے عدم کے مراتب میں اس کمال کے برخلاف کو کہ وہ اس کے مقابل تھا اور تمام اعداد کی نسبت سے متمیز ہے۔ اس کمال کی مرآتیت کے لئے متعین فرمایا۔ کیونکہ کسی شے کا آئینہ اس شے کا مقابل ہے۔ اور اس شے کے ظہور کا سبب ہے۔ ”چیزیں اپنی سند سے ظاہر ہوتی ہیں“

اور ان اعداد کو کہ ان کمالات کی آئیں گی کی قابلیت رکھتے ہیں۔ جب چاہا مرتبہ حس و دہم میں ایجاد کیا اور ان کو استقرار و استحکام بخشا اور ان تمام کمالات کو ان میں منعکس کیا اور اس انعکاس سے ان اعداد کو اس مرتبہ میں زندہ اور عالم اور قادر اور ارادہ کرنے والا اور سننے والا۔ دیکھنے والا اور بولنے والا بنایا لیکن محسوس ہوا ہے کہ پہلے عدم میں تصرف کرتے ہیں بغیر اس کے کہ اس میں کسی دوسری چیز کو ملائیں اور اس کو اس تصرف سے نرم اور ملائم کرتے ہیں اس کے بعد اس میں کمال کا ظہور کرتے ہیں۔ جس طرح کہ پہلے موم کو نرم اور ملائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس بے صورت و اشکال پیدا کرتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ عدم سے مراد اس جگہ عدم خارجی ہے جو وجود خارجی کے مقابل ہے پس اس کی ایجاد کے منافی جو کہ مرتبہ و ہم میں واقع ہوتا ہوگا اور ثبوت و ہی اس سے کوئی جنگ نہیں رکھتا۔ باوجود اس کے کہ میں کہتا ہوں کہ عدم کا منافی وجود ہے۔ جو کہ اس کا نقیض ہے۔ اور عدم وجود نہیں ہوتا لیکن اگر بالفرض عدم موجود ہو جائے تو بھی کوئی استحالة لازم نہیں آتا۔ جیسا کہ حکماء نے وجود کے متعلق کہا ہے جو کہ معقولات ثانویہ سے ہے جو کہ خارج میں معدوم ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اشیاء کے حقائق اعداد میں کہ مرتبہ وجود تعالیٰ

مانہ کے کمالات ان میں منعکس ہوئے ہیں اور انہوں نے خداوندی جل سلطانہ کی ایجاد سے
یہی ثبوت و تحقق پیدا کر لیا ہے اور مرتبہ حق و وہم میں استقرار و استمرار حاصل کیا ہے گویا
راشیاہ کی ذوات تو وہ اعلام ہیں اور ان میں کمالات کا انعکاس ان اعدام کے ہاتھ پاؤں
طرح ہیں اور اس کے قوی و جوارح ہیں۔

ان مقدمات کی تمسید کے بعد چند باتیں اصلی مقصد سے جو کہ ولایت خاصہ سے تعلق رکھتی
ہے مذکور ہوتی ہیں۔ گوش ہوش سے سننا چاہیے۔ جان لے کہ اللہ تیرا بھلا کرے اور تجھے سیدھے
تھے کی رہنمائی کرنے کے انسان کی حقیقت اور اس کی ذات عدم ہے جو کہ نفس ناطقہ کی حقیقت
اور ابتدا میں اس نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں اور انسان کا ہر فرد میں "کے لفظ سے اس کی
یہ اشارہ کرتا ہے۔ پس انسان کی ذات نفس امارہ ہوتا ہے اور انسان کے باقی لطائف اس
لئے قوی و جوارح کی طرح ہیں اور چونکہ عدم بذات خود محض شر ہے وہ بھلائی کی بوجہ نہیں
تا تو نفس امارہ بھی خالص شر (برائی) ہوتا ہے اور اس میں بھلائی کھل بوجہ نہیں ہوتی اور یہ بھی
رت و جہالت ہے کہ منعکس ہونے والے کمالات کو جو کہ اس کے اندر بطریق ظلیت ظاہر
تھے ہیں اپنی طرف سے جانتا ہے اور ان کے قیام کو جو اپنے اصل کے ساتھ ثابت ہیں اپنے
کی طرف نسبت کرتا ہے اور اپنے آپ کو ان کمالات کی وجہ سے کامل اور نیر جانتا ہے۔ اور
بعد سے سرداری کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے خدا جل سلطانہ کے ساتھ ان کمالات میں
آپ کو خدا کا شریک ٹھہراتا ہے اور طاقت اور قوت کو اپنی طرف سے تصور کرتا ہے
اپنے آپ کو متصرف سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب اس کے تابع رہیں اور وہ کسی کے
انہ ہو اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اور دوسروں کو اپنے لئے دوست
نہ کہ ان کے لئے اور ان فاسد خیالات کی بنیاد پر اپنے مولا جل سلطانہ سے ذاتی
ت پیدا کر لیتا ہے۔ اور اس کے اتارے ہوئے احکام کا معتقد نہیں ہوتا اور اپنی
نات کی پیروی کرنا چاہتا ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔

حدیث قرآنیہ میں آیا ہے۔

عَادِ نَفْسَكَ فَإِنَّهَا انتَصَبَتْ
مَعَادَاتِي۔
اپنے نفس سے دشمنی رکھ کہ یہ میری دشمنی پر کھڑا
ہو گیا ہے۔

اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کمال رافت و رحمت سے اپنے انبیاء علیہم الصلوٰۃ

والسلام کو مبعوث فرمایا۔ جو کہ جہانوں کے لئے رحمت ہیں تاکہ خداوند تعالیٰ کی طرف دعوت دیں۔ اور اس دشمن کے کارخانہ کو تباہ و برباد کر دیں اور اس کو اپنے خالق اور مولا کی طرف رہنمائی کریں۔ اور اس جہالت اور خباثت سے اس کو باہر نکالیں اور اس کی شرارت اور نقص پر مطلع کریں پھر جو آدمی ازلی سعادت رکھتا تھا اس نے ان بزرگواروں کی سعادت کو قبول کیا اور اپنے جہالت و خباثت سے باز آ گیا۔ اور احکام منزلہ کا تابع ہوا۔

جاننا چاہیے کہ تزکیہ نفس کا طریقہ دو قسم پر ہے۔ ایک طریقہ وہ ہے جو ریاضت اور مجاہدات سے تعلق رکھتا ہے اور یہ انابت کا طریقہ ہے جو مریدوں سے مخصوص ہے اور دوسرا طریقہ جذب اور محبت کا طریقہ ہے جو کہ اجتناب کی راہ ہے اور یہ سرادوں سے تعلق رکھتا ہے اور ان دونوں طریقوں میں بڑا فرق ہے۔ پہلا طریق تو مطلوب کی طرف چل کر جانا ہے۔ اور دوسرا طریق مقصود تک لے جانا ہے اور جانے اور لے جانے میں بڑا فرق ہے اور جب سابقہ کرم کی بنا پر کسی صاحب دولت کو چاہتے ہیں کہ اجتناب کی راہ سے لے جائیں تو اس کو جناب قدس میں جذب اور محبت عطا فرماتے ہیں اور کشاں کشاں لے جاتے ہیں اس دوران میں کوئی سعادت مند ہوتا ہے جس کو فنا کی حد تک لے جاتے ہیں اور ماسوا کی دید و دانش سے رہا کر دیتے ہیں۔ اور نفس و آفاق سے گزار دیتے ہیں۔

آفاق کا نسیان دل کی فنا سے وابستہ ہے اور انفس کی فنا نفس امارہ کی فنا پر موقوف ہے پہلے میں علم حصولی کا زوال ہے اور دوسرے میں علم حضوری کا زوال ہے اور علم حضوری کا زوال اس وقت تک متصور نہیں ہوتا جب تک کہ نفس حاضر کا زوال متحقق نہ ہو کیونکہ جب تک حاضر قائم ہے علم حضوری اپنی جگہ پر ہے کیونکہ علم حضوری نفس حاضر سے عبارت ہے نہ کہ اس پر کو زائد امر ہے۔ پس زوال شہودی فنا ہے نفس میں اس کے زوال وجودی سے عبارت ہے۔ برخلاف زوال شہودی کے کہ اس کو فنا ہے قلب میں اعتبار کیا جاتا ہے اور وہ وجود و قلب کے زوال کو مستلزم نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لے یہ ایسا باریک فرق ہے جس کی بہت راہنمائی ہوتی ہے اور اللہ جانہ و تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

تنبیہ :-

کوئی نادان یہ خیال نہ کرے کہ زوال نفس حاضر تو مقام بقا باللہ میں جو کہ توحید و جود و کویتہ ہوتا ہے بھی حاصل ہے کیونکہ اس مقام میں حاضر تو اللہ تعالیٰ ہے نہ کہ نفس سالک

کہ فانی ہو چکا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس مقام میں حاضر نفس سالک ہے کہ اس کو عنوان حقیقت سمجھا ہے نہ کہ حضرت حق تعالیٰ شانہ کہ وہ اس تعین اور اس حضور سے پاک اور منزہ ہے۔ اسی قبیل سے ہے جو کہا گیا ہے۔

بخواب اندر مگر موٹے شتر شد

اس جگہ نفس حاضر کے علم کا زوال ہے جو کہ علم حصولی کی قسم ہے ہے نہ کہ نفس حاضر کا زوال جو کہ علم حضوری کے زوال کو مستلزم ہوتا ہے اور نفس حاضر کا زوال ذات و صفات کے زوال سے عبارت ہے نہ کہ نفس حاضر کے علم کا زوال۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر دے۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۶

حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید مدظلہ کی طرف صاف فرمایا

(اس بیان میں کہ بعض مظاہر کی رویت عارف کسے عرصہ کا زینہ ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی) جب عارف کا معاملہ خالص اللہ تعالیٰ کی ذات تک چلا جاتا ہے اور تمام نسبتیں اور اعتبارات ساقط ہو جاتی ہیں اور اس مقام میں عروج مشکل ہو جاتا ہے اور بغیر علاقہ و تعلق کے اس سے باہر آنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس وقت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بحکم النظرۃ الأولى لك۔ (پہلی نگاہ تیرے لئے فائدہ مند ہے)

پہلی نگاہ جو مظاہر جمیلہ سے تعلق پیدا کرتی ہے۔ اس مقام میں مدد کرتی ہے اور بڑی تیزی سے بندی پر لے جاتی ہے اور مجاز سے جس کو حقیقت کا پل کہا گیا ہے حقیقت تک پہنچا دیتی ہے لیکن ایسے وقت میں دوسری نگاہ سے جس کو النظرۃ الثانية علیک (دوسری نگاہ تجھ پر وبال ہے)۔

حفاظت لازم ہے کہ وہ مضر اور ستم قاتل ہے۔ اس جگہ امداد و اعانت کا کیا تصور

۱۔ خواب میں شاید کوئی چرالوٹ ہو گیا ہو

۲۔ حدیث مسند احمد مرندی۔ ابو داؤد اور دارمی میں ہے مشکوۃ۔

ہو سکتا ہے۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَہٗ فِي الْحَرَامِ (اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی)

شِفَاءً۔

محسوس ہوا ہے کہ اگر خام طبع کی وجہ سے دوسری نظر واقع ہوئی ہے تو خالی گئی ہے اور دوسرے اینٹ روٹوں کی طرح پائی ہے اور جن لوگوں نے دوسری تیسری اور چوتھی نظر کو جو مظاہر جمیلہ سے تعلق رکھتی ہے کو مفید سمجھا ہے اور حقیقت کے عروج کے اسباب میں اس کو جاننا ہے۔ وہ لوگ ارباب استدراج ہیں اور وہ حقیقت جس کی طرف وہ عروج کرتے ہیں عالم مجاز سے ہے۔

آیت کریمہ :-

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ۔

اس جماعت کے رویوں کا کافی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس وقفہ میں ہمسائیگی کی تاریکیاں فائدہ مند ہوتی ہیں اور ہمسایوں کا کفر و فسق امداد کرتا ہے اور جتنی بھی یہ تاریکی زیادہ ہوگی زیادہ امداد کرے گی۔ اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ فیوض جو اس جماعت پر وارد ہوتے ہیں جو غفلت کے اندھیروں میں غرق ہے تو ان کی قابلیت کی وجہ سے وہ فیوض ان کو نہیں ملتے بلکہ دوسرے آدمی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جو ان کے حضور میں باحضور ہوتا ہے اور وہ شخص دوسروں کے فیوض سے ترقیات حاصل کرتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ اپنے بلند درجہ کی وجہ سے اس عارف کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ وہ وارد ہونے والے فیوض اس کے ماحول میں نہ پہنچیں چہ جائے کہ ان کی امداد سے وہ عروج حاصل کرے۔ ان بزرگوں کا کارخانہ بہت بلند ہے ہر عمل اور ہر فیض اس جگہ نافع نہیں ہے۔

بلکہ اس جگہ ایک نہایت باریک راز ہے جو کہ ارباب حال پر منکشف ہے اس قدر اس کو ظاہر کرتا ہوں کہ نور کے کامل طور پر ظاہر ہونے کے لئے اندھیرا بھی درکار ہے۔

۱۵۔ شاہ عبدالغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیعۃ اللغات ترجمہ مشکوٰۃ میں فرمایا کہ حدیث کے یہ الفاظ بروایت عبداللہ بن مسعود

رضی اللہ عنہ مروی ہیں۔ اس مضمون سے ملتی جلتی ایک حدیث ابوداؤد شریف میں بھی ہے۔

۱۶۔ سورہ نور پارہ ۱۵۔ ۱۲۔

وَبِضْدِهَا تَتَّبَعْنَ الْأَشْيَاءَ
(چیزیں اپنی ضد سے ظاہر ہوتی ہے)
آپ نے سنا ہوگا۔

اور چونکہ ظلمت کا ارتکاب منع ہے لہذا کمال کرم سے ہم سایہ کی ظلمت ہی کو معتبر رکھا ہے۔
اور ظہور نور میں جو کہ نور الاوار ہے نافع کیا ہے۔ اگر کہیں کہ طاعات و عبادات کو خصوصاً فرانس
کی ادائیگی کو اس مقام میں کیوں نفع نہیں ہوتا اور کیوں اس کی عروج میں امداد نہیں کرتیں۔
میں کہتا ہوں کہ کیوں نافع نہیں ہیں اور کیسے عروج میں امداد نہیں کرتیں۔ لیکن کامل نفع
وامداد جو پہلے حاصل ہوتا تھا اس وقت حاصل نہیں ہے اور اسباب خارجی کی طرح جو کہ
اوپر ملے ہوئے اور ان جیسے اور اسباب نافع نہیں ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حقیقت
حال کو بہتر جانتے ہیں۔ تو پاک ہے ہمیں تیرے بتائے ہوئے کے بغیر کوئی علم نہیں ہے یقیناً تو
ہی جلتے والی حکمت والا ہے۔
والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۶۲

مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم مدظلہ العالی کی طرف صادر فرمایا

(اس بیان میں کہ انسان کے عدم ذاتی کی بنا پر اس کی فتنے وجودی نہیں ہوتی)
انسان کی حقیقت اور ذات نفس ناطقہ ہے جو لفظ "میں" سے انسان کا مشار الیہ ہے۔ اور
نفس ناطقہ کی حقیقت عدم ہے کہ اس نے وجود اور صفات وجود تعالیٰ شانہ کے پر تو سے اپنے
آپ کو موجود تصور کر لیا ہے اور اپنے آپ کو زندہ و عالم اور قادر مستقل طور پر سمجھ لیا ہے اور
ان صفات کمال یعنی زندگی و علم وغیرہ کو اپنی طرف سے تصور کر لیا ہے اور اپنے آپ کو قائم
الذات سمجھ لیا ہے۔ اور اس وہم سے اپنے آپ کو کامل اور خیر یقین کر لیا ہے اور اپنے ذاتی نقص
در شرارت کو جو کہ عدم سے پیدا ہوئی ہے اور جو محض شر ہے فراموش کر دیا ہے۔
اور جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کو پہنچتی ہے اور جہل مرکب اور جھوٹی تکذیب سے
اس کو آزاد کر دیتی ہے تو جانتا ہے کہ یہ کمالات تو دوسری جگہ سے آئے ہیں اور یہ
صفات کاملہ اس کی اپنی نہیں ہیں نہ اس کے ساتھ قائم ہیں اور وہ جاننے لگتا ہے کہ اس کی

اپنی حقیقت اور ذات عدم ہے جو کہ محض شر اور نقص خالص ہے۔ اور یہ دیکھنا اگر خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے غالب آجائے اور پوری طرح کمالات کو اس کے صاحب کی طرف لے جائے اور اس امانت کی ادائیگی پوری طرح اس کے اہل تک پہنچائے تو وہ اپنے آپ کو عدم محض پاتا ہے اور خیریت کی بوجہ اپنے اندر نہیں رکھتا تو اس وقت نہ اس کا نام رہتا ہے نہ نشان نہ ذات نہ ہستی ہے نہ صفت کیونکہ عدم محض لاشے ہے کہ وہ مراتب میں سے کسی مرتبہ میں بھی ثبوت نہیں رکھتا اور اگر بالفرض مراتب میں سے کسی مرتبہ میں ثبوت متحقق ہو تو اس سے پورے کمالات مسلوب نہیں ہوتے کیونکہ ثبوت خود عین کمال سے بلکہ ام الکملات ہے۔

اس تحقیق سے لازم آیا کہ اس فنا کے حصول میں جو اتم و اکمل ہے وجودی فانی زوال کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا ہرگز وجود نہیں ہے تاکہ زوال متصور ہو وہ ایک عدم تھا جو وجود کے وہم سے اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے اور جب یہ وہم زائل ہو گیا اور زوال شہودی سے متصف ہوا تو خالص عدم ہو گیا۔ جو کہ ہالک اور لاشے ہے پس زوال شہودی سے چارہ نہیں ہوتا اور زوال وجودی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اللہ سبحانہ حقیقت حال کو بہتر جانے۔

مکتوب نمبر ۶۳

میر منصور کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ کے احاطہ و قرب و معیت کا راز کیا ہے اور یہ کہ یہ راز عظیم قرآن مجید کے مشکل و مجمل

مقامات میں سے ہے (

قرب و معیت اور احاطہ و سریان اور وصل و اتصال اور توحید و اتحاد اور ان جیسے الفاظ اللہ تعالیٰ کے متعلق متشابہات اور شطیحات کے قبیل سے ہیں۔ وہ قرب و معیت اور وصل و اتصال جو ہمارے فہم میں آتا ہے اور جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کی ذات اس مدد رک اور معلوم سے پاک و مبرا ہے۔ لیکن آخر کار اس قدر معلوم ہوا ہے کہ یہ قرب و غیرہ اس قرب و اتصال جیسا ہے جو کہ آئینہ اور اس صورت کے درمیان ہوتا ہے جو اس آئینہ میں متوہم ہے۔

حاصل یہ ہے کہ عالم سے قرب و اتصال موجود کاموہوم سے اتصال ہے اور چونکہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ موجود حقیقی ہے اور عالم مرتبہ حسن و وہم میں پیدا ہوا ہے تو لازماً اللہ تعالیٰ واجب اور ممکن کے درمیان اتصال موجود کے موہوم سے قرب کی طرح ہے اور اس قرب و معیت سے خدا تعالیٰ کی جناب پاک میں کوئی استحالہ لازم نہیں آتا۔ اگر خیس چیزیں آئینہ میں منعکس ہوں اور آئینہ کو ان کا قرب و احاطہ حاصل ہو تو آئینہ میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا اور کوئی کمینگی اس میں سراپت نہیں کرتی کیونکہ جس مرتبہ میں آئینہ ہے ان خسیس متوہمہ اشیاء کو اس مرتبہ میں کوئی نام و نشان نہیں ہے کہ ان کی صفات اس میں تاثیر کریں۔

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب عالم کو مرتبہ حسن و وہم میں پیدا کیا ہے اور چاہتا ہے کہ اس مرتبہ کو اثبات و استقامت دے تو وہ احکام و آثار جو موجود پر مرتب ہیں اس موہوم پر جاری کئے اور آثار موجود کو موہوم پر مرتب کیا لہذا قرب و احاطہ موہومہ کو قرب و احاطہ موجودہ کی طرح اثبات فرمایا ہے اور احکام صادقہ سے بنایا۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ کسی خوبصورت شکل کو خارج میں دیکھنا لذت حاصل کرنے اور گرفتاری کا موجب ہے۔ اسی طرح وہی صورت اگر آئینہ میں منعکس ہو اور اس جگہ ثبوت وہی پیدا کرے تو وہ بھی لذت حاصل کرنے اور گرفتاری کا موجب ہے۔ باوجود اس کے کہ پہلی صورت موجود ہے اور دوسری موہوم اور اثر کے حاصل ہونے میں دونوں شرکت رکھتی ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موہوم کو موجود کے ساتھ ترتب احکام میں شرکت پیدا ہوئی اور موہوم میں موجود کی طرح اثر مرتب ہوئے تو اس موہوم نامراد کو موجود سے امید پیدا ہوئی اور موجود کے اتصال قرب کی دولت کی خوشخبری اس کو حاصل ہوئی۔

هَذَا الْاَمْرُ بَابُ النَّعِيمِ نَعِيمُهَا
وَلِلْعَاشِقِ الْمُسْكِينِ مَا يَتَجَسَّأُ

اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس پر چاہے کرے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جاننا چاہیے کہ قرب و اتصال اس معنی کے بغیر جس کا ذکر ہوا ہے جس طرح سے بھی تصور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں وہ تجسیم اور تشبیہ کی آمیزش ہے پاک نہیں ہوگا۔ مگر یہ کہ ایمان لائیں اور ان کی کیفیت میں مشغول نہ ہوں اور ان کو خداوند تعالیٰ کے علم کے سپرد کریں۔ نعمت والوں کو ان کی نعمتیں مبارک ہوں اور عاشق مسکین کے لئے تو وہی ہے جو وہ گھونٹ گھونٹ پیتا ہے۔

جب ان الفاظ کو ایک طرح کا بیان لاحق ہوا اگر مشتبہات کو سے باہر لا کر ان کو مجمل یا مشکل میں داخل کریں تو اس کی گہنا آش ہے اور حقیقت حال کو اللہ سبحانہ ہی بہتر جانے۔

مکتوب نمبر ۶۴

حضرات مخدوم زادگان کبار جامع الاسرار والعلوم خواجہ محمد سعید
وخواجہ محمد مصوم سلمہما اللہ تعالیٰ والبقا ہما کی طرف
صادر فرمایا۔

(فنائے اتم کے بیان میں جو کہ زوال ذات و صفات سے وابستہ ہے اور وجود واجب سبحانہ کی تحقیق اور ممکن سے عدم کے زوال اور اس کے عروج و ثبوت کے بقا کا بیان اور دوسرے باریک نکات)
پوری فنا اس وقت متحقق ہوتی ہے جبکہ فانی کی ذات و صفات کا زوال حاصل ہو جائے
اور اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔

سوال :-

ممکنات کی حقیقت جب کہ اعیان ہیں جنہوں نے نسبت سے امتیاز حاصل کیا اور اسماء و صفات واجبہ جل سلطانہ کا آئینہ ہوئے جیسا کہ ہم نے اس معنی کی تحقیق اپنے مکاتیب میں کی ہے تو لازم آتا ہے کہ اس فنل کے حصول کی تقدیر پر کوئی نام و نشان عدم سے جو کہ اس کی حقیقت ہے ممکن میں باقی نہ رہے اور خالص وجود کے سوا اس میں کوئی چیز نہ رہے اس لئے کہ دو نقیض میں سے ایک کا زوال دوسرے کے نقیض کے حصول کو مستلزم ہے تاکہ ارتفاع نقیضین لازم نہ آئے اور صوفیہ کے نزدیک وجود عین واجب تعالیٰ ہے یا اس کی خاص ترین صفات میں سے ہے۔ اور ہر صورت میں حقیقت کا الٹ لازم آتا ہے اور یہ الحاد و زندقہ کو مستلزم ہے۔

جواب :-

عدم کا نقیض ایسا وجود نہیں ہے جو عین واجب تعالیٰ ہو یا اس کی خاص ذاتی صفات میں سے ہو بلکہ عدم کا نقیض اس وجود کے ظلال میں سے ایک ظل ہے اور اس کے عکس میں سے ایک عکس ہے۔ مختصر یہ کہ ہر وجود جس کے مقابل عدم ہے امکان کے مظان سے ہے اور رفع

عدم جو کہ اس کا نقیض ہے کی احتیاج رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اگرچہ امکان کے دائرہ سے خارج ہیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے احتیاج رکھتی ہیں اور ہر ایک کے مقابل اعدام ثابت ہیں تو وہ امکان کی آمیزش سے باہر نہیں ہیں۔ اور ان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی احتیاج دامن گیر ہے اگرچہ وہ قدیم ہیں اور ذات واجب تعالیٰ سے جدا نہیں ہیں کیونکہ نفس احتیاج امکان کی دلیل ہے۔ اگر غیر کی احتیاج ہے تو نقص اور امکان کامل ہے اور امکان کے دائرہ میں داخل ہے اور اگر غیر کی احتیاج نہیں تو پھر بھی امکان کی بور رکھتی ہے۔ اگرچہ وہ امکان کے دائرہ میں داخل نہ ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کہ ان کا کمال اللہ تعالیٰ کی ذات کے کمال سے کمتر ہے۔

پس وجوب کامل خدا تعالیٰ کی ذات کے لئے متحقق ہوتا ہے جو کہ نقص کے گمان اور قصور کے گمان سے پاک اور منزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اگرچہ دائرہ وجوب میں قدم رکھتی ہیں لیکن چونکہ وہ ذات کی محتاج ہیں لہذا ان کا وجوب اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجوب سے کمتر ہے جیسا کہ ان کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کے وجود سے کمتر ہے کیونکہ صفات کا وجود عدم نقیض رکھتا ہے جو کہ مثال کے طور پر عدم علم اور عدم قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا کوئی مقابل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نقیض متصور ہو سکتا ہے کیونکہ اگر خداوند تعالیٰ کے وجود کا کوئی اعدام میں سے کوئی عدم نقیض ہو تو اس نقیض کے رفع کا محتاج ہو گا اور احتیاج نقص کی علامت سے ہے جو کہ امکان کے حال کے مناسب ہے۔

تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا

پوشید نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق امکان کا لفظ استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس سے حدوث کا وہم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ کی صفات بذات خود قائم نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لحاظ سے واجب ہیں کیونکہ وہ ذات سے الگ نہیں ہیں اور اس معنی کا حاصل اگرچہ امکان تک کھینچنے والا ہے لیکن وہ حدوث کے وہم سے خالی ہے۔ اور نقیض کے حصول کا عدم جو کہ عدم ہو گا اللہ تعالیٰ کے لئے کشفی اور شہودی ہے۔ اگرچہ بصورت استدلال نظر آتا ہے بالکل اسی طرح جیسے کہ کسی بدیہی بات پر استدلال کی صورت میں تنبیہ کریں۔

اب ہم اصل بات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ ممکن سے بر تقدیر فنا زوال عدم کے بعد وجود کے سوا کوئی اور چیز اس میں باقی نہیں رہتی اور سوائے ثبوت

اور تحقق کے کوئی چیز اس کے نصیب نہیں ہوتی کیونکہ اس کی ذات اور صفت سے عدم منتفی ہو چکا ہے لیکن یہ وہ وجوب و ثبوت ہے جو کہ ممکن کے لئے وہم اور حس کے مرتبہ میں ثابت کیا ہے اور آثار کو اس پر مرتب کیا ہے اور زوال عدم کے بعد اللہ تعالیٰ کے کمالات کا آئینہ بنا ہے جیسا کہ عدم زائل ممکن کی حقیقت ہوا ہے اور یہ ثبوت صفات سے زوال عدم سے پہلے عدم تھا کہ جس کو مرتبہ حس و وہم میں ثابت کیا اور اب وہی ثبوت زوال عدم کے بعد اس کا قائم مقام ہوا اور ممکن کی ذات بنا اور صفات کو اپنی طرف منسوب کیا اور عدم کا کارخانہ اس پر برپا ہوا اور یہ کارخانہ جو عدم کی نیابت کے ساتھ تھا اس حد تک ثابت ہے کہ اس ثبوت کا نقیض اپنی جگہ پر قائم ہے اور امکان کو بقاء ہے۔

اور ثبوت کے نقیض سے معاملہ اوپر چلا جاتا ہے تو وجود کا کوئی مقابل نہیں رہتا بلکہ عدم کو بھی اس کے مقابلہ کی مجال نہیں رہتی اور امکان کے لئے کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس وقت دوسرا کاروبار دوسرا ہے اور دوسرے ہی دمساز و نمکسار ہیں

(یا اس سے بھی بہت قریب)

اَوَادُنِیْ

کاراز اس جگہ سے تلاش کرنا چاہیے اور ہر وہ جگہ جہاں امکان کی آمیزش اور عدم کی مجال ہے اگرچہ نقیض کی صورت میں ہو وہ

(دو کمان کا اندازہ)

قَابُ قَوْسَیْنِ

میں داخل ہے۔ اور جب امکان اور عدم پوری طرح اپنا سامان باندھ لیتے ہیں اور کوچ کا نقارہ بجاتے ہیں تو

اَوَادُنِیْ

کے کمالات سامنے آتے ہیں نہ اس طرح کہ اس وقت ممکن واجب تعلق کی ذات ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات سے ثابت ہو جاتا ہے اور وہ قیام جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ظلال میں سے کسی نفل کے ساتھ تھا زائل ہو جاتا ہے۔ ۵

کسے کو در خدا گم شد خدا نیست

اس عارف کا ذات واجب سے قیام اللہ تعالیٰ کی صفات کے قیام کی طرح ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم ہیں بلکہ اس کا قیام اس مرتبہ میں ہے کہ اس جگہ صفات کچھ بھی نہ جو آدمی خدا میں گم ہو وہ خدا نہیں ہے۔

لمحوظ نہیں ہیں۔ اگرچہ صفات کو ذات خداوندی سے علیحدگی نہیں ہے لیکن صفات کا قیام ازلی اور ابدی ہے اور وہ قدیمی ہیں اور اس کا قیام ازلی نہیں ہے اور حدوث کے داغ سے داغدار ہے۔ لیکن صفات کے نقیض موجود ہیں جو کہ عدم ہیں مثلاً عدم علم عدم قدرت اور اس عارف کا معاملہ اعدام کی نقاضت سے اوپر چلا گیا ہے۔ جیسا کہ تحقیق ہو چکا۔

پوشیدہ نہ رہے کہ جب معاملہ نقاضت سے اوپر چلا جاتا ہے تو وجوب متحقق ہو جاتا ہے۔ اور ممکن واجب ہو جاتا ہے اور وہ محال ہے۔

میں کہتا ہوں کہ واجب اس وقت ہوگا جب کہ وجود خارجی پیدا کرے گا اور ممکن کا ثبوت مرتبہ حق و وہم کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو وجوب وجود کہاں سے متصور ہوگا۔ اس بیان سے ایک اور فرق قیام صفات اور قیام عارف کے درمیان پیدا ہوا۔ کہ قیام صفات باعتبار وجود خارجی ہے اور قیام عارف باعتبار وجود وہمی اگرچہ اس نے ثبات واستقرار پیدا کیا ہے اور مبدأ آہنا رہے۔

جاننا چاہیے کہ عارف سے

اَنَا

(میں)

کی بقا عدم کی بقا تک ہے جو کہ اس کی حقیقت ہے۔ اور جب عدم زائل ہوا تو اَنَا کا کوئی مورد نہ رہا جس پر اس کا اطلاق کیا جاسکے۔ زوال عدم کے بعد ثبوت کے معاملات اگرچہ بڑا دراز دامن رکھتے ہیں اور اگرچہ ثبوت ممکن کی ذات ہو چکا ہے لیکن کلمہ

اَنَا

(میں)

کا اس جگہ کوئی مورد نہیں ہے۔ گویا کہ لفظ اَنَا حقیقت عدمیہ کے لئے وضع ہوا ہے۔ جو کہ حقیقت ثبوتیہ سے نفرت رکھتا ہے۔

ہاں ممکن میں جزو اعظم عدم ہے اور ممکن عدم سے ممکن ہوا ہے اور ممکن کا کارخانہ عدم سے فراخ ہوا ہے اور وہ احتیاج جو ممکن میں ہے وہ عدم سے آئی ہے اور وہ حدوث جو امکان کا دامن گیر ہے وہ بھی عدم سے ظاہر ہوا ہے اگر ممکن میں کثرت ہے تو وہ بھی عدم کی راہ سے آئی ہے اور اگر اتنیاز ہے تو وہ بھی اس کی راہ سے ممکن کے حق میں وجود مستعار ہے اور وہ بھی خیالی اور وہمی ہے۔ اگرچہ اس میں ثبات اور استقرار ہے۔

جان لینا چاہیے کہ وہ صفات جو اللہ جل سلطانہ سے قیام رکھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی

پوری ذات ان صفات میں سے ہر ایک صفت کے ساتھ ظہور فرماتی ہے یہ نہیں ہے کہ ذات کا کچھ حصہ کھف صفت سے متصف ہوا اور دوسرا کچھ حصہ کسی دوسری صفت سے متصف ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تبعض و تجزئی (حصے اور جزو ہونا) نہیں ہے وہ بسیط حقیقی ہے۔ ہر حکم جو اس جگہ ثابت نہیں ہوگا وہ کلیت کے اعتبار سے ہوگا جیسا کہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ساری کی ساری علم ہے۔ ساری کی ساری ارادہ ہے اور پوری کی پوری قدرت ہے اور وہ قیام جو عارف کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اسما و صفات کے ملاحظہ کے بغیر پیدا ہوتا ہے وہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ جو پوری طرح اس کے رنگ میں باہر آتا ہے ہر فعل دوسرے آئینوں کے کہ وہ اس کے تعین سے اپنی آئینگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ جس نے سمجھ لیا سمجھ لیا۔ ۷

قیامت میکنی سعدی بدیں شیریں سخن گفتن
مسلم نیست طوطی را بعد رانت شکر خانی

اس طرح کا ظہور کہ آئینہ پوری طرح اس صورت کو ظاہر کرے اگر عارف کو فنائے اتم کے بعد اس ظہور کے ساتھ بقا پیدا ہوئی ہے تو اس کے اکل تعینات سے ہوگا۔ کیونکہ وجود مہوب حقیقی نہیں ہے جو کہ اس کو ولادت ثانی سے یسر ہوا ہے اور یہ تعین باوجود حدوث و امکان کے چونکہ مرتبہ جمع سے پیدا ہوا ہے تو دوسرے تعینات پر جو اس مرتبہ سے پیدا نہیں ہوئے بزرگی اور فضیلت رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے قرآن مجید کے کلمات و حروف کو دوسرے کلمات و حروف پر فضیلت حاصل ہے اگرچہ یہ دونوں حدوث و امکان سے داغدار ہیں۔ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اپنی ظاہر بینی سے ان تعینات کو دوسرے تعینات کے برابر سمجھے اور قرآن مجید کے ان کلمات و حروف کو دوسرے کلمات و حروف کے برابر جانے اس جگہ سے عارف کی فضیلت کو سمجھ اور اس کی فضیلت دوسروں پر خدا تعالیٰ کے کلام کی طرح ہے دوسروں کے کلام پر قیاس کر۔

بیت :-

لہر کس افسانہ بخواند افسانہ است

وانکہ دیدش نقد خود مردانہ است

۷ اے سعدی تو قیامت پا کرتا ہے اتنی میٹھی بات کہنا؟ تیرے زمانہ میں طوطی کی میٹھی باتیں کرنا مسلم نہیں ہے۔ (بقیہ مائتھی کے سفر)

جو لوگ محبوب تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا اور دوسرے انسانوں کی طرح ان کو تصور کیا تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا اور صاحب دولت لوگ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور رحمت عالمیاں کے عنوان سے جانا اور دوسرے لوگوں سے ان کو ممتاز دیکھا۔ وہ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے اور اہل نجات ٹھہرے۔

تنبیہ:-

بعض وفتیق مطالب کی ادائیگی میں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے تعلق رکھتے ہیں عبارت کے میدان کی تنگی کی وجہ سے ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں جو ممکن کی صفات کے موہم ہوتے ہیں اور جو نقص و قصور کو مستلزم ہیں۔ ان الفاظ کو ظاہر سے پھیر دینا چاہیئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام صفات نقص اور قصور کی علامات سے پاک اور منزہ جاننا چاہیئے اور بعض ایسے الفاظ جو شریعت میں اللہ تعالیٰ کے متعلق وارد نہیں ہوئے ہیں۔ مشائخ عظام کی تقلید میں ان کو بطریق مجاز استعمال کیا ہے مثلاً لہر آیت وغیرہ میں ان سے لرزاں و ترساں ہوں۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں تو ہم پر مواخذہ نہ فرما۔

اگر یہ کہا جاسکے کہ تمہاری عبارات میں جو لفظ تجلی اور ظہور ظلی وغیرہ آئے ہیں تو ان سے مراتب ظہورات و جودات کا تنزل لازم آتا ہے جیسا کہ دوسرے مشائخ نے کہا ہے حالانکہ تم تنزل و جود کا انکار کرتے ہو اس کی کیا وجہ ہے تو میں کہوں گا کہ تنزل اس تقدیر پر لازم آتا ہے کہ میں مظہر کو عین ظاہر کہوں جیسا کہ دوسرے کہتے ہیں۔ لیکن اگر میں عین نہ کہوں تو تنزل کیوں ہوگا؟ اور اس فقیر کے نزدیک پسندیدہ ظاہر کی مظہر سے عدم عینیت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔

غاشیہ صفحہ ۱۱۰ جس نے اس کو فسانہ سمجھا اور جس کی نگاہ نے اپنے آپ کو پرکھا وہ مرد ہے۔

حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنی مثل جاننے والے بدعتیہ کی میں بتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا کرے۔ ۱۲

مکتوب نمبر ۶۵

مولانا صفرا محمد رومی کی طرف صادر فرمایا۔

(اس بیان میں کہ عارف کی ذات کی بقا کے بعد صفات میں سے ہر صفت اور لطائف میں سے ہر لطیفہ عارف کی پوری

ذات میں پیدا ہوتا ہے)

پوری معرفت والے عارف کامل کو بقائے ذات کے بعد جب صفات و اخلاق کاملہ عنایت فرماتے ہیں تو صفات میں سے ہر صفت کے ساتھ وہ پوری ذات سے متصف ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی ذات کا کچھ حصہ کسی صفت سے موصوف ہو اور کچھ حصہ کسی اور دوسری صفت سے متصف ہو مثلاً اس کی ذات پوری کی پوری علم ہوگی اور تمامہ آنکھ ہوگی اور ساری کی ساری کان ہوگی جیسا کہ محققین صوفیاء نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کہلے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پوری کی پوری علم ہے اور پوری کی پوری قدرت ہے اور پوری کی پوری کان ہے اور پوری کی پوری آنکھ ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہشت میں بے جہت دیکھیں گے کہ وہ خود پوری بصر (آنکھ) ہو چکے ہوں گے اور جب تمام آنکھ ہوں گے تو جہت کی کیا گنجائش ہوگی۔ صوفیاء نے کہا ہے کہ جو کچھ عام مومنوں کو بڑا کچھ دیکھنے کے بعد آخرت میں میسر ہو گا وہ اولیاء کو جو کہ خاص مومن ہیں دنیا میں میسر ہو جاتا ہے۔ کہ جو کچھ عوام کے لئے وعدہ ہے وہ ان کے لئے نقد ہے اور جو ان کے لئے وعدہ ہے اس کا اس سے قیاس کرنا چاہیئے۔

قیاس کن ز گلستان من بہار مرا

یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس پر چاہے کرے اور اللہ بڑے فضل والے ہے اور لطائف میں سے ہر لطیفہ اس عارف کا اس وقت کلیت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے اور عارف پورے کا پورا لطیفہ روح ہو جاتا ہے اور پورے کا پورا لطیفہ قلب ہو جاتا ہے اور اسی طرح تمام لطائف انسانیہ کا حال ہے۔ مثلاً نفس ناطقہ اوستہ اور نخی اور اس کے اجزائیں سے ہر جزو اور عناصر میں سے ہر عنصر اسی طریقہ پر ہے کہ حکم کل پیدا کر لیتا ہے مثلاً عارف پوری طرح

لے میرے بدن سے میری بہار کا قیاس کر۔ ۱۲

اپنے آپ کو عنصر خاک پاتا ہے اور پوری طرح عنصر آب تصور کرتا ہے۔
 اور جب لطیفہ قلب جو کہ حقیقت جامعہ ہے کل کے رنگ میں رنگین ہو جاتا ہے اور
 اس کا وہ تعلق جو دل کے ٹکڑے گوشت سے تھا زائل ہو جاتا ہے اور گوشت کا ٹکڑا اس
 وقت خالی ہو جاتا ہے تو بے روح جسم کی طرح نظر آتا ہے اور ایسا خیال گزرتا ہے کہ اس راہ
 سے آمد و رفت میں اس پر کوئی گرد نہیں پڑی ہے۔ اور وہ اپنی اصلی خالصیت پر ہے۔ بالکل
 اسی طرح جیسے پکی ہوئی دیگ میں کوئی کچا دانہ اپنی اصلی خالصیت پر قائم رہتا ہے نہ
 آگ کی حرارت اس میں اثر کرتی ہے اور نہ پانی کی رطوبت اس تک پہنچتی ہے۔ خلاصہ
 کلام یہ کہ اس تعلق کے رفع ہونے اور خالی ہونے کے بعد باقی اجزاء کی طرح
 رنگ سے رنگین ہو جاتا ہے اور دوسرے اجزاء کی طرح کل کا حکم پیدا کر لیتا ہے۔

مکتوب ۶۶

محمد تقیم قصوری کی طرف صادر فرمایا

ان کے سوال کے جواب میں کہ انہوں نے
 الْمَجَازُ قَنْطَرَةُ الْحَقِيقَةِ (مجاز حقیقت کا پل ہے)
 کا معنی پوچھا تھا۔

میرے بھائی محمد تقیم نے پوچھا تھا کہ
 الْمَجَازُ قَنْطَرَةُ الْحَقِيقَةِ
 (مجاز حقیقت کا پل ہے)

موقوفیانے کس حیثیت سے کہا ہے
 جان لیں کہ مجاز حقیقت کا پل ہے کہ ظل سے اصل تک ایک شاہراہ کھلی ہے شاید اس
 اعتبار سے کہا ہے کہ

مَنْ عَاوَنَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ
 جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب
 کو پہچان لیا

کیونکہ ظل کی معرفت اصل کی معرفت کو مستلزم ہے اس لئے کہ ظل اپنے اصل
 کی صورت پر موجود ہے پس وہ اپنے اصل کے انکشاف کا سبب ہوتا ہے۔ اس لئے کہ کسی

چیز کی صورت وہ ہے جس کے ساتھ یہ چیز منکشف ہو جائے۔

لیکن جان لیں کہ
الْمَجَانُ قَنْطَرَةُ الْحَقِيقَةِ

اس صورت میں ہے کہ مجاز میں گرفتاری درمیان میں نہ آئے بلکہ دوسری نظر تک نوبت نہ پہنچے وہ پہلی نظر ہے جو حقیقت کا پل ہے۔ کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
النَّظَرَةُ الْأُولَى لَكَ
(پہلی نظر تیرے لئے ہے)

فرمایا ہے گویا کہ

لَكَ

(تیرے لئے)

کے لفظ سے اس دولت کے حصول کا اشارہ کیا ہے اور اگر معاذ اللہ درمیان میں گرفتاری آگئی بلکہ دوسری نظر تک نوبت پہنچ گئی تو ایسا مجاز وصول حقیقت کی راہ میں دیوا ہے پل کیا ہوتا ہے وہ تو ایک بُت ہے جو اپنی پرستش کی طرف بلاتا ہے اور ایک شیطان ہے جو حقیقت سے ہٹاتا ہے اسی لئے مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دوسری نگاہ کو مضر جانتے ہوئے

النَّظَرَةُ الثَّانِي عَلَيْكَ

(دوسری نگاہ تیرے لئے وہاں ہے)

فرمایا ہے اور اس سے زیادہ مضر اور کون چیز ہوگی جو حق سے روکے اور باطل میں گرفتار کرے۔

اور جانتا چاہیے کہ پہلی نگاہ بھی اس وقت نافع ہے جبکہ اپنے اختیار سے نہ ہو اور اگر اختیار سے ہو تو دوسری نگاہ کا حکم رکھتی ہے۔

آیت کریمہ:-

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُؤُا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔

آپ ایمانداروں سے کہیں اپنی نظریں نہ چمکائیں۔

اس مطلب کے اثبات کے لئے کافی ہے۔ بیوقوف نا پختہ صوفیوں نے اس عبارت کا معنی نہ سمجھا اور غلط کیا اور خوبصورت شکلوں سے گرفتاری پیدا کرتے ہیں اور ان کے ناز واد پر فریفتہ ہوتے ہیں اس امید پر کہ اس کو وصول حقیقت کا وسیلہ بنائیں گے اور حصول مطلوب کا زینہ سمجھتے ہیں۔

خبردار! یہ راہ مطلوب کے لئے خود رکاوٹ ہے اور مطلوب کے سامنے قوی پردہ ہے وہ ایک باطل ہے جو ان کی نظر میں مزین ہوا ہے اور حقیقت کے دھوکے میں پڑے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے ان صورتوں کے حسن و جمال کو اللہ تعالیٰ کا حسن سمجھ رکھا ہے۔ اور ان کی گرفتاری کو اللہ تعالیٰ کی گرفتاری سمجھنے میں اور ان کے مشاہدہ کو خدا تعالیٰ کا مشاہدہ جانتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا ہے ۷

امروز چوں جمال تو بے پردہ ظاہر است
در حیرتم کہ وعدہ فردا برائے چیست

"اللہ تعالیٰ ان کی باتوں سے بہت بلند ہیں" ان بیوقوفوں نے خدا تعالیٰ کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ اور اس کے حسن و جمال کو کیا تصور کر رکھا ہے شاید ان لوگوں نے نہیں سنا کہ اگر بالفرض بہشت کی کسی حور کا ایک بال بھی جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے دنیا میں گرے تو اس بال کی روشنی اور چمک سے دنیا میں رات نہ پڑے اور اندھیرا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی بجلی سے کوہ طور کے چلنے اور اس کے ریزہ ریزہ ہونے اور موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیہوش ہو کر گرنے کا قصہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اور یہ لوگ باوجود اس بے عقلی کے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو بے پردہ دیکھنے والے ہیں اور اخروی رویت کے وعدہ پر تعجب کرنے والے ہیں۔

لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ
وَعَتَوْا عُنُوْا كِبٰرًا

وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔

علماء اہل سنت و جماعت
شکروا للہ سَعٰیہُمْ

نے اپنی جانیں مار ڈالی ہیں اور نقلی دلائل سے مخالفین پر اخروی رویت ثابت کی ہے۔ کیونکہ اہل سنت کے علاوہ مخالف فرقوں میں سے کوئی بھی خواہ وہ اہل ملت سے ہو یا غیر ملت سے اللہ تعالیٰ کی رویت کا قائل نہیں ہے بلکہ اس کو محال عقلی سمجھتے ہیں اور اہل سنت نے بھی اس کو بلا کیف کہا ہے اور اس کو آخرت کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ اور یہ بوالہوس اس فانی دنیا میں اس دولت قاہرہ کے حصول کا تصور کئے بیٹھے ہیں۔ اور اپنے خواب فنیال

۷ آج جب کہ تیرا حق بے پردہ ظاہر ہے میں حیران ہوں کہ کل کا وعدہ کس لئے ہے۔ ۱۲

سرخوش ہیں۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔

والسلام علی من اتبع الهدی والتزم متابعت المصطفیٰ علیہ وعلی آلہ
الصلوات والتسلیمات اتمہا واکملہا۔

مکتوب نمبر ۶۷

میر منصور کی طرف صادر فرمایا

(کائنات کی حقیقت اور حضرت مجدد قدس سرہ کے کشف اور صاحب فتوحات مکہ کے کشف کے درمیان فرق

کے بیان میں)

یہ میدان کائنات جو دیکھا جاتا ہے اور مشہود اور کشادہ اور مسطح اور طویل و عریض متخیل ہوتا ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی اور اس کے تابعین کے نزدیک یہ سب کچھ حضرت وجود ہے کہ اس کے سوا خارج میں کوئی چیز موجود نہیں ہے اور وہ وجود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس کو ظاہر وجود کہتے ہیں جو کہ انعکاس کے ذریعہ اور صورت علمیت متکثرہ کے لباس میں آنے کی وجہ سے کہ جس کو باطن وجود کہتے ہیں اور اس کو اعیان ثابۃ سے تعبیر کرتے ہیں وہ وجود جو کہ اپنی وحدت و بساطت پر ہے وہ خیال میں متکثر و منبسط و طویل و عریض نظر آتا ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ مشاہد و محسوس سب کچھ کیا عوام اور کیا خواص اس صفحہ میں کوئی لباس میں اور الگ الگ اشکال و صورت میں خداوند تعالیٰ ہیں جو کہ عوام کو عالم متوہم ہوتا ہے۔ اور کبھی بھی علم کے خانہ سے باہر نہیں آیا ہے اور اس نے خارجی وجود کی بو نہیں پائی ہے۔ یہ ان صورت علمیت کے عکوس ہیں جو کہ حضرت وجود کے آئینہ میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اور خارج میں نمود پیدا کی ہے اور عوام کو اپنے وجود خارجی کے وہم میں ڈال دیا ہے۔ مولوی جامی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے۔

رباعی :-

مجموعہ کون رابقانون سبق

کر دیم ورق بعد ورق
حقا کہ ندیدم و نخواندیم و رو
جز ذات حق و شیون ذاتیہ حق

اور اس فقیر کا عقیدہ اور کشف یہ ہے کہ یہ میدان و ہم کا میدان ہے اور یہ صورت و اشکال جو اس میدان میں ہیں ممکنات کے اشکال و صورت ہیں جنہوں نے خداوند تعالیٰ کی صنعت سے مرتبہ حسن و وہم میں ثبوت پیدا کیا ہے اور استحکام پایا ہے اور جو کچھ بھی اس صفحہ میں مشہود و معسوس ہے وہ ممکنات کی جنس سے ہے اگرچہ بعض سالکین کو وہ مشہود واجب متوہم ہوتا ہے اور عنوان حقیقت سے ظاہر ہوتا ہے لیکن اصل میں عالم کے افراد سے ہے اور اللہ تعالیٰ وراء الوراۃ ہے اور ہماری دید و دانش سے الگ ہے اور ہمارے کشف و مشہود سے میرا و منزہ ہے۔

خلق را وجہ کے نماید او
در کدام آئینہ در آید او

خلاصہ کلام یہ کہ یہ متوہم عرصہ اس میدان خارجیہ کا ظل ہے جو کہ حضرت وجوب کے مرتبہ کے لائق ہے۔ چنانچہ اس مرتبہ کا وجود اس مرتبہ کا ظل ہے اور اس وہم کے مرتبہ کو اگر اس اعتبار سے کہ مرتبہ خارج کا ظل ہے خارج کہہ لیں تو اس کی گنجائش ہے جیسا کہ ظہل وجود کے اعتبار سے اس کو موجود بھی کہتے ہیں۔ اور یہ وہم کا عرصہ عرصہ خارجی کی طرح نفس الامری ہے۔ اور یہ احکام صادقہ رکھتا ہے۔ اور ابدی معاملہ اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ جیسا کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق خبر دی ہے۔

ملاحظہ کرنا چاہیے کہ ان دونوں کثوف میں سے کونسا کشف خداوند تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس کے زیادہ قریب اور زیادہ لائق ہے اور خداوند تعالیٰ کی جناب قدس کے زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہے اور ان دونوں میں سے کونسا ہدایت (ابتدا) اور توسط حال سے مناسبت رکھتا ہے اور کونسا انتہائی حال کے مناسب ہے۔

۱۰ کائنات کے مجموعہ کو پہلے قانون کے مطابق ہم نے ورق ورق تلاش کیا تو حق بات یہ ہے کہ سوائے ذات حق اور شیون ذاتیہ حق کے

(حاشیہ صفحہ ہذا)

اور کوئی چیز نہ پڑھی اور نہ دیکھی۔

۱۱ وہ مخلوق کو اپنا چہرہ کس طرح دکھا سکتا ہے اور وہ کون سے آئینہ میں سما سکتا ہے۔

کئی سال تک یہ فقیر پہلے کشف کا معتقد رہا ہے اور عجیب احوال اور مشاہدات غریبہ اس مقام میں گذارے اور اس مقام سے بڑا حصہ حاصل کیا آخر الامر محض خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم سے معلوم ہوا کہ جو کچھ دیکھا یا جانا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے سوا ہے کہ اس کی نفی لازم ہے بہر حال خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم سے نفی کرنے کے بعد معاملہ انتفاء (نیست ہونے) تک پہنچ گیا۔ اور وہ باطل جس نے اپنے آپ کو حق ظاہر کیا تھا دید و دانش سے گر گیا۔ اور غیب الغیب سے گرفتاری حاصل ہوئی اور موت و موم مویہود سے جدا ہوا اور قدم حادثات سے الگ ہو گیا جو کہ کشف ثانی کا حاصل ہے۔

رباعی للمؤلف

در عرصہ کائنات ہا وقت فہم
بسیار گزشتیم بسر عبت چوں سہم
گشتیم ہمہ چشم ندیدیم درو
جز ظل صفات آئندہ ثابت درو ہم

تمام تعریفیں اس اللہ کو ہیں جس نے ہمیں اس کی راہنمائی کی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی راہنمائی نہ کرتے تو ہمیں یہ ہدایت نصیب نہ ہوتی۔ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۶۸

فقیر محمد ہاشم کشمی کی طرف صادر فرمایا

مرتبہ دہم کی تحقیق میں کہ عالم نے اس مرتبہ میں اپنے وجود کی نمود کی ہے۔ اور اس کے مناسبات کے

بیان میں

عالم کو جو ہم مویہود کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عالم و ہم کی اختراع اور تراش ہے۔ وہ ہم کی اختراع کیسے ہو سکتا ہے جب کہ وہم خود بھی عالم میں سے ہے۔

۱۔ عرصہ کائنات میں نہایت باریک بینی سے ہم نے تیر کی طرح تیزی سے گزر گیا ہم ہمہ تن چشم بنے اور اس میں سولے ظل صفات کے وہم میں کوئی چیز ثابت نظر نہ آئی۔ ۱۲۔

بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرتبہ و ہم میں پیدا کیا ہے۔ اور اگرچہ اس وقت وہم و ہود میں بھی نہیں آیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود تھا اور مرتبہ وہم بے حقیقت نمود (ظہور) ہے عبارت ہے۔ اس دائرہ کی طرح جو کہ گردش کرنے والے نقطہ سے وہم میں پیدا ہوا ہے کہ اس میں ظہور تو ہے لیکن اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔

حکیم مطلق جل سلطانہ نے عالم کو اس مرتبہ میں خلق فرمایا اور اس کے محض دکھلاوے کو ثبوت اور ثبات بخشا اور غلط سے صحت میں لایا اور محض سبوح بنا دیا اور امر واقعی کر دیا۔

أُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسَنَاتٍ
یہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔

مرتبہ مومہوم عجیب مرتبہ ہے کہ اس کو موجود کے ساتھ نہ کوئی مزاحمت ہے نہ مقابلہ اور جہات میں سے کوئی جہت بھی اس سے ثابت نہیں اگر تا اور اس کی کوئی حد اور نہایت پیدا نہیں کرتا۔ دائرہ مومہومہ کو گردش کرنے والے نقطہ سے کوئی جہت نہیں ہے اور جہات میں سے کوئی جہت بھی اس کے ساتھ ثابت نہیں رکھتا اور نہ اس نقطہ کو اس دائرہ کے پیدا ہونے سے کوئی نہایت پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ نقطہ دائرہ کی دائیں جانب ہے یا بائیں جانب آگے ہے یا پیچھے اوپر ہے یا نیچے۔ اس دائرہ کے لئے ان جہات کا ثبوت ان اشیاء کی نسبت سے ہے جو اس کے مرتبہ میں ثابت ہیں اور جو چیزیں کسی دوسرے مرتبہ میں ثابت ہیں دائرہ کو ان جہات میں سے ان کے ساتھ کوئی جہت ثابت نہیں ہے اور یہ بھی ہے کہ اس نقطہ کو اس دائرہ کے حد و شے سے کوئی حد اور نہایت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ وہ اپنی پہلی خالص حالت پر ہے

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ

(اور اللہ کے لئے بلند مثال ہے)

اس بیان میں اور اس مثال سے عالم کا صنایع عالم کے ساتھ حال معلوم کر کہ اللہ تعالیٰ کو اس عالم کی ایجاد سے کوئی حد اور کوئی نہایت حاصل نہیں ہوتی ہے اور نہ جہات میں سے کوئی جہت ثابت ہوتی ہے۔ یہ نسبت اس جگہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ کہ اس بلند مرتبہ میں ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے تاکہ نسبت کا تصور کیا جاسکے۔

کچھ بے نصیب لوگوں نے اپنی کوتاہ نظری سے ان نسبتوں کا حصول اور ان جہات کا ثبوت خدا تعالیٰ کے حق میں عالم کی نسبت سے تصور کیا اور اللہ تعالیٰ کی رویت کی نفی کر دی اور اس کو محال سمجھا اور اپنے جہل مرکب اور تصدیق کا ذب کو کتاب و سنت پر مقدم رکھا

اور گمان کیا کہ اگر خداوند تعالیٰ مرنی (دیکھا گیا) ہو تو یقیناً دیکھنے والے سے جہات میں سے کسی جہت میں ہو گا اور وہ حد و نہایت کو مستلزم ہے۔

سابقہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ان نسبتوں میں سے کوئی نسبت بھی ثابت نہیں ہے۔ رویت کو ثابت کریں یا نہ رویت ہوگی اور جہت نہ ہوگی جیسا کہ اس معنی کی تحقیق آئندہ آئے گی۔ شاید ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ استحالہ تو وجود عالم کے وقت بھی ثابت ہے کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ عالم کی نسبت جہات میں سے کسی جہت میں ہو گا اور یہ بھی کہ عالم سے بلند ہو گا اور یہ بھی حد و نہایت کو مستلزم ہے اور اگر عالم کی تمام جہات میں کہیں تو اس حد و نہایت کو کیا کہیں گے۔ جو کہ وراثت کو لازم ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ جہت کا فساد استلزام نہایت کے ذریعہ ہے اور وہ خود لازم ہے۔

اس تنگی سے خلاصی صوفیاء کے قول کو اختیار کرنے میں ہے جو عالم کو مہموم کہتے ہیں اور جہت و نہایت کے اشکال سے آزاد ہو جاتے ہیں اور مہموم کہنے میں کوئی استحالہ بھی لازم نہیں آتا۔ کہ وہ موجود کی طرح احکام صادقہ رکھتا ہے اور ابدی معاملہ اور ہمیشہ کی نعمتیں اور عذاب اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ مہموم اور ہے جس کا بیوقوف سفسطائی قائل ہے کہ وہ وہم کی اختراع اور خیال کی تراش ہے اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔

اصل ہم اصل بات پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دائرہ مہمومہ کے لئے جو کہ گردش کرنے والے نقطہ سے پیدا ہوا ہے اس نقطہ سے کوئی جہت بھی ثابت نہیں ہے اور وہ نقطہ اس کی جہات سے باہر ہے کہ اگر بالفرض وہ دائرہ تمام کا تمام بصر (آنکھ) ہو جائے تو یقیناً اس نقطہ کو جہت دیکھے گا کیونکہ جہت ان کے درمیان مفقود ہے اور ہم جو بحث کر رہے ہیں اگر دیکھنے والا تمام بصر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو بے جہت دیکھے تو اس میں کونسا استحالہ لازم آتا ہے۔ مومن بہشت میں تمام آنکھ بن جائیں گے اور کوئی جہت ثابت نہ ہوگی اولیاء اللہ کو بحکم

تَخْلُقُوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ (اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متخلق ہونا)

دنیا میں ہی یہ دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ تمام کے تمام بصر ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ رویت نہ ہو کہ وہ آخرت سے مخصوص ہے۔ لیکن حکم رویت رکھتی ہے اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ بحکم

تَخْلُقُ بِأَخْلَاقِ اللَّهِ

یہ اس لئے ہے کہ صوفیاء نے اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کی سب بصر (آنکھ) ہے۔ سب کی سب سمع (کان) ہے اور سب کی سب علم ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متخلّقین کو ان اخلاق سے یقیناً حصہ ہے۔ ان کی ہر صفت بھی اس مقام سے پوری طرح ان سے ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً وہ سب کے سب بصر ہو جاتے ہیں اور دوسرے مومنوں کو آخرت پر نسبت عطا فرما کر رویت کی دولت سے مشرف کریں گے۔

إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

اور اس صورت میں کوئی استحالہ اور کوئی اعراض لازم نہیں آتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حقیقت حال کو بہتر جانے۔

مکتوب نمبر ۶۹

قاضی موسیٰ شوغین کی طرف صاف فرمایا

(ارباب جمعیت کی صحبت اور شریعت کے التزام کی ترغیب کے بیان میں)

حمد و صلوة اور دعا گوئی کے بعد عرض ہے کہ اس علاقہ کے فقراء کے احوال قابلِ تعریف ہیں۔ آپ کا گرامی نامہ جو درویش رحم علی کے ہاتھ بھیجا تھا۔ پہنچا۔ خوشی ہوئی۔ اللہ آپ سب کو سلامتی اور استقامت بخشے۔ آپ نے نصیحتوں کا طلب کے متعلق لکھا تھا۔ میرے مخدوم! نصیحت تو دین اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ متابعت کی کئی قسمیں ہیں۔ اس کی ایک قسم احکام شرعیہ کی تعمیل ہے۔ اور باقی اقسام کو فقیر نے ایک مکتوب میں جو کہ بعض محبوں کی طرف لکھا ہے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ میں ان شاء اللہ کہوں گا کہ اس کی نقل آپ کو بھیجیں۔

مختصر یہ کہ اس طریقہ میں افادہ و استفادہ کا دار و مدار صحبت پر ہے۔ کہنا اور لکھنا کافی نہیں ہوتا۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا طریقہ صحبت ہے۔

اور اصحاب کرام صحبت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہی سے اولیاء امت سے افضل ہیں کہ کوئی ولی کسی صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا اگرچہ وہ اولیٰ قریبی ہی کیوں نہ ہوں۔ اور بھائیوں سے سلامتی ایمان کی دعا کی درخواست ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے معاملہ میں بھلائی پیدا کر۔ رحم علی نے اپنا ورق خود الٹ لیا ہے اور اصلاح کی طرف آگیا ہے۔ حضرت سخی سبحانہ و تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرمائے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۷

مولانا اسحاق ولد قاضی موسیٰ کی طرف صادر فرمایا

(ارباب جمعیت کی صحبت کی ترغیب میں)

الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

وہ مکتوب شریف جو آپ نے رحم علی درویش کے ہاتھ بھیجا تھا پہنچا۔ چونکہ اس سے ذوق و شوق کی اطلاع ملتی تھی۔ اس لئے خوشی پیدا ہوئی۔ اور ایک علیحدہ کاغذ میں جو واقعہ دیکھا تھا اس کی روداد لکھی تھی۔ اس کے مطالعہ سے خوشی پر خوشی ہوئی۔ اس قسم کے واقعات خوشخبری دینے والے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ امکان سے وجود میں آجائیں اور کان سے آنکوش تک پہنچیں۔

آج جو تقصیر و کوتاہی کا تدارک ممکن ہے اس فرصت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور تاخیر اور دیر نہ کرنا چاہیے۔ حضرت خواجہ احمد راقدس سرہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ درویش اکٹھے بیٹھے تھے کہ جمعہ کے روز کی اس ساعت کا تذکرہ شروع ہوا جس میں دعا قبول ہوتی ہے اور یہ بات درمیان میں آگئی کہ اگر وہ میسر ہو جائے تو اس ساعت میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کہا جب میری باری آئی تو میں نے کہا ارباب جمعیت کی صحبت طلب کرنا چاہیے کہ اس کے ضمن میں تمام سعادتیں میسر ہیں۔

بعض مکاتیب کو نقل کر کے حامل رقعہ کے ہاتھ بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے نفع دے دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی شیخ کریم الدین کچھ مدت سے آئے ہوئے

ہیں۔ شاید اپنے حالات تم کو لکھیں۔ دوستوں سے دعا کی توقع ہے۔ اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر اور ہمیں بخش دے۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔
والسلام علی من اتبع الهدی والتزم متابعة المصطفیٰ علیہ والک
الصلوات والتسلیمات۔

مکتوب نمبر ۱۷

جناب پیرزادہ خواجہ محمد عبداللہ کی طرف صادر فرمایا

اس فرق کے بیان میں جو کہ حقائق مہموم کہ عالم ہے۔ اور موجود حقیقی جو کہ صانع عالم ہے کے درمیان
وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰی
(اور اللہ کے لئے بلند مثال ہے)

وہ گردش کرنے والا نقطہ کہ دائرہ اس سے وہم میں پیدا ہوا ہے۔ وہ جس طرح
خارج میں ہے وہم میں بھی ہے لیکن اس جگہ دائرہ کی بے پردہ نمود ہے۔ اور اس جگہ
اس پردہ کے ساتھ اور خارج میں موجود اور وہم میں موجود اس معنی سے نہیں ہے۔ کہ وہ
ہر مرتبہ میں علیحدہ وجود رکھتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ایک موجود ہے وہی خارج
میں ہے اور وہی وہم میں کہ اس جگہ بے پردہ دائرہ ہے۔ اور اس جگہ باپردہ اور یہ
دائرہ مہمومہ جو وہم میں نمود رکھتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ وہ حس کی
غلطی سے پیدا ہوا ہے۔ اگر اس کو اس مرتبہ میں موجود بنادیں۔ اور ثبات و تقرر دے دیں۔
اور اس کی حقیقت بنادیں گے تو یقیناً وہ حس کی غلطی سے باہر آجائے گا۔ اور امر واقعی ہو جائے
گا۔ اور احکام صادقہ پیدا کرے گا۔

پس اس دائرہ کی وہم میں حقیقت ہے اور صورت ہے۔ اور اس کی حقیقت وہی گردش
کرنے والا نقطہ ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے اور اس کی صورت وہی دائرہ ہے جس نے
ثبوت اور ثبات پیدا کر لیا ہے۔ یہ صورت اگرچہ اس صورت کا عین نہیں ہے کیونکہ اس
کے صفات اور احکام الگ ہیں۔ لیکن وہ دور نہیں ہے اور جدائی نہیں رکھتا۔ وہ
ایک حقیقت ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اس نمود سے متخیل کیا ہے۔
شعر۔

۱۔ خوشتر آن باشد کہ سر دلبران
گفتہ آید در حدیث دیگران

حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ اس مقام میں کہتے ہیں۔ "اگر تو چاہے تو کہہ لے کہ وہ خدا ہے اور اگر تو چاہے تو کہہ لے کہ وہ مخلوق ہے۔ اور اگر تو چاہے تو کہہ لے کہ وہ ایک حیثیت سے حق ہے اور ایک حیثیت سے خلق ہے اور اگر تو چاہے تو حیرت کے متعلق کہہ دے کیونکہ ان دونوں میں تمیز نہیں ہے۔"

لیکن جاننا چاہیے کہ یہ تمیز صورت و حقیقت کے درمیان اگرچہ وہم میں ہے لیکن جب اس مرتبہ میں خداوند تعالیٰ کی صنعت سے صورت موجود ہوئی ہے اور اس نے ثبات اور تقرر پیدا کیا، تو یقیناً وہ امر واقع ہو گئی ہے اور اسے نفس الامری تمیز حاصل ہوا ہے۔ بلکہ بطور ظنی موجود خارجی ہو چکا ہے۔

کیونکہ صورت کا وجود جس طرح حقیقت کے وجود کا ظل ہے تو ظل کے بود کے حصول کے بعد خارج میں آیا پس حقیقت اور صورت کے درمیان تمیز چونکہ نفس الامری ہے بلکہ خارجی ہو چکا ہے تو ایک کو دوسرے پر محمول کرنا محال ہوا اور ایک دوسرے کا عین نہ ہوا اور جس نے عین کہا ہے اس نے تمیز وہمی پر زیادہ نہ سمجھا اور اتنی از علمی کے سوا کچھ نہ جانا۔

سبحان اللہ مرتبہ وہم ایجاب خداوندی جل شانہ کے ذریعہ اس مرتبہ میں واقع ہوا ہے خارج ہوا ہے اور حقیقت واقعی بنا اور علم و خارج سے وراء جو کہ متعارف ہے ہوا اور چونکہ یہ مرتبہ خارج میں آیا ہے تو لازماً اس میں مرتبہ وہم کو جدا کیا ہے۔ اور گردش کرنے والا نقطہ موجود خارجی ہوا اور وہ دائرہ جو اس سے پیدا ہوا ہے اس نے موہوم نام پایا۔

عجب معاملہ ہے کہ صورت جو کہ حقیقت سے پیدا ہوئی ہے اور جو کچھ بھی وہ رکھتی ہے۔ وہ حقیقت سے رکھتی ہے۔ اور اس کو حقیقت سے کوئی جدائی نہیں ہے۔ اس کو طاقت سے حقیقت سے علیحدہ کیا ہے اور وہم سے حقیقت میں لائے ہیں۔ اور تمیز وہمی کو خارجی قرار دیا ہے۔

آیت کریمہ۔

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِیْ اَتَقَنَ اللّٰہ کی صنعت وہ ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط کر دیا

۱۔ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ دوستوں کا راز دوسروں کی بات میں ڈال کر بیان کر دیا جائے۔ ۱۲

کُلُّ شَيْءٍ .

کو اس جگہ ملاحظہ کرنا چاہیے کہ لائے محض کو اپنی قدرت کا ملہ کشتے بنا دیا ہے اور دانا
وینا اور قادر و مرید بنایا ہے۔

ایک بزرگ کہتے ہیں۔

چونکہ او شد گوش و چشم و دست و پا

خیرام در چشم بندی خدا

چشم بندی کیا گنجائش رکھتی ہے اس لیے کہ چشم بندی اس جگہ ثابت ہے کہ غیر واقع کو
واقع کر دکھائے اور اس جگہ خدا تعالیٰ کی قدرت نے غیر واقع کو واقع بنا دیا ہے اور احکام
کا ذبہ کو جو اس مرتبہ میں تھے صادق کر دکھایا۔

شیخ فرماتا ہے کہ ان دونوں میں تمیز نہیں ہے۔ حالانکہ بندے اور رب کے درمیان
پنجاہ ہزار سالہ راہ ہے۔

کہ آیت کریمہ :-

تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ رُوح اور فرشتے اس کی طرف ایک دن میں چڑھتے
إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفًا مَسْنَةً
پہن جس کا اندازہ پچاس ہزار سال ہے۔

میں اسی طرف اشارہ ہے اور شیخ کو خود بھی اس دوری کا اقرار ہے یہی وجہ ہے۔
کہ وہ حیرت کا قائل ہوا ہے۔ کوئی بیوقوف آدمی اس راہ کی دوری سے خدا تعالیٰ کو دور نہ
سمجھے اور اپنے آپ کو دور نہ جانے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہے بلکہ بندے کی طرف
بندے کے نفس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بلکہ یہ دوری فدک اور معرفت کے اعتبار سے
ہے۔ نہ باعتبار مکان و مسافت کے۔ دائرہ کے آخر کا نقطہ دائرہ کے مبداء سے نزدیک تر
نقطہ ہے۔ لیکن چونکہ اس کی پشت مبداء کی طرف ہے اور اس کا منہ دوسری طرف پھیر
دیا ہے تو لازماً اس کی یافت باوجود مبداء سے قرب ہونے کے دور جا پڑی ہے اور تمام
نقاط طے کرنے کے بعد واپس ہوتی ہے۔

۱۵ جب کہ وہ کان - آنکھ - اچھو اور پاؤں ہو گیا۔ میں خدا تعالیٰ کی چشم بندی سے حیران ہوں۔

اُسے کمان و تیر ہا بر ساختہ

(۱)

صید نزدیک و تو دور انداختہ

بہر کہ دور انداز ترا و دور تر

(۲)

از چنیں صید است او مہجور تر

ہاں جب تک بُعد کی شدت نہ کھینچے گا قرب کی دولت کا قد نہ جانے گا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ بہتر ہے۔

والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۱۷

خواجہ حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ لشکر کی مختلف مصروفیات میں بھی ارباب جمعیت کے لئے تسلی ہے اور اس سوال کے جواب میں جو انہوں نے مولود خوانی کے متعلق کیا تھا۔

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

گرامی نامہ اور بہت بڑی مہربانی جواز روئے کرم و شفقت اس فقیر کے نام کی گئی تھی اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔

اللہ سبحانہ کی تعریف اور احسان ہے کہ آپ صحت و عافیت سے ہیں اور دور افتادہ لوگوں کا حال معلوم کرنے سے غافل نہیں ہیں اور تفرقہ کی جگہ میں جمعیت حاصل ہے لڑکے اور دوست جو ہمراہ ہیں ان کے اوقات بھی جمعیت سے ہیں اور ان کے احوال ترقی و زیادتی میں ہیں۔ لشکر ان کے حق میں عین خالقہ ہے کہ لشکریوں کی عین رنگارنگی میں ان کو تمکین نصیب ہے۔ اور مختلف گرفتاریوں کے باوجود جو کہ اس مقام کے لوازم سے ہے کہ وہ سب ایک ہی مطلب کے گرفتار ہیں۔ نہ کسی کو ان سے کوئی کام اور نہ ان کو کسی کا بوجھ اس کے باوجود مجبور اور بے اختیار ہیں اور جس و قید میں گرفتار ہیں۔

۱۔ اُسے وہ کہ جس نے تیر و کمان بنائے ہیں تیرا شکار نزدیک ہے اور تو تیر دور پھینک رہا ہے۔

۲۔ جو آدمی زیادہ دور پھینکنے والا ہے وہ زیادہ دور ہے اور ایسے شکار سے وہ زیادہ مہجور ہے۔

یہ عجب قسم کی قید ہے کہ اس کے عوض روائی ایک جوئیں نہیں خریدتے اور عجیب قسم کی گرفتاری ہے کہ آزادی کو اس جگہ ایک دھڑی میں نہیں خریدتے اور اس نعمت اور دوسری تمام بڑی بڑی نعمتوں پر اللہ سبحانہ کی تعریف اور احسان ہے۔

میرے مخدوم! قرۃ العینین کو خط بھیجنے کا مقصد بعض نعمتوں کے فوت ہو جانے پر کہ اس مقام کے نزدیک ان کے حصول کی توقع تھی۔ اظہار افسوس تھا۔ اور لشکر میں آنا اور صحبت بھی رکھنا ان کی مرضی پر موقوف ہے کہ وہ لشکر اور لشکریوں کے طور طریقوں کو بہتر جانتے ہیں۔ اور اس مقام کے نفع و نقصان کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں۔

آپ نے لکھا تھا اگر آپ فرمائیں کہ وہ آفات سے محفوظ رہیں گے تو آجائیں۔ غیب تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ ہمراہیوں میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باوجود ارباب تفرقہ کے ساتھ کثرت سے میل جول رکھنے کے اس وقت تک کسی کو بھی تفرقہ کی آفت نہیں پہنچی ہے اور وہ مطلب سے نہیں رکا۔

اور پھر آپ نے مولود خوانی کے متعلق لکھا تھا۔ اچھے آواز سے صرف قرآن مجید اور نعت و منقبت کے قصائد پڑھنے میں کیا حرج ہے۔ منع تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے حروف کو تبدیل و تحریف کیا جائے۔ اور مقدمات نغمہ کا التزام کرنا اور الحان کے طریق سے آواز کو پھیرنا اور اس کے مناسب تالیاں بجانا جو کہ شعر میں بھی جائز نہیں ہے۔

اگر ایسے طریقہ سے مولود پڑھیں کہ قرآنی کلمات میں تحریف واقع نہ ہو۔ اور قصائد پڑھنے میں شرائط مذکورہ متحقق نہ ہوں اور اس کو بھی صحیح غرض سے تجویز کریں تو پھر کونسی رکاوٹ ہے۔ میرے مخدوم! فقیر کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جب تک اس دروازہ کو پوری طرح بند نہ کریں گے بوالہوس باز نہ آئیں گے۔ اگر تھوڑا سا جائز کرو گے تو وہ زیادہ ہو جائے گا۔ مشہور مقولہ ہے کہ تھوڑی چیز سے زیادہ بن جاتی ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۷

حضرت مخدوم زاودہ خواجہ محمد سعید کی طرف صادر فرمایا

صفت حیات کے اسرار کے بیان میں جو کہ علم سے اوپر ہے اور اس بیان میں کہ جس طرح علم صفات نامہ سے ہے،
طرح وہ شیون غیر نامہ سے جی ہے اور تمام صفات کی یہی کیفیت ہے۔

حضرت شیخ محی الدین ابن العربی اور ان کے متبعین کہ جنہوں نے تنزیلات خمس لکھے ہیں
انہوں نے تعین اول علم کی بارگاہ کے اجمال سے اعتبار کیا ہے اور اس کو حقیقت محمدی
علیہ و علی آلہ الصلوٰات والتسلیمات کہا ہے اور اس کے کشف کو تجلی ذات جانا ہے۔ اور
اس تعین سے اوپر لاتعین جانتے ہیں جو کہ خالص ذات اور تمام نسبتوں اور اعتبارات سے
خالی احدیت کا مرتبہ ہے۔

پوشیدہ نہ رہے کہ شان العلم سے اوپر شان الحیوۃ ہے کہ علم اس کا تابع ہے اور وہ
تمام صفات کی ماں ہے کیا علم اور کیا غیر علم اور کیا علم حصولی اور کیا علم حضوری اور یہ حیوۃ
کی شان بڑی ہی عظیم الشان شان ہے۔ دوسری تمام صفات اور شیون اس کے مقابلہ میں
ایسی ہیں جیسے کہ دریائے محیط کے مقابل چھوٹی چھوٹی لہریں۔ عجیب بات یہ ہے کہ شیخ بزرگوار
نے اس وسیع مملکت میں سیر نہیں کی ہے اور اس باغ سے علوم و معارف کے پھول
نہیں چنے ہیں اور اگرچہ یہ شان حضرت ذات عز شانہ سے بہت زیادہ قریب ہے اور
جہالت اور عدم ادراک کے بہت زیادہ مناسب ہے۔ لیکن چونکہ وہ تنزل اور ظلیت کا
شاہد رکھتی ہے اور علم و معرفت کے مظنہ سے ہے۔ خواہ تھوڑا ہو زیادہ۔

جن دنوں میں یہ فقیر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس عظیم الشان حالت میں سیر کر رہا تھا۔
تو اس مقام کے نیچے دُور بہت دُور ایسا مشہور ہوتا تھا کہ شیخ نے اس جگہ ایک
کتیا بنا رکھی ہے۔ اور اس میں اقامت اختیار کر رکھی ہے۔ شاید آخر میں شیخ نے اس مقام
سے حصہ حاصل کیا ہو۔

اس طرح کے بُعد مسافت بے چون کا بُعد و اعتبار سے ہے۔ کہا جاسکتا ہے
کہ میدان عبارت کی تنگی ہے۔ یا اس کی صورت مثالی ہے۔ عالم مثال میں بُعد بے چونی بُعد

مسافت سے مشہور ہے۔ اے اللہ تو پاک ہے۔ ہمیں صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں بتایا
یقیناً تو ہی جانتے والا حکمت والا ہے۔

والسلام علی من اتبع الهدی۔

فصل بالخیر:-

اس بیان سے لازم آیا کہ علم حیوۃ کے مرتبہ میں جو اس سے اوپر ہے ثابت نہیں ہوتا کیا
علم حصولی اور کیا علم حضوری اور جب مرتبہ حیوۃ میں علم ثابت نہ ہوگا تو مرتبہ ذات عز شانہ
میں کس طرح ثابت ہوگا۔ جو کہ اوپر سے بھی اوپر ہے اور جب علم ثابت نہ ہوگا تو اس کا نقیض
ثابت ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے۔

اس اشکال سے رہائی ایک باریک نکتہ کی معرفت پر مبنی ہے کہ اولیاء اللہ میں سے کسی
نے کم ہی اس کے متعلق گفتگو کی ہے۔ جانتا چاہیے کہ اللہ جل شانہ کا علم مثلاً جیسا کہ صفات
ثمانیہ حقیقیہ زائدہ سے ہے۔ جس طرح کہ اہل حق نے فرمایا ہے اسی طرح شیون اور اعتباراً
ذاتیہ غیر زائدہ سے بھی ہے اور جب پہلی قسم اللہ تعالیٰ کی ذات سے زائدہ صفات سے ہے
تو جن سے ان کا تعلق ہے وہ بھی ذات کے سوا ہوں گے۔ اور وہ ماسویٰ خواہ عالم ہو یا
اللہ تعالیٰ کی صفات زائدہ کیونکہ جو کچھ بھی ظلیت کے دارغ سے داغدار ہو چکا ہے۔ اور
زیادتی کا نام اس پر آچکا ہے وہ اللہ تعالیٰ و تقدس کی ذات کے لائق نہیں ہے اور نہ
اس کا خدا تعالیٰ کی ذات سے کوئی تعلق ہے۔ وہ علم خواہ حصولی ہو یا حضوری۔ اگر حضوری
بھی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ظلال میں سے کسی نخل سے تعلق رکھتا ہے۔ اگرچہ اس
نے علم اور عالم اور معلوم میں اتحاد پیدا کیا ہے کیونکہ یہ اتحاد کا مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کے
ظلال میں سے ایک نخل ہے۔ نہ کہ اس کا عین۔ اگرچہ ایک جماعت نے اس کی عینیت کا
گمان کیا ہے۔

اور دوسری قسم جو شیون ذاتیہ غیر زائدہ سے ہے تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے
اور بس اور اللہ تعالیٰ و تقدس اس سمجھت بلند تر ہے کہ وہ اپنی ذات پاک کے سوا تعلق پیدا
کرے۔ مختصر یہ کہ وہ علم جو زائدہ ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا سے ہے
اور وہ علم جو زائدہ نہیں ہے اور صرف ایک اعتبار سے اس کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کی
ذات پاک سے ہے اور وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے منتفی (معدوم) ہے وہی

کا مبداء متعین ہے۔ اس لئے کہ ہر اسم زائد کے لئے جو کہ مخلوقات کے تعینات میں سے کسی تعین کا مبداء ہے۔ مرتبہ ذاتیہ میں اصل ثابت ہے اور وہ اصل وہی شان ہے جو ذات میں اعتبار سے خالی ہے جیسا کہ میں نے کئی ایک مقامات پر اس کی تحقیق کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے آئینہ سے مراد ذات مطلق نہیں ہے۔ کیونکہ مطلق آئینہ مفید نہیں ہو سکتا۔ اور جب آئینہ اس صورت کی شکل میں جو اس میں موجود ہے۔ مقید ہو گیا اور اس صورت کا اصل الاصل ہوا تو لازماً آئینہ متجلی لہ کی نظر میں اس کی صورت پر جو آئینہ میں موجود ہے بغیر زیادہ و نقصان کے جلوہ گر ہو گا کیونکہ متجلی اور اس شان کا ظہور اس مرتبہ میں کہ اس میں تجلی واقع ہوئی ہے نہیں ہو سکتا مگر اسی صورت میں کہ متجلی لہ اس پر تھا لیکن اس شان کا اس صورت میں ظہور عالم سے عدم تعلق اور استغناء کے سبب سے مشروط ہے۔ اس اسم ظلی کے واسطے سے جو کہ متجلی لہ کی صورت کے تعین کا مبداء ہے اور یہ آئینہ مقدس دوسرے آئینوں کے خلاف ہے کیونکہ ان آئینوں میں صور کا ظہور ان کے اجزائیں سے کسی جزو میں ہوتا ہے اور وہ آئینے ان صور سے ظاہر نہیں ہوتے جو کہ ان میں حلول کئے ہوئے ہیں اس تباین کی وجہ سے جو ان کے درمیان واقع ہے برخلاف اس آئینہ مقدس کے کہ نہ تو صورت اس میں حلول کئے ہوئے ہے اور نہ اس کے اجزائیں سے کسی جزو میں حاصل ہے۔ اس لئے کہ اس بارگاہ میں حالت اور محلیت کا فقدان ہے لہذا اعتبار ظاہر حس کے ہو اور اس مرتبہ مقدس میں بعض و تجزی بھی نہیں ہے۔ اگرچہ باعتبار توہم و تخیل ہو۔

بلکہ یہ مقدس آئینہ پورے کا پورا متجلی لہ شخص کے لئے ظاہر ہوتا ہے۔ پس اس وقت وہ مقدس آئینہ بھی ہوتا ہے اور صورت بھی پس متجلی لہ شخص نے آئینہ حق میں صرف اپنی ہی شکل و صورت کو دیکھا کہ وہی اس کی ذات کی شان ہے کہ متجلی لہ کی صورت میں ظاہر ہوا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کو اور اس کی خاص شان کو نہ دیکھا تنزیہی طریقہ اور تقدسی نہج پر اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ اس کو دیکھے۔

اور یہ قول شیخ کی رائے پر مبنی ہے کہ وہ مرتبہ تنزیہ میں امکان رویت کی نفی اور ظہورات تشبیہ میں رویت کا اثبات کرتے ہیں اور یہ جامعہ لطیفہ بطریق تمشل و مثال ہے اور شیخ کی یہ رائے جیسا کہ تو دیکھتا ہے اس قول کے مخالف ہے جس پر علماء اہل سنت و فکر اللہ سعیدم نے اتفاق کیا ہے اس لئے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رویت جائز لیکن واقع نہیں

ہے اور آخرت میں بلا کیف زویت حق ہے اور واقع ہے اور وہ تمل و امتثال کے طور پر نہ ہوگی جیسا کہ بد الامالی میں کہا ہے۔

يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ

وَإِذَا نَالَ وَضُرِبَ مِنْ مِثَالٍ

کیونکہ تمل کو دیکھنا کیف کو دیکھنا ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بلکہ وہ مخلوق کی رویت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایجاد فرمائی ہے اور بطریق تمل ظاہر ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ تمل و امتثال سے بلند تر ہے اور توہم و خیال سے بھی بلند ہے۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔

اور تعجب ہے ان اکابر عرفاء پر جو تنزیہ سے تشبیہ کے ساتھ اور قدیم سے حادثات کے ساتھ خوش ہیں اور مثال پر قناعت کر بیٹھے ہیں اور صورت پر اقامت کر چکے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ سب اس بیماری کی وجہ سے ہے جو ان کے قول توحید و اتحاد سے پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے اس حکم پر اصرار کیا ہے کہ عالم ہی حق سبحانہ و تعالیٰ ہے اور بس تو لازماً ان کے نزدیک افراد عالم میں سے ہر فرد کی رویت اللہ تعالیٰ کی رویت ہوگی۔ اس سبب سے کہ ان کے نزدیک ان دونوں میں اتحاد واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض نے فارسی کا یہ شعر کہا ہے۔

امروز چوں جمال تو بے پردہ زباں ہر است

در حیرتم کہ وعدہ فردہ برائے چلیست

ہاں اتنا ضرور ہے کہ شیخ قدس سرہ نے افراد عالم میں سے خاص جامع فرد کو جو بطریق تمل اپنے حصول کو پہنچا ہوا اس فضیلت کے لئے مخصوص کیا ہے اور یہ تخصیص اس کو کوئی نفع نہیں بخشتی۔ گویا کہ شیخ قدس سرہ نے کتاب و سنت کے کمال علم اور علماء کے اقوال کی وجہ سے اس قول کی جو کہ مطلق رویت اور ان کے ان چیزوں کی رویت کو اللہ تعالیٰ کی رویت قرار دینے کے متعلق ہے۔ برائی کو معلوم کر لیا ہے اور اس کے باوجود غلبہ سکر اور قوت حال توحید کی وجہ سے تشبیہ کی تنگی سے پوری طرح خلاصی نہیں پائی اور غالباً

۱۔ مومن اللہ تعالیٰ کو بلا کیف و درک و تمل دیکھیں گے۔

۲۔ آج جب کہ تیرا جمال بے پردہ ظاہر ہے میں حیران ہوں کہ کل کا وعدہ کس لئے ہے۔ ۱۲۰۹

تنزیہ کے کمالات کے حصول کے لئے فارغ نہ ہوا بلکہ اس نے یہ خیال کیا کہ خالص تنزیہ کا قائل قاصر ہے اور ناقص اور اللہ تعالیٰ کا محدود (حد بندی کرنے والا) ہے جیسا کہ تشبیہ کا قائل ہے پس خالص تنزیہ سے انہوں نے گریز کیا اور یقین کر لیا کہ کمال تشبیہ اور تنزیہ کو جمع کرنے میں ہے اور اس حکم لگانے میں کمال ہے کہ ان دو میں سے ایک دوسرے کا عین ہے تاکہ تحدید و تقیید بالکلیہ مرفوع ہو جائے۔

اور یہ تو تم پر مخفی نہیں ہے کہ تشبیہ اس کے نزدیک خارج میں مفقود ہے اور خارج میں موجود یہی خالص تنزیہ ہے پس ان میں سے ایک دوسرے کے لئے محدود اور مقید نہ ہوگا جیسا کہ وجود خارجی اور عدم وجود خارجی کہ نہ تو عدم وجود کا محدود ہے اور نہ وجود علم کا محدود ہے۔ بلکہ وجود عدم سمیت اپنے اطلاق پر ہے اور عدم وجود سمیت بھی اپنے اطلاق پر ہے اور ان میں سے ایک دوسرے سے مقید نہیں ہے اور اگر عدم وجود کا محدود ہوتا تو اس لائق ہوتا کہ حکم کیا جاتا کہ وجود اور عدم کے جمع کرنے میں کمال ہے اور ان میں سے ایک دوسرے کا عین ہوتا اور اس کا بطلان ظاہر ہے

پس خالص تنزیہ کا قول اللہ تعالیٰ کے لئے تحدید نہ ہوگا اور تنزیہ و تشبیہ کو جمع کرنا کمال ہوگا بلکہ نقص ہوگا اور ناقص کا کامل سے الحاق ہوگا اور یہ تو معلوم ہوگا کہ ناقص اور کامل سے مرکب ناقص ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ صور علمیہ جن کو اعیان ثابۃ کہتے ہیں شیخ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے علم میں ثابت ہیں اور وہ بھی موجود خارجی کی تحدید کو لازم نہیں کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ اور ان چیزوں کے درمیان اتحاد اور عینیت کا حکم لگایا جائے اور یہ بات تو کھلی ہوئی ہے کہ موجود خارجی کی تحدید اسی طرح کا موجود خارجی ہی کر سکتا ہے۔ باقی رہا موجود علمی پس نہ تو وہ موجود خارجی کی تحدید کرتا ہے اور نہ اس کے مزاحم ہوتا ہے اس لئے کہ ان دونوں مراتب میں تباین ہے۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے شریک کا تصور اور علم میں اس کا ثبوت کہ اس پر استحالہ کا حکم لگایا جائے گا بہرگز اللہ تعالیٰ کے مزاحم نہ ہوگا جو کہ موجود فی الخارج ہے اور نہ اس کی تحدید کرتا ہے اور نہ اس کی تقیید کرتا ہے تاکہ اس کے دفعیہ میں غیر واقع (جھوٹا) جیلہ کیا جائے کہ ایک ان میں سے دوسرے کا عین ہے اس کو یاد رکھو۔

اب چاہیے کہ ہم کلام شیخ کی طرف رجوع کریں جو کہ تجلی ذات اور اس کے مناسبات کے متعلق ہے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ شیخ نے اس تجلی کے بعد ذکر کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے

کہ یقیناً تجلیات میں سے یہ آخری تجلی ہے اور انتہائی عروج ہے اور اس کے بعد صرف عدم محض ہے پس تو طمع نہ کر اور اپنے آپ کو محنت میں نہ ڈال کہ اس سے بلند عروج حاصل ہوا اور اس سے اوپر وصول نصیب ہو اس لئے کہ تجلی ذاتی کے درجہ سے بلند تر کوئی مقام نہیں ہے۔

مکتوب نمبر ۷

اس حقیر محمد ہاشم شمی کی طرف مادر فرمایا

(اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال کی تجلی کے بیان میں)

میرے بھائی خواجہ محمد ہاشم جان لیں کہ تجلی افعال سالک پر حق تعالیٰ کے ظہور سے عبارت ہے ایسے طریقہ پر کہ بندوں کے افعال اس فعل کے ظلال نظر آئیں۔ اور اس فعل کو ان افعال کا اصل پائے اور ان افعال کے قیام کو اس فعل واحد سے سمجھتے ہیں اور اس تجلی کا کمال یہ ہے کہ یہ ظلال اس کی نظر سے پوری طرح پوشیدہ ہو جائیں اور اپنے اصل سے ملحق ہو جائیں اور ان افعال کے فاعل کو جمادات کی طرح بے حس و حرکت پائے۔ اور وہ جو ارباب توحید و جود نے جو عینیت اشیاء کے قائل ہیں اور ہمہ اوست (سب وہی ہے) کہتے ہیں اس مقام پر کہا ہے اور بندوں کے ان بہت سے افعال کو ایک فاعل جل شانہ کا فعل جانے۔ اس جگہ نسبت افعال کا اختفاء ہے جو اپنے فعل سے سمجھتے تھے۔ اور نسبت کا حدوث ان افعال کے لئے فاعل واحد سے ثابت کرتے ہیں نہ کہ نفس افعال کا اختفاء ہے اور ان کا اصل سے الحاق ان دونوں میں بڑا فرق ہے اور قریب ہیں کہ یہ بعض پر مخفی رہیں۔

تجلی صفات سالک پر اللہ تعالیٰ کی صفات کے ظہور سے عبارت ہے۔ ایسے طریقہ پر کہ بندوں کی صفات کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظلال سمجھے اور ان کے قیام کو ان کے اصول سے سمجھے۔ مثلاً ممکن کے علم کو خدا تعالیٰ کے علم کا نطل پائے اور اس کے ساتھ قائم سمجھے اور اسی طرح ممکن کی قدرت کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نطل سمجھے اور اس کا قیام اس کے ساتھ تصور کرے اور اس تجلی کا کمال یہ ہے کہ یہ صفات ظلال پوری طرح سالک کی نگاہ

سے پوشیدہ ہو جائیں اور اپنے اصول سے ملحق ہو جائیں اور اپنے آپ کو جو ان صفات کا موصوف
ہے۔ جمادات کی طرح میت بے حیات اور بے علم پائے اور وجود اور کمالات و توابع وجود
کا کوئی اثر اپنے اندر نہ پائے۔ نہ اس جگہ ذکر ہو تا نہ توجہ اور نہ حضور ہوتا نہ شہود۔ اصل سے
الحاق کے بعد اگر توجہ ہے تو خود بخود متوجہ ہے اور اگر حضور ہے تو خود بخود حاضر ہے۔ اور
اس مقام سے سالک کا حصہ حقیقت فنا و نیستی کا حصوں اور کمالات کے انتساب کی
نقصی ہے جو بزرگم خود ان کمالات کو اپنی طرف نسبت کرتا تھا اور امانت کو امانت والے
کے سپرد کرنا ہے کہ جھوٹ اور تہمت سے اس امانت کو اپنی طرف سے سمجھتا تھا۔
اور پھر کلمہ

اَنَا

(ہیں)

کے مورد کا زوال بھی ہے۔ اس حد تک کہ اگر اس کو بقا بائد سے مشرف کریں تو پھر
بھی سرگز اَنَا کا مورد نہ ہو اور اپنے آپ کو میں کے لفظ سے تعبیر نہ کر سکے۔ اور اگرچہ
اپنے آپ کو وہی اپنا اصل پائے تو اس پر بھی کلمہ اَنَا کے اطلاق کی گنجائش نہ ہو اور اپنے
آپ کو اپنے اصل کا عین نہیں کہہ سکے گا کہ نہ وہی اس سے برطرف ہو چکی ہے اور انا نیست
زائل ہو چکی ہے
اَنَا الْحَقُّ

کہنا اس نسبت کے عدم کے حصول کی وجہ سے ہے۔ اور
سُبْحَانِیْ

زبان پر لانا اس دولت تک نہ پہنچنے کی وجہ سے ہے۔ لیکن اکابر سے جو اس قسم کے الفاظ سادہ
ہوتے ہیں ان کو ان کے توسط احوال پر محمول کرنا چاہیے اور کمال شان کو اس گفتگو سے بالا اعتبار
کرنا چاہیے۔ یہ فنا کی دولت جو نیستی کی حقیقت ہے اگرچہ تجلی صفات کی انتہا ہے۔ لیکن اس
کا حصول تجلی ذات کے پر تو سے ہے اور جب تک ذات متجلی نہیں ہوتی یہ فنا کی دولت
میسر نہیں آتی۔ بلکہ تجلی صفات بھی انجام تک نہیں پہنچتی بلکہ توجہ پائے گا آزاد نہ ہوگا۔
تجلی ذات ہی کی وجہ سے ہے کہ عارف کا وہ بقیہ جو اس کی نظریں جمادات میت کی طرح
نظر آتا تھا وہ بھی زائل ہو جاتا ہے اور وہ عدم تھا جو کہ ہر ممکن کا اصل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ
کی صفات کاملہ کے انعکاس کے ذریعہ اس میں امتیاز اور تعین پیدا ہوا ہے اور اس آئینہ

داری سے دوسرے اعدام سے جدا ہوا ہے اور جب یہ منعکس ہونے والے نطلال اپنے اصول سے ملحق ہوئے تو ان اعدام میں کوئی امتیاز چیز نہ رہی اور یہ عدم خاص بھی عدم مطلق سے ملحق ہوا تو اس وقت عارف کا نہ کوئی نام رہتا ہے نہ نشان نہ

(نہ باقی رکھتی ہے اور نہ کچھ چھوڑتی ہے)

جس طرح وجود اس سے وداع ہو کر چلے گئے عدم بھی اس سے جدا ہوا اور اپنے اصل سے جا ملا۔

جاننا چاہیے کہ دوسرے اعدام سے اس عدم کا امتیاز جو کہ اس میں صفات کے نطلال کے حصول کے ذریعہ حاصل ہوا تھا وہ باعتبار توہم ہے اور اصل میں کوئی ظل بھی اس میں ثابت نہیں ہے بلکہ بالکل دوسرے آئینوں کی طرح کہ ان میں صورتوں کا حصول باعتبار توہم ہے اور جب اس میں حصول نطلال باعتبار توہم تھا اس کا امتیاز بھی وہی ہوگا۔ پس جس طرح وجود ممکن وہی ہے اس کا عدم بھی وہی ہوگا۔ وہی کے دائرہ کے باہر اس کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ فی الحقیقت وجود اپنے خالص اطلاق پر قائم ہے اور عدم اپنے خالص اطلاق پر نہ وجود میں تنزل آیا ہے اور عدم کو ترقی حاصل ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے کہ مرتبہ وہم میں وجود اور عدم سے جہان کو پیدا فرمایا ہے اور اسے پوری مضبوطی عطا کی ہے اور ابدی معاملہ اور عذاب و ثواب دائمی کو اس سے متعلق کیا ہے۔

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے۔

اور وہ جو ہم نے اوپر کہا ہے کہ اس دولت فنا کا حصول تجلی ذات کے پر تو سے ہے۔ یعنی نفس تجلی ذات کا حصول اس دولت فنا کے حصول کے بعد جب تک تو آزاد نہ ہو گا نہ پائے گا۔

نفس تجلی اور پر تو تجلی میں جو فرق ہے وہ طلوع آفتاب اور صبح کے روشن ہونے کا سافرق سمجھ لینا چاہیے۔ صبح کے روشن ہونے کے وقت تو آفتاب کی تجلی کا پہرہ تو ہے۔ اور طلوع آفتاب کے بعد نفس تجلی آفتاب ہے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تجلی کا پہرہ ٹوٹنے کے بعد بعض کو نفس تجلی سے مشرف نہیں کرتے اور بعض عوارض کے پیش آجانے کی وجہ سے اس اعلیٰ دولت تک نہیں پہنچاتے۔ وہ اسفار صبح کی روشنی کو پاتے ہیں اور کسی آسمانی یا زمینی علت کی وجہ سے طلوع آفتاب تک راہ نہیں پاتے۔

اور پھر یہ بھی ہے کہ شہود اسفار کے لئے قوت باصرہ (دیکھنے کی قوت) کا کمال درکار نہیں ہے۔ شہود آفتاب ہے جو کمال قوت باصرہ طلب کرتا ہے اور نظر کی تیزی چاہتا ہے مسکین چمکا ڈر اسفار کے درک پر تو قادر ہے اور سورج دیکھنے میں عاجز ہے۔ وہ دوسری آنکھ چاہیے کہ جس سے سورج دیکھا جاسکے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تجلی آفتاب کے پر تو کی استعداد تو ہوتی ہے لیکن نفس تجلی آفتاب کی استعداد نہیں ہوتی۔ چمکا ڈر کو تجلی آفتاب کے پر تو کی استعداد تو ہے لیکن نفس تجلی آفتاب کی استعداد نہیں ہے میں سراستہ کہہ رہا ہوں شاید نفع دے۔

تجلی صفات کے ختم ہونے اور فنائے صفات و ذوات کے بعد عارف کو ایک تجلی نظر آتی ہے جو گویا کہ تجلی ذات کی دہلیز ہے اور گویا کہ وہ تجلی ذات و تجلی صفات کے درمیان برزخ ہے۔ جس صاحب دولت کو اس تجلی سے گزار کر لے جاتے ہیں تو اسے تجلی ذات سے اس کی استعداد کے مطابق حصہ ملتا ہے۔ اور یہ برزخی تجلی اس فقیر کے خیال میں اس تجلی ذاتی کا اصل ہے کہ جس کے متعلق شیخ محی الدین ابن العربی قدس سرہ نے اس عبارت سے اس تجلی کو تعبیر فرمائی ہے ”تجلی ذاتی شخص متجلی لہ کی صورت میں ہوتی ہے پس متجلی لہ اللہ تعالیٰ کے آئینہ میں اپنی صورت کے سوا کچھ نہیں دیکھتا اور اس نے حق تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی ممکن ہے کہ اس کو دیکھ سکے۔“

اور شیخ نے اس تجلی کو منتہائے تجلیات کہا ہے اور اس سے اوپر کوئی مقام نہیں جاتا اور کہا ہے ”اور اس تجلی کے بعد جو کچھ ہے وہ عدم محض ہے سونہ تو اس کا طبع کر اور نہ اس لئے محنت کر کہ اس تجلی ذاتی سے اوپر تو ترقی ہو کر سکے گا۔“

یہ عجیب معاملہ سے مطلوب حقیقی کا وصول تو اس تجلی کے بعد ہے اور شیخ اس جگہ سے ڈراتا ہے اور اس آیت سے

وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسًا (اور اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے)

تذیرو و تمہید کرتا ہے۔ ہم آوارہ لوگ اگر اس کا طمع نہ کریں اور اس کے حصول میں مشقت نہ کریں تو ہم نے کیا کام کیا اور جو ہر نفیس چھوڑ کر کوڑیوں سے مطمئن ہو گئے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ہر مرتبہ سے حصہ اسی مرتبہ کے مناسب ہوتا ہے وہ حصہ جو

بچوں سے میسر ہوتا ہے وہ بھی بچوں ہوگا کیونکہ چون کو بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پس وہ معرفت جو اس مرتبہ سے تعلق پیدا کرتی ہے وہ اس معرفت کی طرح نہیں ہے جو چون سے متعلق ہوتی ہے کہ اس معرفت کے لئے اس جگہ کوئی گنجائش نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ صوفیاء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھے ذات کے متعلق علم جہل ہے یعنی یہ وہ علم نہیں ہے جو اس علم کی جنس سے ہو جو کہ ممکن کے علم سے متعلق ہے۔ کیونکہ وہ تو کیفیت کے مقولہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیفیت نہیں ہے۔“

اور تفکر جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق منع کیا ہے وہ اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ تفکر و تخیل سے ماوراء ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ہی سے پایا جاسکتا ہے۔ نہ کہ فکر اور خیال سے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔

اور شیخ قدس سرہ کو چاہیے تھا کہ اس طرح کہتا کہ اس تجلی کے بعد خالص وجود اور نور محض ہے۔ ظاہر اُجو اس نے اس تجلی کے بعد عدم کہا ہے وہ اس اعتبار سے کہا ہے کہ عالم صفات کا ظل ہے اور صفات سے اوپر گزرنا اپنے عدم ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کیونکہ عارف جو صفات سے جو کہ اس کا اصل ہے اوپر نہیں جاتا اور شیون و اعتبارات ذاتیہ سے اوپر نہیں گزرتا تو اس نے کیا کام کیا اور کس لئے آیا اور وہ فنا و بقا جو اس کو ہر مرتبہ میں میسر ہوتی ہے اس نے اس کو اپنے اصل سے اوپر جانے پر دلیر بنا دیا ہے اور بقائے اصل کے ساتھ اصل سے گزر رہا ہے اور اصل الاصل تک پہنچا ہے۔

يُحْتَرَقُ بِالنَّارِ مَنْ يَمَسُّ بِهَا

وَمَنْ هُوَ النَّارُ كَيْفَ يَحْتَرَقُ

اور شیخ قدس سرہ اگر اس ظل کے اصل تک پہنچتے تو اس سے اوپر ترقی کرنے سے نہ ڈرتے اور ڈراتے۔ لیکن حسن ظن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بزرگوار اس مقام سے ترقی فرما چکے ہوں گے اور معاملہ کی حقیقت کو پایا ہو گا۔ بزرگ کے حال کو اس کے قال کے ترازو سے نہ تولنا چاہیے شاید وہ بات اس لئے آگ سے تودہ بدایا جانے کا جو اس کو چھوئے گا اور اس سے آگ ہوگا اور جو خود آگ ہو چکا ہو وہ کس طرح جلے گا۔

نے ابتداء یا وسط میں کہی ہو اور اس کے بعد کئی مرحلے اس سے آگے نکل گیا ہو۔ جس کے دونوں دن برابر ہوں وہ خسارے میں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔

اور تجلی ذات کے متعلق کیا لکھوں اور کیا لکھا جاسکتا ہے کہ وہ ایک وجدانی چیز ہے جس نے پایا اس نے معلوم کیا اور جس نے نہ چکھانا جانا۔

۱۔ قلم اینجار سید سر بشکست

صرف اس قدر ظاہر کرتا ہوں کہ تجلی ذات اس عارف کے حق میں جس کی فنا اور پر ذکر ہوئی ہے دائمی ہے اور وہ جو دوسروں کے لئے تجلی کی طرح ہے وہ اس کے لئے ہمیشہ ہے۔ بلکہ تجلی برقی اصل میں تجلی ذات نہیں ہے۔ اگرچہ بعض نے اس کو تجلی ذات کہا ہے لیکن وہ شیون ذات میں سے کسی شان کی تجلی ہے جو بڑی تیزی سے چھپ جاتی ہے جس جگہ بھی تجلی ذات ہے اور اعتبارات و شیون کے ملاحظہ کے بغیر ہے تو اس کو دوام لازم ہے اور پوشیدہ ہونا اس جگہ متصور نہیں ہے۔ تجلیات میں رنگارنگی صفات اور شیون کا پرتہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وہ ہے جو تمام تلونیات سے منزہ و مبرا ہے اور پوشیدہ ہونے کی اس جگہ گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس پر چاہے کرے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ والسلام

دفتر سوم کا حصہ ہشتم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پورا ہوا اب آگے حصہ نہم ہے۔

۲۔ قلم اس جگہ پہنچا تو اس کا سر ٹوٹ گیا۔

صُحُفٌ مُّطَهَّرَةٌ فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
آخر آمدن پس پردہ تقدیر پدید

یعنی

== اردو ترجمہ ==

مکتوبات امام ربانی

حضرت مجدد الف ثانی ایضاً احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ
دفتر سوم == حصہ دوم

== تصحیح و حواشی و ترجمہ ==

مولانا محمد سعید احمد صاحب نقشبندی
خطیب امام مسجد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور

== ناشر ==

مدینہ پبلشنگ کمپنی بندر روڈ کراچی

(جملہ حقوق ترجمہ بحق ناشر محفوظ ہیں)

طبع اول ————— آفٹ ایڈیشن ————— ۱۹۷۲ء

طبع و ناشر ————— مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچی

مطبع ————— مشہور آفٹ پریس کراچی

تعداد ————— دو ہزار (۲۰۰۰)

قیمت ————— { حصہ ہفتم - ہشتم - نہم }
جلد معہ پلاٹ شک کور

ملنے کا پتہ

مدینہ پبلشنگ کمپنی ————— بند روڈ - کواچی

فہرست مکتوبات مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، حصہ نہم۔ جلد سوم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵	مکتوب نمبر ۷۶ :- شانِ اعظم کی بلندی اور اس بخرد کا بیان جس میں علم کو گنجائش ہے اور اس بخرد کا بیان جس میں دوسرے شیون کی طرح علم کو بھی گنجائش نہیں۔ جاننا چاہئے کہ جس جگہ بھی تعین ہے وہاں امکان کی بُج ہے، اور اس کے ہمراہ عدم کی آمیزش ہے اور اس باب میں شیخ محی الدین ابن عربی کا مذہب۔	۱۵	مکتوب نمبر ۷۶ :- شانِ اعظم کی بلندی اور اس بخرد کا بیان جس میں علم کو گنجائش ہے اور اس بخرد کا بیان جس میں دوسرے شیون کی طرح علم کو بھی گنجائش نہیں۔ جاننا چاہئے کہ جس جگہ بھی تعین ہے وہاں امکان کی بُج ہے، اور اس کے ہمراہ عدم کی آمیزش ہے اور اس باب میں شیخ محی الدین ابن عربی کا مذہب۔
۱۶	کعبہ ربانی کی حقیقت کا بیان اور ان معارف کا نظرو فکر اور کشف و شہود کے اطوار سے باہر ہونا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے تمام حقیقت کے نڈھ ہونے کے عدم کا ازالہ۔	۱۶	کعبہ ربانی کی حقیقت کا بیان اور ان معارف کا نظرو فکر اور کشف و شہود کے اطوار سے باہر ہونا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے تمام حقیقت کے نڈھ ہونے کے عدم کا ازالہ۔
۱۷	مکتوب نمبر ۷۷ :- کعبہ ربانی کے اسرار اور معرفت سے عجز کے دقائق اور ناز اور کلمہ طیبہ اور نفی و اثبات اور قرآن مجید کی حقیقت کا بیان۔	۱۷	مکتوب نمبر ۷۷ :- کعبہ ربانی کے اسرار اور معرفت سے عجز کے دقائق اور ناز اور کلمہ طیبہ اور نفی و اثبات اور قرآن مجید کی حقیقت کا بیان۔
۱۸	شیخ محی الدین ابن عربی نے کہا ہے کہ خاتم الانبیاء بھی ان علوم کو خاتم الاولیاء سے اخذ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ولایت محمدیہ کا خاتم کہا ہے اور خلافت کے حق کا مورد بنے۔ عجب معاملہ ہے کہ شیخ اس قسم کی گفتگو اور شطح کے باوجود مقبولوں سے نظر آتا ہے اور مشہور اولیاء کے شمار میں مشاہدہ ہوتا ہے شیخ کا رد کرنے والا بھی خطروں میں ہے اور اس کو ان باتوں سمیت قبول کرنے والا بھی خطروں میں ہے۔	۱۸	شیخ محی الدین ابن عربی نے کہا ہے کہ خاتم الانبیاء بھی ان علوم کو خاتم الاولیاء سے اخذ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ولایت محمدیہ کا خاتم کہا ہے اور خلافت کے حق کا مورد بنے۔ عجب معاملہ ہے کہ شیخ اس قسم کی گفتگو اور شطح کے باوجود مقبولوں سے نظر آتا ہے اور مشہور اولیاء کے شمار میں مشاہدہ ہوتا ہے شیخ کا رد کرنے والا بھی خطروں میں ہے اور اس کو ان باتوں سمیت قبول کرنے والا بھی خطروں میں ہے۔
۱۹	اس قول کے معنی کا بیان کہ اے محمدؐ ٹھہر جا اللہ تعالیٰ ناز پر صاب ہے۔	۱۹	اس قول کے معنی کا بیان کہ اے محمدؐ ٹھہر جا اللہ تعالیٰ ناز پر صاب ہے۔
۲۰	مکتوب نمبر ۷۸ :- مخدوم زادگان عالی مرتبہ خولم محمد سعید و خواجہ محمد مصوم پر شفقت اور شوق کا اظہار اور شکر کے ثمرات کا بیان اور بادشاہ وقت کی طرف	۲۰	مکتوب نمبر ۷۸ :- مخدوم زادگان عالی مرتبہ خولم محمد سعید و خواجہ محمد مصوم پر شفقت اور شوق کا اظہار اور شکر کے ثمرات کا بیان اور بادشاہ وقت کی طرف
۲۱	سوال ۱ :- شیخ محی الدین ابن عربی نے اخروی رتبہ کو لطیفہ جامعہ شادی کی صورت میں مقرر کیا ہے اس مسئلہ میں تمہارا اعتقاد کیا ہے ؟	۲۱	سوال ۱ :- شیخ محی الدین ابن عربی نے اخروی رتبہ کو لطیفہ جامعہ شادی کی صورت میں مقرر کیا ہے اس مسئلہ میں تمہارا اعتقاد کیا ہے ؟
۲۲	جواب ہے :- صورت جامعہ رتبہ خدا تعالیٰ کی رویت نہیں	۲۲	جواب ہے :- صورت جامعہ رتبہ خدا تعالیٰ کی رویت نہیں
۲۳	مکتوب نمبر ۷۹ :- عارف کو یہ کی گئی ذات کی بے چہرہ کے اسرار اور تحقیق تجلی ذات اور رویت اخروی اور کُنہ شے اور ذات شے سے مراد کا بیان اور وہ جو کہا ہے کہ ذات کی کُنہ کی معرفت محال ہے معرفت غریب اور مسئلہ عجیب جو کہ ابھی تک کسی اہل کشف و عرفان سے ظاہر نہیں ہوا۔ اسما و صفات اپنے آپ قائم نہیں ہیں بلکہ اُن کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اور دوسرا کیونکہ اُن سے قائم ہو سکتا ہے جواب میں کہتا ہوں کہ انھ	۲۳	مکتوب نمبر ۷۹ :- عارف کو یہ کی گئی ذات کی بے چہرہ کے اسرار اور تحقیق تجلی ذات اور رویت اخروی اور کُنہ شے اور ذات شے سے مراد کا بیان اور وہ جو کہا ہے کہ ذات کی کُنہ کی معرفت محال ہے معرفت غریب اور مسئلہ عجیب جو کہ ابھی تک کسی اہل کشف و عرفان سے ظاہر نہیں ہوا۔ اسما و صفات اپنے آپ قائم نہیں ہیں بلکہ اُن کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اور دوسرا کیونکہ اُن سے قائم ہو سکتا ہے جواب میں کہتا ہوں کہ انھ
۲۴	لیکن کی ذات عدم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن کی ذات نہیں ہے۔	۲۴	لیکن کی ذات عدم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن کی ذات نہیں ہے۔
۲۵	صاحب فتوحات کیم نے کیا خوب کہا ہے کہ عالم عین واحد میں اعراف مجتہد ہے لیکن اس جگہ دو نکات میں فرو گذاشت ہوئی ایک یہ کہ انھ	۲۵	صاحب فتوحات کیم نے کیا خوب کہا ہے کہ عالم عین واحد میں اعراف مجتہد ہے لیکن اس جگہ دو نکات میں فرو گذاشت ہوئی ایک یہ کہ انھ
۲۶	پوری معرفت دایے عارف کے حال کا بیان ذات سے حصہ اور ہے اور صفات سے اور ہر ایک کے علامات اور نشان الگ الگ ہیں اور علوم و معارف بھی علیحدہ ہیں۔	۲۶	پوری معرفت دایے عارف کے حال کا بیان ذات سے حصہ اور ہے اور صفات سے اور ہر ایک کے علامات اور نشان الگ الگ ہیں اور علوم و معارف بھی علیحدہ ہیں۔
۲۷	تجلی ذات کا بیان اور شیخ محی الدین ابن عربی کا مذہب اور اس باب میں بطریق سوال و جواب حضرت مجدد صاحب کی تحقیق۔	۲۷	تجلی ذات کا بیان اور شیخ محی الدین ابن عربی کا مذہب اور اس باب میں بطریق سوال و جواب حضرت مجدد صاحب کی تحقیق۔
۲۸	سوال ۱ :- شیخ محی الدین ابن عربی نے اخروی رتبہ کو لطیفہ جامعہ شادی کی صورت میں مقرر کیا ہے اس مسئلہ میں تمہارا اعتقاد کیا ہے ؟	۲۸	سوال ۱ :- شیخ محی الدین ابن عربی نے اخروی رتبہ کو لطیفہ جامعہ شادی کی صورت میں مقرر کیا ہے اس مسئلہ میں تمہارا اعتقاد کیا ہے ؟
۲۹	جواب ہے :- صورت جامعہ رتبہ خدا تعالیٰ کی رویت نہیں	۲۹	جواب ہے :- صورت جامعہ رتبہ خدا تعالیٰ کی رویت نہیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۹	بشارت کا بیان کہ آپ نے نماز تہجد کے بعد دیکھا کہ دونوں بھائی اپنے ایک دست کے ہمراہ بادشاہ کے دربار کے سامنے گئے ہیں کہ بادشاہ کے نوکر موجود ہیں۔	۲۹	اس میدان میں شیخ ہے کہ کبھی اس سے صلح ہے اور کبھی جنگ وہی ہے جس نے معرفت و عرفان کی باتوں کی بنیاد رکھی اور ان کو شرح و بسط عطا کیا اور وہی ہے کہ انھ
۳۰	مکتوب نمبر ۸۳۔ شکر کی برکات کا بیان اور یہ کہ اس میں رہنا نہ رہنا اپنے اختیار سے نہیں۔	۳۰	مکتوب نمبر ۸۰۔ عارف کو بہہ کی ہوئی ذات کی طرف چیزوں کی نسبت ہر نفل کو اپنے اصل کی طرف شاہراہ سے اگر کانٹے اور تنکے ہیں تو ان کی توجہ اپنی طرف سے اس نے کمال نادانی سے اپنے آپ کو فراموش کیا ہے اور جب یہ خود بینی کا مرض اس سے زائل ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو سعادت کا سرشتہ ملتا ہے۔ اس کا بیان
۳۱	مکتوب نمبر ۸۴۔ اس طریقہ عملیہ کے آداب کے بیان اور یہ کہ طالب کو چاہیے کہ عقائد کی تصحیح اور فقہی ضروری احکام کے علم اور ان کے مطابق عمل کے بعد اپنے تمام اوقات کو ذکر الہی میں مصروف رکھے لیکن شرط یہ ہے کہ انھ	۳۱	کہ عالم اسماء و صفات واجب کا نفل ہے اور ان ظلال کا قیام اپنے اصول سے ہے جو کہ اسماء و صفات ہیں۔ معتزلہ میں سے نظام ان اعراض کا قیام بذات خود کہتا ہے اور شیخ محی الدین ابن عربی ان کو ذات حق سے قائم سمجھتے ہیں اور حضرت مجدد نے دونوں قولوں کی تردید کی ہے۔
۳۲	مکتوب نمبر ۸۵۔ بر حفظ اوقات کے مواعظ کے بیان میں۔	۳۱	اللہ تعالیٰ کی یہ باری عادت ہے کہ بڑی مدت کے بعد کسی صاحب دولت کو پوری فنا کے بعد پوری بقا عطا فرماتا ہے اور ذات اقدس کا نمونہ اس کو عطا کیا جاتا ہے کہ اس عارف بلکہ تمام افراد عالم کا قیام اس ذات مہربان سے وابستہ کر دیتا ہے اور اس قسم کا بزرگ ایک زمانہ میں صرف ایک ہی ہوتا ہے۔
۳۳	مکتوب نمبر ۸۶۔ کرامات کے زیادہ یا کم ظاہر ہونے کا راز۔	۳۲	مکتوب نمبر ۸۷۔ خواجہ جمال الدین حسین کے واقعہ کی تعبیر اور اس معاملہ کا حل کہ وہ بیہوش ہوئے اور ایک نور دیکھا جو سورج کی طرح چمکتا تھا اور ان کے اپنے گھر میں پدین اور نباتات انفس کا اکٹھا ہونا۔
۳۴	دلی سے کرامات کی کثرت کا ظہور اس کی ان لوگوں پر فضیلت پر دلالت نہیں کرتا جن سے اس قدر ظہور کرامات دہرے۔	۳۳	مکتوب نمبر ۸۸۔ فرزند ان گرامی خواجہ محمد مصوم و محمد سعید کی جدائی کی کالیف کا اظہار اور مجدد صاحب کی
۳۵	خوارق کا ظہور نبوت کی شرط ہے ولایت کی نہیں۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ریاضات و مجاہدات کا اصلی مقصد ظہور خوارق کا ظہور ہوتا ہے نہ کہ درجات قرب تک وصول کیونکہ وہ محبتی ہوتے ہیں۔	۳۴	مکتوب نمبر ۸۹۔ حضرت فیصل کی فطرت کے اسرار اور تعین وجودی کا اثبات۔ حق تعالیٰ نے جب کسی بندے
۳۶	مکتوب نمبر ۸۷۔ مجدد صاحب کی مرادی و مریدی کے اسرار اور اس کا بیان کہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارادت بہت سے واسطوں سے ہے اور طریقہ نقش بندہ اور قادریہ اور حشیشیہ میں ان کی تعداد کا بیان۔	۳۵	
۳۷	مکتوب نمبر ۸۸۔ حضرت فیصل کی فطرت کے اسرار اور تعین وجودی کا اثبات۔ حق تعالیٰ نے جب کسی بندے	۳۶	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	امت اس نبی کے کہ وہ نبی ان کے درمیان حائل ہے مگر یہ کہ امت کے افراد میں سے کسی فرد میں نبی کا حائل ہونا تو مفقود ہے لیکن تبعیت موجود ہے۔		ملت کی دولت سے سرفراز کرتے ہیں تو خلیل کے صاف و اخلاق کی قیامت و کرامت نظر سے اٹھ جائے اور اس کے متعلق سوال و جواب۔
۴۷	اس کے متعلق سوال و جواب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنے کے حکم کے متعلق سوال و جواب حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مستقل ہے۔	۴۲	خلقت و محبت کے درمیان نسبت کا بیان اور دونوں میں فرق اور ان کے لوازمات۔ اس حدیث کے معنی کے بیان میں کونیک لوگوں کا شوق میری ملاقات کے لئے لبا ہو گیا اور میں ان کی طرف زیادہ شوق کرتا ہوں اور بطریق سوال و جواب خدا تعالیٰ میں شوق حضور اور تقنا اور ارادہ اور مراد اور مستمنا کے درمیان فرق۔
۴۷	معلوم کر دیا گیا ہے کہ تعین اول تعین و جودی ہے اور وہ حضرت خلیل کا رب اور ان کا مبداء تعین ہے۔	۴۳	خلقت بڑا بلند اور کثیر البرکات مقام ہے عالم جہان جس میں کسی کو بھی کسی سے انس و الفت ہے وہ سب امت م خلقت کے خلال میں یہاں تک کہ باپ کر مئے سے اور بھائی کو بھائی سے۔ الخ
۴۸	حضرت خلیل کی بلندی شان اور بزرگی اس سے معلوم کریں کہ حبیب کو ان کی متابعت کا حکم دیا گیا ہے لیکن عمرت حضرت خاتم ارسل کے حصہ میں آئی جو کہ تمام فضائل اور مراتب قرب پرورنی ہے۔	۴۴	تبعی اول اللہ تعالیٰ کی ذات کا حضرت وجود سے تعین ہے اور وہ تعین اول و جودی حضرت خلیل کا ہے لہذا وہ سب کے نام جوئے اور ان کے بعد پیغمبر جو سبوت ہوا اس کو ان کی متابعت کا حکم ہوا سوال :- اس بیان سے لازم آیا کہ حضرت خلیل حضرت حبیب سے افضل ہیں اور یہ خلاف اجماع ہے۔
	سوال :- تو نے اپنے رسائل میں لکھا ہے کہ حضرت خلیل اور حضرت حبیب کا رب شان العلم ہے فرق صرف تفصیل اور اجمال کا ہے۔		جواب :- وصول الخ
	جواب :- یہ معرفت ولایت خلقت کی حقیقت تک پہنچنے سے پہلے تھی۔	۴۵	پس انبیاء میں کلی فضیلت ان بزرگواروں کے حصہ میں آتی ہے اگرچہ ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہے۔ اور حضرت موسیٰ چرکہ مجتبیٰ کے رئیس ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی معیشت ہے جو دوسروں سے نہیں ہے لیکن یہ جزئی فضیلت ہے جانا چاہیئے کہ انبیاء جو کسی نبی کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ اور ان انبیاء کے درمیان حائل نہیں ہے بخلاف
	جواب :- یہ معرفت ولایت خلقت کی حقیقت تک پہنچنے سے پہلے تھی۔		
	تبعی اول و جودی کہ جس کو تم نے پایا ہے اس تعین اول علمی جمعی سے کہ جس کو دوسروں نے پایا ہے کیا نسبت ہے اور ان دونوں تعین میں کوئی دوسرا تعین بھی ہے یا نہیں۔	۴۶	پس انبیاء میں کلی فضیلت ان بزرگواروں کے حصہ میں آتی ہے اگرچہ ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہے۔ اور حضرت موسیٰ چرکہ مجتبیٰ کے رئیس ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی معیشت ہے جو دوسروں سے نہیں ہے لیکن یہ جزئی فضیلت ہے جانا چاہیئے کہ انبیاء جو کسی نبی کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ اور ان انبیاء کے درمیان حائل نہیں ہے بخلاف
	جواب تعین و جودی علمی سے اوپر ہے الخ		
	تنبیہ :- وصول نظری اور وصول قدمی سے مراد کے بیان میں۔		
۴۹	مکتوب نمبر ۸۹ :- شیخ روز بیان نقل کے سخن کی شرح میں بعض وثائق توحید و جودی کے ساتھ۔		
	روز بیان لے لکھا کہ دوسری غلطی یہ ہے کہ بزرگستہ کہتے ہیں اور ایک دوسرے کو اشارہ سے کہتے ہیں کہ ہم بھی		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	میں ظہور فرمائے اس کو بطریق سوال و جواب بیان فرمایا ہے اور خاص تحقیق لائے ہیں۔		دی ہیں پس ان کافروں کے کرداروں خدا ہیں۔ اور وہ جو اس فقیر نے ان کے اطلاعات سے "ہمدوست" کا معنی سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب جزئیات حادث ایک ہی ذات کے ظہور ہیں۔
۵۶	جو صاحب فصوص نے رویت اخروی کی تجویز بصورت تشاہید دکھائی ہے وہ خدا تعالیٰ کی رویت نہیں بلکہ حق کی صورت کی رویت بھی نہیں ہے۔	۵۱	ام غنیم اور ام ابولیسف چھ ماہ تک غنیمت قرآن کے مسئلہ میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے رہے اور رد و بدل کرتے رہے یہاں تک کہ فیصلہ ہوا کہ جو قرآن مجید کو مخلوق کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔
"	شیخ اللہ تعالیٰ کی رویت کی نفی میں معتزلہ و فلاسف	"	عبارت "ہمدوست" کا ایک اور معنی بھی ہے جو محلول و اتحاد سے بعید ہے یعنی تمام نہیں ہیں موجود وہی ہے نہ یہ کہ یہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ متحد ہیں اور اس مسئلہ میں اس فقیر کا مختار اور تقدیس و تنزیہ کی شان کے مناسب عبارت "ہمدوست" ہے نہ اس معنی سے کہ علماء ظواہر نے اس پر اقتضاد کیا ہے الخ
۵۷	فرق بطریق سوال و جواب اور اس کا بیان کہ تصدیق قلبی میں گرویدہ ہونا ہے یا نہیں؟	۵۲	یہی اصالت اور ظہور کے تعلق کہ جس کی صوریہ کو اطلاع ہوئی ہے صوریہ کے معاملہ کو اعلیٰ علیتیں تک پہنچا دیا ہے اور چونکہ علماء ظواہر کو یہ دید میسر نہیں ہوئی انہیں جاننا چاہیے اس تحقیق سے واضح ہوا کہ صوریہ جو کلام "ہمدوست" کے قائل ہیں عالم کو اللہ تعالیٰ سے متحد نہیں جانتے اور محلول و سرایان کا اثبات نہیں کرتے۔
۵۸	اگر کہیں تو نے نفس کے یقین کو دل کے یقین کے بعد کہا ہے اور یقین نفس کو ایمان حقیقی سے تعبیر فرمایا ہے حالانکہ فلاسف اور ارباب معقول تصدیق میں مطلق یقین نفس کہتے ہیں اور دل کے یقین کی بات نہیں کہتے۔		جان لو کہ عقل شے دوسرے یا قیسرے یا چوتھے مرتبہ میں مہور شے سے عبارت ہے مثلاً صورت زید الخ
	جواب ۱۔ میں کتابوں الخ اور دوسرا جواب میں کتابوں الخ	۵۳	مکتوب نمبر ۹ :- عرفاء کے دل کا خدا تعالیٰ کو شہادہ کرنے کی حقیقت کا بیان اور صاحب عوارف اور صاحب معرفت کے قول کا بیان اور حضرت مجدد قدس سرہم کی تحقیق۔
۶۰	سوال :- زہار اور عباد ایمان حقیقی سے مشرف ہیں یا نہیں؟		اس کا بیان اگرچہ اللہ تعالیٰ کی شل نہیں ہے لیکن شال ہے اور جائز رکھا ہے کہ کسی صورت کی شال
	جواب :- اگر مقررین کے مرتبہ تک پہنچ جائیں اور ان کے نفوس مطمئن ہو جائیں تو ایمان حقیقی پر پہنچ جاتے ہیں	۵۵	
	سوال :- محفل معرفت والا کہ جس کا نشانہ کفر حقیقی ہے ان کو عارف کیسے کہا جاسکتا ہے؟		
	جواب :- اگر مقصود یہ ہے کہ کافر طریقت کو کس معنی سے عارف کہا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر طریقت		
	مکتوب نمبر ۹۲ :- صوفیہ کے کلام حق کو سننے اور اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کرنے کے بیان میں اور جعفر صادق اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا کلام نقل کرنا اور حضرت مجتبیٰ کلام لفظی و نفسی کے بارے میں تحقیق۔		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	کی ولایت کا منشاء ہے پس آنحضرت کو اس فرد کے ذریعہ اس دائرہ کے محیط کے کمالات بھی میسر ہوئے اور دعا اللہم صل علی محمد کما صلیت علی ابراہیم ہزار سال کے بعد قبولیت کے قریب ہوئی اور سوال قبول ہوا۔	۶۲	مکتوب نمبر ۹۳ :- تعین اول وجودی کی تحقیق اور حبیب اور خلیل اور کلیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کے سببی تعینات کے درمیان فرق۔
۶۰	تنبیہ :- بنی اگرچہ بعض کمالات کو اپنی امت کے افراد میں سے کسی فرد کے ذریعہ حاصل کرتا ہے لیکن اس وجہ سے اس نبی کا نقص لازم نہیں آتا کیونکہ فرد نے اس کمال کو اس نبی کی متابعت سے پایا ہے الخ	۶۳	سوال :- جبکہ تعین اول حضرت خلیل کا رب ہے جو ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا اس کا کیا معنی ہے۔
۶۱	مکتوب نمبر ۹۵ :- ان اسرار کے بیان میں جو حضرت محمد کی ولایت سے مخصوص ہیں۔		جواب :- مرکز دائرہ الخ
۶۲	فصل بالخیار :- اگر اس معاملہ میں کچھ ظاہر کروں جو اس ولایت سے وابستہ ہے تو شاہ رگ کاٹ دی جائے اور خلق ذبح کر دیا جائے۔		دوجہ مستندہ سے ولایت خلیل و کلیمی سے ولایت محمدی کا قرب و سبقت۔
۶۳	تنبیہ :- اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی تنزیہ پر ہیں اور حدوث اور نقص سے پاک ہیں اور تغیر و تبدل کو اس بارگاہ میں کوئی دخل نہیں ہے اور اتصال و انفصال کو اس درگاہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے خواہ بندوں کا قرب و وصل جسم کے جسم کے ساتھ قرب کی طرح نہیں ہے۔	۶۵	سوال :- ہر وہ کمال جو جز کو میسر ہو سکے کو بھی میسر ہوتا ہے کیونکہ کل اس جز اور دوسرے اجزاء سے عبارت ہے پس وہ سبقت و قرب جو جز میں پیدا ہوا اور کل میں پیدا ہوا تو وہ کل میں تبعیت اور وساطت جز سے پیدا ہوگا نہ بطریق اصالت الخ
۶۴	مکتوب نمبر ۹۶ :- ان اسرار کے بیان میں جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در اسماء محمد و احمد سے تعلق رکھتے ہیں۔		تعین اول وجودی کا وجود خارج میں ہے یا ثبوت علی رکھتا ہے اور بس اور ان دونوں میں سے کسی کی تردید بھی راست نہیں آتی کیونکہ خارج میں الخ
۶۵	ہزار سال کے بعد ولایت محمدی ولایت احمدی سے علی اور عبودیت کے دو طوق کا کاروبار ایک طوق تک پہنچا اور پہلے طوق کی بجائے حرف الف جو کہ آپ کے رب سے رمز ہے ممکن ہوا یا ان تک محمد احمد ہوا۔		جواب :- میں کہتا ہوں نفس امر ثابت ہے الخ
۶۶	سوال :- فنا و بقا جو شائع نے قرار دی ہے اس کا کیا معنی ہے اور یہ فنا و بقا جو تعین محمدی میں کہی گئی ہے کس معنی سے ہے؟	۶۶	مکتوب نمبر ۹۷ :- ذاتی کمال و جمال اور اس مرتبہ مقدسہ کے دقائق کا بیان جبران سے اوپر ہے اور حبیب خلیل و کلیم علیہم السلام کا ان دو مراتب میں سے نصیب تعینات اور حضرت محمد کا ان سے حصہ اور ملاحضہ و صلاحت کا بیان۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آنحضرت کو وقت ابراہیمی کی تبارک کا حکم ہوا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے آنحضرت کے آنے کی بشارت اسم احمد سے دی ہے۔
			محیط دائرہ محبوبیت جس میں محبت کی آمیزش ہے وہ آنحضرت کی امت کے افراد میں سے ایک فرد

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	طرح برائے سمجھا ہے اس نے کا حقہ آخرت کی حقیقت کو نہیں جانا۔ راۓ اگر بہشت کی حقیقت کو پوری طرح جان لیتی تو بہشت کو جلائے کی فکر نہ کرتی۔		جواب :- فتاویٰ کا ولایت اس سے وابستہ ہے الخ۔
۸۳	عاشقوں کی خطا عذاب کا حکم رکھتی ہے اور ان کا شکر حق کا حکم۔ جانا چاہیے کہ اس فقیر کا کشف یہ ہے کہ ہر بہشتی شخص کو بہشت میں رویت اس اسم الہی کے اندر سے کے مطابق ہے جو کاس کا مبداء تعین ہے اور اشجار وانار اور غلمان کے لباس میں ظہور فرمایا ہے اس طرح کہ کچھ وقت کے بعد الخ	۷۶	مکتوب نمبر ۹۶ :- عالم کے مہیوم ہونے کے اثر میں اور بے وقوف سوسنطانی اور صوفیہ علیہ کے مذہب کے درمیان فرق۔
	کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام کی تمام علم اور پوری کی پوری قدرت اور ساری کی ساری ارادہ ہے اور اس کے متعلق سوال جواب۔	۷۷	مکتوب نمبر ۹۸ :- صوری حسن سے کثرت التذاد کے راز کے بیان میں۔
۸۵	اس طرح کا دولت مند انبیاء کے بعد بہت کمیاب ہے یہ بزرگوار اگر چہ نبی نہیں ہیں لیکن انبیاء کی نسبت میں انبیاء کی خاص دولت میں شریک ہیں۔	۷۸	مکتوب نمبر ۹۹ :- ان ظاہری و باطنی نعمتوں کے شکر کا اظہار جو کہ ماوراء النہر کے اکابر کی برکات سے مل ہوئی ہیں۔
۸۶	سوال :- یہ وجود جو عارف تمام معرفت کو بخشا ہے الخ وہ اس وجود کے ساتھ دوسری موجودات کی طرح مرتبہ توحید دہم میں ہے یا اس مرتبہ سے باہر آچکا ہے اور اگر باہر آچکا ہے تو اس نے وجود خارجی پیدا کیا ہے یا نہیں اور تیرے نزدیک مقرر ہے کہ خارج میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔	۷۹	مکتوب نمبر ۱۰۰ :- حضرت یعقوب کی حضرت یوسف سے گرفتاری کا راز اور بعض اسرار غریبہ اور علوم عجیبہ یہ محبت کی زیادتی اور حضرت یعقوب کی حضرت یوسف سے گرفتاری کس وجہ سے تھی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے آبا، کرام کو اولی الایہی والالہیاء فرمایا ہے پس خدا تعالیٰ کے سوا سے گرفتاری ایسے انبیاء کے ام کی شان سے کیا مناسبت رکھتی ہے۔
	جواب :- اس سوال کا جواب ایک مقدمہ پر مبنی ہے اور وہ یہ ہے کہ آخرت کا حسن و جمال اور اسی طرح اس مقام کے لذذات و نیروی حسن و جمال کی طرح نہیں ہیں۔	۸۰	سوال :- چونکہ ممکن میں حسن و جمال مرتبہ وجوب سے مستقار ہے اور ممکن اس مرتبہ کے مراتب و مراتب زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ پس ان دو مراحط میں فرق کہاں سے پیدا ہوا کہ ایک رضی و مقبول ہے اور دوسرا نام مقبول قبول ہے۔ اس کا جواب چند مقامات پر مبنی ہے مقدمہ پہلا وہ دوسرا و تیسرا اور چوتھا ادب انچھاں اور پہلے سوال کا جواب اور جس نے آخرت کی گرفتاری کو دنیا کی گرفتاری کی
	جواب :- وہ جو آخر کار معلوم ہوا ہے الخ بیان مراتب سہ گانہ مرتبہ دہم و مرتبہ نفس امر و مرتبہ خارج اور ان مراتب کے ارتباط۔		
۸۷	سوال :- مرتبہ دہم سے مرتبہ نفس امر میں جلا کوئی فضیلت رکھتا ہے اور کوئی قرب اس کے ساتھ وابستہ ہے۔		
	جواب :- ہر خوب برکت کا منشا الخ		
۸۸	قرآن مجید کے حروف و کلمات بھی اس جگہ یعنی مرتبہ	۸۲	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۱	یقین کے یہ تینوں درجات جب میں یقین میں داخل ہوئے تو تمہارے نزدیک میں یقین کیا ہے ؟		نفس امر کے آخری مقام میں مشہود ہوتے ہیں اور ان کا مقام انبیاء کے مقام سے اوپر ہے ۔
۹۲	جواب :- میں یقین شد اس حالت سے عبارت ہے کہ نفس و جان کو آتش سے ثابت ہے مانع خاد حسہ حسن و جمال محمد کے بیان میں جو کہ پروردگار عاویاں کی محبت سے متعلق ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جمال کے ساتھ محبوب رب العالمین ہوئے ہیں ۔	۸۸	ان حروف و کلمات مقدمہ کی بلندی شان سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام نفسی بھی یہی حروف و کلمات ہیں ۔ قاضی معتمد نے بغیر تقسیم و تاخیر کے انہی کو کلام قدیم نفسی کہا ہے اور اس کے متعلق سوال جواب ۔
۹۳	جاننا چاہیے کہ محمدی پیدائش دوسرے انسانی افراد کی پیدائش کی طرح نہیں ہے بلکہ افراد عالم میں سے کسی فرد سے بھی مناسبت نہیں رکھتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غنہ کی پیدائش کے باوجود خدا تعالیٰ کے فضل پیدا ہوئے ہیں ۔	۸۹	سوال :- کیا یہ قرآن مجید کے حروف و کلمات ہی اس دولت سے مخصوص ہوئے ہیں یا تمام منزل کتب کے حروف و کلمات بھی اس دولت میں اپنے ساتھ شرکت رکھتے ہیں اور سب کلام قدیم نفسی ہی جواب :- سب کو اس دولت میں شرکت ہے ۔
	آنحضرت کا سایہ نہیں تھا اور اس کو دو طریقہ سے ثابت کیا ہے ۔		سوال :- تحقیق سابق سے معلوم ہوا کہ اس پیدائش میں مظاہر جمیلہ کے ضمن میں جو شہود و مشاہدہ کیا ہے واقع نہیں ہے اور نہ ہی ان کو اس مرتبہ مقدمہ کی نظر کی قایت ہے ۔ آیا ان مظاہر کے علاوہ اس دنیا میں شہود و مشاہدہ ممکن ہے یا نہیں ۔
	مشہود ہوتا ہے کہ علم جملی جو کہ صفات اضافیہ سے ہو گیا ہے وہ ایک نور ہے جو غنہ کی پیدائش میں اصلا ب سے ارحام شکشہ میں گرنے کے بعد صحت اور صلاح کے مطابق انسانی صورت میں ظاہر ہوا کہ احمد اور محمد کے نام سے موسوم ہوا ہے ۔		جواب :- اس فقیر کا عقیدہ یہ ہے کہ اس پیدائش کے حصہ میں صرف ایقان ہے الخ
۹۴	اس جگہ سے احمد کا قرب احد سے معلوم کرنا چاہیئے کیونکہ جو واسطہ وہ در بیان میں رکھتے ہیں وہ صفت علم ہے اور وہ ایسا امر ہے جو مطلوب سے اتحاد رکھتا ہے پس حجابیت کو اس جگہ گنجائش نہیں ہے اور یہ بھی ہے کہ علم کا حسن ذاتی ہے اور یہ حسن اس کے علاوہ اور کسی چیز میں ثابت نہیں ہے ۔	۹۰	اس کے متعلق سوال و جواب اور یقین کے تینوں درجات علم ۔ عین ۔ اور حق کا بیان اور بیان قول صاحب تعرف اور ان درجات ثلاثہ کے معانی میں حضرت مجدد صاحب کی رائے ۔
	سوال :- آیت و یحییٰ محمد دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بھی متعلق ہوتی ہے اور دوسرے بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے	۹۱	بزرگوں نے یانت مطلوب کو نفس میں مقرر کیا ہے اور نفس سے باہر کو لاحق کہا ہے اور فقیر کے نزدیک نفس ہی آفاق کی طرح لاحق ہے اور مطلوب کی یانت سے فال ہے نفس اور آفاق میں جو تفرق ہے وہ صوفیہ مطلوب پر استدلال اور مقصود پر دلالت ہے اور وصول مطلوب نفس و آفاق کے سوا کسی اور ذریعہ سے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	محمدی کو حضرت اجمال علم سے تعبیر کیا ہے اور اس کو تعین اول کہا ہے اور اس مرتبہ کے اوپر مرتبہ لا تعین تصور کیا ہے جو کہ ذات خالص کا مرتبہ اور ثلثی اس کو صفات اضافیہ کی قسم سے کہا ہے جو کہ صفات حقیقیہ سے نیچے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔		میں پھر آنحضرت کی خصوصیت کی کیا وجہ ہے۔ جو دوسروں میں موجود نہیں ہے۔ جواب ہے :- محبت و قسم کی ہے۔ الخ مفسرین جو کہ جس قسم کا غلبہ محبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی طرح محبت کا غلبہ اللہ تعالیٰ کو حضرت خاتم ارسل کے ساتھ ہے کوئی فرق مفہوم نہیں ہوتا۔
	جواب ہے :- شیخ محی الدین فارح میں سوانے ذات اللہ مجردہ کے اور کسی کو موجود نہیں مانتے اور وجود صفات کو سوانے علمی وجود کے اثبات نہیں کرتے اور اس فقیر کے نزدیک الخ	۹۵	سوال :- صوفیہ نے تمام افراد عالم کو اسماء الہی کے مطابق کہا ہے اور انہی اسماء کو امتیاز کی حقیقت پایا ہے۔ پس تمام عالم ظہور اسماء الہی ہوا پس وہ تخصیص جو بعض اسماء کے ظہور کو آنحضرت کی پیدائش سے آپ نے بتایا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔
۹۸	شیخ محی الدین نے علم حلی کو حقیقت محمدی کہا ہے۔ اور عنقریب پیدائش کو اس کا ظہور جانا ہے تو ان کی مراد ظہور نفس اکم ہے جیسا کہ تم نے کہا ہے یا اس اکم کی صورت کا ظہور ہے جیسا کہ تمام ممکنات میں ہے۔ جواب ہے :- صورت اکم کیونکہ الخ		جواب ہے :- صوفیہ کے نزدیک حقائق اشیاء اعیان ثابتہ میں جو کہ اسماء الہی کی صورت علیہ میں نہ کہ خود اسماء الہی آنحضرت کے بغیر کوئی بھی ایسا نظر میں نہیں آتا جو نفس اکم الہی کا ظہور ہو مگر قرآن مجید کہ وہ بھی نفس اکم الہی کا ظہور ہے اس قدر فرق ہے کہ ظہور قرآنی کا مثلاً صفات حقیقیہ میں اور ظہور محمدی کا مثلاً صفات اضافیہ میں اور کعبہ ربانی کا معللان دونوں ظہور سے برتر ہے کہ اس جگہ معنی تزیینی کا ظہور ہے اور وہ بھی سورہ اشکال کے پاس کے بغیر الخ
۹۹	سوال :- اس مرتبہ میں علم و عالم و معلوم کا اتحاد ہے کہ اس کا اصل علم حضوری ہے پس صورت اکم کو اس جگہ کیا گنجائش ہوگی کیونکہ صورت کا حصول علم حضوری میں ہے۔ جواب ہے :- وہ مرتبہ ذات خالص کا مرتبہ نہیں ہے۔ اسی لئے اس کو تعین و تنزیل کہا ہے الخ	۹۶	اگرچہ اس دولت خاصہ محمدی میں کسی دوسرے کو شرکت نہیں ہے لیکن اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ اس دولت خاصہ سے تکمیل کے بعد کچھ بقیہ رہ گیا تھا اس بقیہ کو آپ کی امت میں سے ایک دولت مند کو عطا فرمایا ہے اور تبعیت اور وراثت کے طور پر اس کو آپ کی دولت خاصہ میں شریک کیا ہے۔
۱۰۰	مکتوب نمبر ۱۰۱ - فلاسفہ کے انداز کے مطابق آیات قرآنی کی تفسیر و تاویل کرنے کی ممانعت اور یہ کہ مصنف تبصیر الرحمن فلاسفہ کے مذہب کی طرف بہت مائل ہے۔ مکتوب نمبر ۱۰۲ - مجاہدات و گوشہ نشینی کی ترغیب اور طہرین کی تربیت اور یہ کہ خلقت کے ساتھ ضرورت سے زیادہ میل جول رکھنا "بے فائدہ" میں داخل ہے۔	۹۷	سوال :- حضرت شیخ محی الدین ابن عربی نے حقیقت ۱۱
۱۰۱	مکتوب نمبر ۱۰۳ - کمال و تکمیل کی تحصیل کی ترغیب اور یہ کہ طالبوں کو ابتدا میں جو احوال پیش آتے ہیں اور ذوق اور لذت بخشے ہیں وہ اس طرح ہیں جیسے بچوں		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	ایا ہے اور کلمات اہل کو دینے کا کیا مطلب ہے۔		الف بآ کا سبق سکھاتے ہیں۔
	جواب ہے :- یہ قنا اس طرح کی ہے کہ کوئی شخص اپنے کپڑے	۱۰۲	مکتوب نمبر ۱۰۴ - خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد مصوم
۱۱۰	دہم اور خیال کی طرح اور اس راہ کے سلوک کا دار و مدار ان پر ہونا اور ان کی بزرگی و شرافت کا بیان۔		کو بعض مقامات علیہ کے حصول کی بشارت اور ان کو قیامت کا معاملہ سپرد کرنے کا بیان۔
۱۱	سوال :- تحقیق سابق سے واضح ہوا کہ قنا و غیبتی باعتبار تخیل ہے اگرچہ وہ قلبی یقین تک پہنچا دیتی ہے اور وجدانی و ذوقی بنادیتی ہے نہ باعتبار تحقیق و وجود اور تو نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے کہ یہ قنا باعتبار وجود ہے اور ذات و صفت کا زوال ہے اس معاملہ میں حقیقت کیا ہے؟	۱۰۴	مکتوب نمبر ۱۰۵ - سنت کو زندہ کرنے کی ترغیب اور بدعت سے تنہد یہ لیکن سنت کے زندہ کر لے میں اس نکتہ کو ملحوظ رکھیں کہ کوئی قنہ نہ اٹھ کھڑا ہو اور ایک نیکی بہت سی برائیوں کے ظہور کا سبب نہ بنے۔
	جواب :- جب ظل کے وجود کا رجوع اصل کی طرف ہو	۱۰۵	مکتوب نمبر ۱۰۶ - اس واقعہ کے بیان میں کہ مجدد صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان سے بلند پایہ بشارات پائیں اور آنحضرت سے اجازت نامہ حاصل کیا۔ آج قسم قسم کے کھانے پکانے اور آنحضرت کی روح کو ان کا ثواب پہنچانے اور خوشی کی مجلس قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔
۱۱	مکتوب نمبر ۱۱۰ - اس بیان میں کہ عارف کا معاملہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ کسی معلوم کو کوئی صورت اس میں حاصل نہیں ہوتی اس وقت اس کے ذرات میں سے ہر ذرہ	۱۰۶	مکتوب نمبر ۱۰۷ - نسبت رابطہ میں فتور پڑنے اور عبادات میں لذت نہ رہنے کے اسباب کا بیان۔
۱۱۱	مطلوب کی طرف شاہزہ ہے اور اس کا بیان کہ اس عارف کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت تک لے جانے وال ہے اور اس کا بغض اللہ تعالیٰ کے بغض کی طرف لے جاتا ہے اور اسی طرح آنحضرت کی آل اور صحابہ کی تنظیم و تدوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہی حکم رکھتی ہے علیہم الصلوٰۃ والسلام	۱۰۸	مکتوب نمبر ۱۰۸ - ان معاملات کا بیان جو اصل لائل سے تعلق رکھتے ہیں۔
۱۱۲	مکتوب نمبر ۱۱۱ :- مقام قاب قوسین اور ادنیٰ کے بعض اسرار غریبہ کا بیان اور اس کا راز کہ عارف اپنے بائیں طرف کے لکھنے والوں کو نہیں پاتا۔	۱۰۸	مکتوب نمبر ۱۰۹ - اس بیان میں کہ ایجاد عالم مرتبہ دوم میں ہے لیکن استقرار اور تعلق کی وجہ سے نفس امری ہو چکا ہے اور اس کا بیان کہ وحدت بھی نفس امری ہے اور کثرت بھی اور اس کی تحقیق کہ باوجود ثبات و استقرار کے قنائے سالک کا کیا معنی ہے؟
۱۱۳	مکتوب نمبر ۱۱۲ - اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفات علانیہ اہل سنت کے نزدیک نہ میر ذرات ہیں اور نہ غیر ذرات سبحانہ	۱۰۹	سوال :- تو نے اپنے رسائل میں خود لکھا ہے کہ غفل جو کچھ بھی رکھا ہے وہ اصل کلمہ ہے اور غفل میں امانت داری سے زیادہ اور کوئی ہنر نہیں ہے اگر سالک جو کچھ رکھتا ہے وہ اپنے اصل کو دیر سے قنایہ سے متعلق ہو جاتا ہے اور اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا اس کلام کا حال
۱۱۴	مکتوب نمبر ۱۱۳ - اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات حیوۃ اور علم اور تمام کمالات سے متصف ہیں اور ذات کے ساتھ صفات کے قیام کے معنی کی تحقیق۔		
۱۱۵	اس بحث کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اسکی		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۷	مکتوب نمبر ۱۲۱۔ جلد ثابث کے مکتوب نمبر ۸ کی عبارت کے حل کے بیان میں، جو کہ مجدد صاحب کی مرادی اور مدنی کے ارشاد کو متضمن ہے۔	۱۱۶	ذات کے ساتھ قیام اس طرح نہیں جیسے عرض کا قیام جو ہر سے بلکہ جیسے مضموع کا قیام مانع سے ہوتا ہے اگرچہ اس جگہ اتصاف ہے اور اس جگہ اتصاف نہیں ہے انہی مکتوب نمبر ۱۱۴۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تحقیق اور اللہ تعالیٰ کے کمالات سے علم الہی کے تعلق کی کیفیت اور اس بیان میں کہ معنی کو ذات کے ساتھ قیام سے چارہ نہیں ہے لیکن اس کے لئے محل کے اثبات کی ضرورت نہیں ہے اور تعین وجودی اور انبیاء و ملائکہ اور اولیاء اور عام مومنین اور کفار اور آخری پیدائش کے تعینات کا بیان۔ مرتبہ وجوب میں صور علیہ ثابت ہیں اور محل مکان کو اس جگہ کنجش نہیں ہے اور قیام کے سوا اس جگہ متصور نہیں ہے۔
۱۳۸	سوال۔ جذبہ کا حصول ایک طرح کی محبوبیت چاہتا ہے پس کفار کو جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں جذبہ سے کیونکر حصہ تجویز کیا جاتا ہے۔	۱۱۸	متاخرین صوفیاء نے کہا ہے کہ صور علیہ (احیان ثابۃ اور حقائق ممکنات) علم کے خانہ میں ہیں اور بس اور علم سے خارج وجود کی توبہ بھی انبیاء تک نہیں پہنچی ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان برحقہ لوگوں کی کیا مراد ہے؟ انہی مکتوب نمبر ۱۱۵۔ مرزا حسام الدین احمد کے سوالات کے جواب میں۔
۱۳۹	جواب۔ ہو سکتا ہے کہ کفار کے بعض حقائق ایک طرح سے محبوبیت رکھتے ہوں لیکن چونکہ ان کو صاحب شریعت کی متابعت سے آراستہ نہیں کیا ہے لہذا وہ خامرہ مخدول ہوئے۔	۱۲۳	مکتوب نمبر ۱۱۶۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمتگداری کی ترغیب میں۔
۱۴۰	اللہ تعالیٰ کی صفات جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے علیحدہ نہیں ہو سکتیں تو صفات کے واسطے اور موصول الیہ کے درمیان سے اٹھ جانے کا کیا معنی ہے۔	۱۲۴	مکتوب نمبر ۱۱۶۔ اس آیت کے معنی کے بیان میں۔ ان فی ذلک لذکری
۱۴۱	جواب ہے۔ جب سالک کو اپنے اصل سے وصول اور تحقق حاصل ہوتا ہے جو کہ اسرار الہی میں سے ایک سمجھا کوئی سادہ لوح اس عدم توسط سے خیر البشر کی بعثت سے بے نیازی کا دم نہ کرے اگرچہ وہ بعض کی نسبت ہی سے کیوں نہ ہو کہ وہ کفر ہے۔	۱۲۵	مکتوب نمبر ۱۱۶۔ اس آیت کے معنی کے بیان میں۔ ان فی ذلک لذکری
۱۴۲	افلاطون نے اپنی بے وقوفی سے اس صفائی کی وجہ سے جو اس نے اپنے اندر ریاضتوں اور مجاہدوں سے پائی اپنے آپ کو انبیاء کی بعثت سے بے نیاز سمجھا۔	۱۲۸	مکتوب نمبر ۱۱۸۔ اس مرفوع حدیث کے بیان میں کہ ”قرآن کی جو بھی آیت اتری ہے اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور ہر حرف کی ایک حد ہے اور ہر حد کے جھانکنے کی ایک جگہ ہے۔“
۱۴۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہونے کے دو معنی ہیں اور دونوں معنی کی تفصیل کا بیان الخ	۱۳۵	مکتوب نمبر ۱۱۹۔ فرقہ طواریک کے رد میں صاحب عبارت کے قول کی شرح۔
۱۴۴	مکتوب نمبر ۱۲۲۔ حقیقت محمدی کے واسطے ہونے کا بیان اور ظہور اول اور ان کمالات کا بیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے سے وابستہ ہیں اور اس امت کے خواص کا حقیقۃ الحقائق کے ساتھ الحاق و وصول میں انبیاء کے ساتھ شرکت کا بیان اور تعین اول اور حقیقۃ الحقائق میں اختلاف	۱۳۶	مکتوب نمبر ۱۲۰۔ گوشہ نشینی اختیار کرنے کے بیان میں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	اور تعین ثانی کو کہ واحدیت کہا ہے اور ایمان ثابت کہ ان کو حقائق ملکات کہتے ہیں اس ترتیب میں ثابت کہا ہے اور دونوں تعین کو جوئی کہتے ہیں اور قدیم جانتے ہیں اور تعین روحی و مادی کو تعین امکانی تصور کرتا ہے تھا مان مسائل میں کیا اقتضا ہے جواب :- اس فقیر کے نزدیک انہ		کا بیان جو کہ تعین وجودی ہے یا تعین حقیقی یا حضرت جمال علم اور بطریق سوال و جواب عجیب تحقیقات ۔
۱۵۴	سوال :- تم نے اپنے مسائل میں واجب اور ممکن میں نسبت اصالت اور طہیث کی ثابت کی ہے اور ممکن کو واجب کا فعل کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ واجب باعتبار اصل کے ممکن کی حقیقت سے محرک کے فعل کی طرح ہے اگر اس اعتبار سے شیخ نے بھی واجب کو ممکن کی حقیقت کہہ دیا جو تو کیا رد ہے ۔ جواب :- یہ تمام سعادت مگر یہ میں اور	۱۵۱	سوال :- جب خلیل اللہ سے حبیب اللہ کا واسطہ چاہا ایک رکب کے امتی ہونے کی آرزو کی تو حضرت حبیب اللہ کو حضرت خلیل اللہ کی متابعت کا حکم دینے کا کیا منی ہے اور آخرت نے اپنے درو اور دم میں گما صلیت و سلمت کیوں فرمایا ہے ۔
۱۵۵	سوال :- تم نے اپنے مسائل میں واجب اور ممکن میں نسبت اصالت اور طہیث کی ثابت کی ہے اور ممکن کو واجب کا فعل کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ واجب باعتبار اصل کے ممکن کی حقیقت سے محرک کے فعل کی طرح ہے اگر اس اعتبار سے شیخ نے بھی واجب کو ممکن کی حقیقت کہہ دیا جو تو کیا رد ہے ۔ جواب :- یہ تمام سعادت مگر یہ میں اور	۱۵۲	جواب :- کسی چیز کی حقیقت اگر پہلے تدریجاً اور تدریجاً سے آ رہی ہے لیکن اس کا مندر عالم غنا صریح ہستی ہے ہوتا ہے کبھی فاضل کو مفقود کی متابعت کا حکم دیتے ہیں اور اس سے اس کی فاضلیت میں کوئی قصور لازم نہیں آتا ۔
۱۵۶	سوال :- تم نے اپنے مسائل میں واجب اور ممکن میں نسبت اصالت اور طہیث کی ثابت کی ہے اور ممکن کو واجب کا فعل کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ واجب باعتبار اصل کے ممکن کی حقیقت سے محرک کے فعل کی طرح ہے اگر اس اعتبار سے شیخ نے بھی واجب کو ممکن کی حقیقت کہہ دیا جو تو کیا رد ہے ۔ جواب :- یہ تمام سعادت مگر یہ میں اور	۱۵۳	حضرت صدیق و حضرت امیر اہل کی حقیقت کا بیان اور ملائکہ کرام کے حقائق عارف کو اپنی حقیقت سے جو کہ اسم الہی سے عبارت ہے ترقی اس حقیقت تک پہنچنے کے بعد باطن ہے یا نہیں ؟ جواب :- اس حقیقت تک پہنچنا دو طرح پر ہے انہ
۱۵۷	سوال :- تم نے اپنے مسائل میں واجب اور ممکن میں نسبت اصالت اور طہیث کی ثابت کی ہے اور ممکن کو واجب کا فعل کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ واجب باعتبار اصل کے ممکن کی حقیقت سے محرک کے فعل کی طرح ہے اگر اس اعتبار سے شیخ نے بھی واجب کو ممکن کی حقیقت کہہ دیا جو تو کیا رد ہے ۔ جواب :- یہ تمام سعادت مگر یہ میں اور	۱۵۴	حقیقت محمدی سے جو کہ حقیقت اختلافی ہے اور کسی ممکن کی حقیقت اس سے اوپر نہیں ہے ترقی ممکن ہے یا نہیں اور تم نے اپنے مسائل میں کہا ہے کہ حقیقت محمدی سے ترقی واقع ہوئی اس سال کی حقیقت کیا ہے ۔ جواب :- جائز نہیں ہے اور وہ جو میں نے لکھا ہے اس سے مراد اس کا فعل ہے انہ
۱۵۸	سوال :- تم نے اپنے مسائل میں واجب اور ممکن میں نسبت اصالت اور طہیث کی ثابت کی ہے اور ممکن کو واجب کا فعل کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ واجب باعتبار اصل کے ممکن کی حقیقت سے محرک کے فعل کی طرح ہے اگر اس اعتبار سے شیخ نے بھی واجب کو ممکن کی حقیقت کہہ دیا جو تو کیا رد ہے ۔ جواب :- یہ تمام سعادت مگر یہ میں اور	۱۵۵	اس جگہ سے لازم آتا ہے کہ آنحضرت کو بھی اس حقیقت سے ترقی نہ ہو جواب :- آنحضرت بھی اس مہدی مرتبہ کے بارے میں ہمیشہ ممکن سوال :- اس جگہ سے واضح ہوا کہ دوسروں کو بھی فضیلت طور پر حقیقت اختلافی تک وصول ثابت ہے پس تابع اور متبرع اور مقلد اور فاضل کسے بیان کیا فرق ہوگا ۔ جواب :- اس حقیقت تک وصول کا وصول ایسا ہے جیسا کہ اپنے مخدوم کے ساتھ معنی ہوتا ہے تعین حقیقی جو کہ تعین اول ہے اور حقیقت محمدی ممکن ہے یا واجب قدیم ہے یا حادث ۔ صاحب نصوص اول کو کہ جسے اس نے حقیقت محمدی کہا ہے اور اس کو وحدت سے تعبیر کیا ہے اور
۱۵۹	سوال :- تم نے اپنے مسائل میں واجب اور ممکن میں نسبت اصالت اور طہیث کی ثابت کی ہے اور ممکن کو واجب کا فعل کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ واجب باعتبار اصل کے ممکن کی حقیقت سے محرک کے فعل کی طرح ہے اگر اس اعتبار سے شیخ نے بھی واجب کو ممکن کی حقیقت کہہ دیا جو تو کیا رد ہے ۔ جواب :- یہ تمام سعادت مگر یہ میں اور	۱۶۰	سوال :- تم نے اپنے مسائل میں واجب اور ممکن میں نسبت اصالت اور طہیث کی ثابت کی ہے اور ممکن کو واجب کا فعل کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ واجب باعتبار اصل کے ممکن کی حقیقت سے محرک کے فعل کی طرح ہے اگر اس اعتبار سے شیخ نے بھی واجب کو ممکن کی حقیقت کہہ دیا جو تو کیا رد ہے ۔ جواب :- یہ تمام سعادت مگر یہ میں اور

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	بھی اس دلت سے مشرف فرمائیں اس راہ میں واسطہ نہیں ہے اور کچھ قرب ولایت کی راہ سے وصل میں جو انطباق و تباد و بدلہ و نجباء اور عمار اولیا ہیں۔		لی طرف راجع ہو۔ اس کا بیان کہ معرفت سے عجز معرفت کے
۱۶۵	قرب ولایت کی راہ سے واصل ہونے والوں کے پیشوا اور مدار حضرت علی مرتضیٰ ہیں اور حضرت فاطمہ حسینیہ اس مقام میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر غفری پیدائش سے پہلے بھی اس مقام کے مجاہد وادی تھے اور جس کسی کو بھی فیض و ہدایت اس راہ سے پہنچتا تھا ان کے ذریعہ سے پہنچتا تھا اور ان کے بعد یہ منصب ترتیب احسنی کو سپرد ہوا اور ان کے بعد ائمہ اثنا عشر میں سے یہاں تک کہ نبوت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی تک پہنچی اور منصب مذکور ان کو سپرد ہوا۔ الخ	۱۶۲	کے بعد معرفت سے عجز اس معرفت سے عبارت ہے کہ اس کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی الخ۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے واجب ہونے کے معنی کا بیان بطریق سوال و جواب اور ان کا غم کے اس قول کا بیان کہ ہم جیسا تیری عبادت کا حق تھا عبارت نہیں کی لیکن جیسا تیرے پہچاننے کا حق تھا تمھ کو پہچان لینا عوام اور خاص کی معرفت کے درمیان فرق بطریق سوال و جواب۔
	حضرت مجدد الف ثانی حضرت شیخ کے نائب ہیں اور شیخ کی نیابت کے طور پر یہ معاملہ ان سے وابستہ ہے اور اس کو سوال و جواب کے طریق سے لائے ہیں اور حضرت عینی اور حضرت مہدی علیہما السلام کے متعلق کچھ اور سوال و جواب ذکر کئے ہیں۔	۱۶۳	اس کا بیان کہ معرفت کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت اور وہ جو میں حق معرفت ہے وہ معرفت کی حقیقت ہے بطریق سوال و جواب۔
۱۶۶	جاننا چاہیے کہ جائز ہے کہ ایک شخص قرب ولایت کی راہ سے قرب نبوت تک پہنچے اور دونوں معاملہ میں شریک ہو اور انبیاء کی طفیل اس کو بھی اس مقام میں جگہ دیدیں اور اس جگہ بھی معاملہ اس کے ساتھ وابستہ ہو۔		سوال :- اس بیان میں لازم آیا کہ صوفیہ کے علوم و معارف اعتبار کے میدان سے ساقط ہیں اور خدا تعالیٰ کی معرفت ان سے وابستہ نہیں ہے کہ حق معرفت علوم شرعیہ سے حاصل ہوا اور کوئی ایسی معرفت باقی نہ رہی جس کو صوفیاء کسب سے تلاش کرتے ہیں پس صوفیاء کو حق کی معرفت میں مللار سے زیادہ کوئی فضیلت ثابت نہ ہوئی۔
	مکتوب نمبر ۱۲۴ :- رسالہ مبداء و معاد کی عبارت کے متعلق سوال کے جواب میں کہ جس طرح صورت کعبہ صورت محمدی کی سجود ہے اسی طرح حقیقت کعبہ بھی حقیقت محمدی کی سجود ہے اور صورت کعبہ اور اس کی حقیقت کا بیان۔	۱۶۴	جواب :- صوفیاء کے کشفی علوم معارف میں الخ
	واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اختصاراً عرض مترجم غفرلہ	۱۶۵	سوال :- جب معرفت سے عجز ثابت ہوا اور کمال عجز میں منحصر ہوا پس صوفیہ نے جو اعتبار کے مراتب سے گزرتا نام کئے ہیں وہ کس معنی سے ہیں اور علم الیقین اور یقین الیقین اور حق الیقین سے کیا مراد ہے۔ جواب :- فقیر کو اس مسئلہ میں قوم سے اختلاف ہے ان بزرگواروں نے یہ مراتب الخ
۱۶۰			مکتوب نمبر ۱۲۳ :- اس بیان میں کہ وہ راستے جو جناب قدس تک پہنچانے والے ہیں وہ ہیں اور دھلیں کی تمام گلیاں اور ان کے راستوں کی تعیین۔
			قرب نبوت کی راہ سے واصل ہونے والے اصل میں نبی امدان کے صحابہ ہیں اور باقی ائمہ میں سے جس کسی کو

بالحسنین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

اُرُوَزِجہ مکتوبات دفرسوم حصہ دوم

مکتوب نمبر ۱۷

حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم کی طرف صادر فرمایا

اشانِ اعلم کی بندی اور اس مرتبہ مقدمہ کا بیان جو اس سے اوپر ہے۔ جسے غاص نور کہا جاتا ہے۔
 شانِ اعلم اگرچہ شانِ الحیوۃ کے تابع ہے لیکن علم کو اللہ تعالیٰ کے مرتبہ ذات میں صفات و شیون کے اعتبار کے ساتھ کے بعد ایک ایسی شان اور گنجائش ہے کہ وہ حیوۃ کو بھی نہیں ہے پھر دوسری صفات اور شیون کا کیا حال ہے۔ وہ ایک مرتبہ ہے جو تمام نسبتوں سے تجرؤ کا مقام ہے کہ اطلاق نور کے علاوہ اپنے لئے کچھ اور تجرؤ نہیں کرتے۔ میں جانتا ہوں کہ علم کو بھی اس جگہ گنجائش ہے لیکن وہ علم نہیں جس کو حصولی یا حضوری کہتے ہیں کہ وہ اپنی دونوں قسموں کے ساتھ حیوۃ کا تابع ہے بلکہ وہ علم اللہ تعالیٰ کی طرح بے چون و بے چگون ہے اور وہ سب بے چون شعور ہی شعور ہے اس میں علم و معلوم کا اعتبار نہیں ہے۔

اور اس مرتبہ کے اوپر ایک مرتبہ ہے کہ علم کو بھی دوسرے شیون کی طرح اس مقام میں گنجائش نہیں ہے اس جگہ سب نور ہے کہ اس کا اصل بے چون و بے چگون شعور ہے اور جب حضرت نور کا ظل بھی بے چون و بے چگون ہے تو اصل جو کہ عین نور ہے کی بے چونی و بے چگونی کے شعلے کیا کہوں، اور کیا کہا جاسکتا ہے اور تمام کمالات خواہ وہ وجودی ہوں یا اسکانی نور کے ظلال ہیں اور نور کے ساتھ قائم ہیں وجود بھی نور وجود کے ظاہر جواب ہے اور مبدأ آثار جواب ہے پہلا جو کہ حضرت نور کے مرتبہ سے صرف انحطاط کی پور کھتا ہے اور شعور و نور کا جامع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخلوق کہا ہے اور کبھی اسے عقل سے تعبیر فرمایا ہے اس جگہ آپ نے فرمایا :-

اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقْلَ

سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ عقل ہے۔

اور کبھی اس کو نور سے یاد فرمایا اور کہا :-

اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرًا

سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ نور ہے۔

اور یہ دونوں ایک ہیں نور ہے اور یہی عقل و شعور اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ کی اپنی طرف نسبت کی ہے "میرا نور" فرمایا ہے تو کہا جاسکتا ہے کہ حقیقت محمدی کا مرتبہ تھا اور یہ تعین اول ہوگا نہ وہ حقیقت و تعین اول جو کہ متعارف ہو چکی ہے کیونکہ وہ تعین اگر اس تعین کا نکل ہو تو بھی غنیمت ہے کیونکہ اس عقل سے مراد وہ عقل نہیں ہے کہ فلاسفہ نے اس کو اللہ تعالیٰ سے بطریق اضطراب و رصاد اول کہا ہے اور اس کو صدور کثرت کا مصدر بنایا ہے۔

جاننا چاہیے کہ جس جگہ بھی تعین ہے اس میں امکان کی بوجہ اور عدم کی آمیزش اس کے برابر ہے جو تعین و تیز وجود کا باعث ہوا ہے۔ وَبِضْدِهَا تَسْبِيْنُ الْأَشْيَاءِ (چیزیں اپنی ضد سے ظاہر ہوتی ہیں) اللہ تعالیٰ کی صفات جنہوں نے تعین و تیز پیدا کیا ہے وہ باوجود قدیمی ہونے کے واجب لذاتہا نہیں ہیں، بلکہ واجب لذات الواجب ہیں کہ اس کا حاصل وجوب بالغیر ہے جو کہ امکان کے اقسام میں سے ہے۔ اگرچہ صفات قدیمہ میں امکان کے لفظ سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے حادث کا و تم ہوئے اور اس جگہ مناسب وجوب کا اطلاق ہے جو کہ ذات واجب سے آیا ہے لیکن حقیقت میں اس جگہ امکان کی گنجائش ہے کیونکہ ان کا وجوب ذاتی نہیں ہے اور غیر کی طرف سے آیا ہے اگرچہ اس کو غیر یہ کہیں گے اور اصطلاحی غیر کہیں گے لیکن دو (اثنیثیت) غیریت کا تقاضا کرتی ہے "دو آپس میں متغایر ہوتے ہیں" یہ ارباب معقول کا مسئلہ قاعدہ ہے۔

عجیب معاملہ یہ ہے کہ شیخ محی الدین ابن عربی نے دو تعین کو وجوبی کہا ہے اور تین تعین کو امکانی لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ تمام تعینات ظلیت کا داغ اور امکان کی بُور رکھتے ہیں اگرچہ ممکن سے ممکن تک بڑا فرق ہے ایک قدیم ہوتا ہے اور دوسرا حادث لیکن یہ سب امکان کے دائرہ سے خارج نہیں ہیں اور عدم کی بُور رکھتے ہیں۔

دوسرا مرتبہ جو خالص نور ہے اور لا تعین سے متعین ہے اس کو بھی دوسروں کی طرح ذات محض اور احادیث مجروحہ خیال نہ کریں کہ وہ بھی نورانیت خالص کے حجابوں میں سے ایک حجاب ہے کہ اِنَّ يَلٰہُ سَبْعِيْنَ اَلْفٌ حِجَابٍ مِّنْ نُورٍ وَّ ظُلْمَةٍ (اللہ تعالیٰ کے نور و ظلمت سے ستر ہزار پرے ہیں)۔ اگرچہ تعین نہیں ہے لیکن مطلوب حقیقی کا حجاب ہے اگرچہ یہ آخری حجاب ہے اور اللہ تعالیٰ دراء الورد ہے۔ یہ نور چونکہ تعین کے دائرہ میں داخل نہیں ہے لہذا عدم کی ظلمت سے منزہ و مبرا ہے۔

وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰی (اور اللہ تعالیٰ ہی کی صفت بلند ہے)

اس کی مثال نور آفتاب کی شمعوں کی سی ہے جو کہ سورج کی مکیا کا حجاب ہیں اور قرص (مکیا)

آفتاب کے عین سے منتشر ہو کر اس کا حجاب ہو گئی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے حِجَابُ النُّورِ اس کا حجاب (نور ہے) اور یہ بلند مرتبہ تخلیقات ذاتیہ سے اوپر ہے پھر تجلیات فعل و صفت کے متعلق کیا کہوں کیونکہ تجلیات قیام کی آئینہ نشین کے بغیر تصور نہیں ہے اور یہ مقام تمام تعینات سے اوپر ہے لیکن ان تجلیات ذاتیہ کا مشابہ ہی خالص نور ہے اور تجلی اُس کے واسطے کہ بغیر تصور نہیں ہو سکتی اگر وہ نہ ہو تو تجلی حاصل نہیں ہوتی۔ اور کبریٰ ربانی کی حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ یہی نور ہے جو کہ سب کا مسجود ہے اور تمام تعینات کا اصل ہوا ہے۔ اگرچہ تجلیات ذاتیہ کا مجاہد وادی یہی نور تھا تو دوسروں کی مسجودیت سے اسکی کیا تعریف کروں اور حبیب اللہ تعالیٰ کا کمال فضل و کرم ہزاروں میں سے کسی عارف کو اس دولت کے وصول سے مشرف کرتا ہے اور فنا و بقا سے اس مقام میں سرفراز فرماتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بقا اسی نور سے حاصل ہو اور فوق الفوق سے وافر حصہ پائے اور نور کے ساتھ نور سے گذر کر اصل نور تک پہنچ جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس پر چاہے کرے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

یہ علوم جس طرح نظر و فکر سے بالا ہیں اسی طرح کشف و شہود سے بھی بالا ہیں اور یہ بھی ہے کہ ارباب کشف و شہود اس معلوم کے سمجھنے میں اہل علم و عقل کی طرح ہیں نبوت کی فراست کا نور چاہیے جو کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تسلیمات کی ثابت سے ان حقائق کو پالینے کی ہدایت فرمانے اور ان علوم و معارف کو پالینے کی دلالت کرے۔

جاننا چاہیے کہ یہ نور دوسرے انوار کی طرح ہرگز نہیں ہے جو کہ امکان کا شاہد رکھ کر ممکن ہو یا جو ہر عرض کی جنس سے ہو وہ ایک ایسا مرتبہ ہے کہ نور کے علاوہ اس پر کسی چیز کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا اگرچہ وجوب وجود ہی کیوں نہ ہو کہ وجوب اس سے نیچے ہے۔

تنبیہ :- اس بیان سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تمام حجابات کا دور ہوجانا اس عارف کے حق میں متحقق ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تمام حجابات میں سے آخری حجاب اسی نور کو کہا ہے اور اس کا روال متبع ہے اس حدیث کی رو سے جسے نقل کیا ہے۔

بِإِذْنِ اللَّهِ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُورٍ وَظِلَّةٍ
لَوْ كُشِفَتْ لِأَحَدٍ مِنْ سُبُحَاتِ وَجْهِهِ مَا
نَتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ
اللہ تعالیٰ کے نور و ظلت میں ستر ہزار پردے ہیں۔ اگر وہ دور ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے انوار ہر اس مخلوق کو جلا کر رکھ دیں جو ان تک اس کی نظر جائے۔

کیونکہ اس جگہ تحقیق و بقا حجابات سے ہے جو کہ ایک دوسرے کے لئے اسباب ہیں نہ کہ حجابات کا دور ہونا اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہماری

معاملہ میں بھلائی پیدا کر۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۷

حضرت مخدوم زادہ خواجہ محمد سعید کی طرف صادر فرمایا

دکعبہ ربانی کی حقیقت کے اسرار اور عجز و معرفت کے حقائق اور نماز اور کلمہ طیبہ نفی و اثبات کی حقیقت بیان میں

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس کی راہنمائی فرمائی اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری راہنمائی نہ کرتا تو ہم کبھی راہ نہ پاسکتے ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے۔

بلند مقام نور خالص کے بعد کہ جس کو اس فقیر نے کعبہ ربانی کی حقیقت پایا ہے اور لکھا ہے کہ وہ مرتبہ ہے بہت بلند جو کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی حقیقت ہے۔ کعبہ معظمہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق آفاق کا قبلہ ہو ا ہے اور سبکی مسجودیت کی دولت سے مشرف ہوا ہے امام قرآن ہے اور مقتدی پیش قدم کعبہ معظمہ اور یہ مرتبہ مقدسہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے چون کی وسعت کا مبداء ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے چون و بے چوکی کے امتیاز کا مبداء بھی ہے وہ ایک ایسا بلند درجہ ہے اس درجہ مقدسہ میں وسعت و درازی طول و فراخی عرفی کی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ نقص و امکان کی علامات ہیں وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جب تک اس سے متحقق نہ ہوں معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح امتیاز بھی اس مرتبہ مقدسہ میں مباہلت اور مزالیت سے نہیں ہے کہ وہ بعض اور تجزی کو متکرم ہے جو کہ جسم و جسمانی کے لوازمات سے ہے اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے۔

اس مقام میں فرض شے غیر شے متصور نہیں ہے کہ غیریت مناریت اور دوئی کی خبر دیتی ہے بلکہ فرض کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ فرض محال کے قبیل سے ہے جس نے نہ چکھا نہ جانا ہے

(۱) چہ گوئم با تو از مرغی نشا نہ کہ با عنقا بود ہم آشیانہ

(۲) ز عنقا بہست نامے پیش مردم ز مرغی من بود آں نام ہم گم

اس مقام میں جو شے بھی فرض کی جائے اگرچہ فرض محال ہی کیوں نہ ہو اور اس شے میں جتنا بھی دور دور پہنچا جائے اگرچہ کچھ بھی نہیں جایا جاسکتا اس جگہ ہرگز کوئی امر پیدا نہیں ہوتا کہ اس شے سے اختصاص رکھا جائے۔ اور کسی دوسری شے میں وہ مفروض پایا نہ جائے۔ اور اس کے باوجود ان دو چیزوں میں امتیاز مفروض

۱۔ میں اس پرندے کا نشان تجھے کیا تاؤں جو عنقا کے ساتھ آشیانہ رکھتا ہے (۲) عنقا کا نام تو کم از کم دگ جانتے ہیں اور

میرے پرندے کا تو نام کبھی نہیں ہے ۱۲

ثابت اور بان ہے اور ایک کے احکام دوسرے سے متمیز ہوتے ہیں۔ سو پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنی طرف خلقت کے لئے سوائے اس کی معرفت کے عجز کے اور کوئی راستہ نہیں بنایا۔

اور معرفت سے عجز اکابر اولیاء کا حصہ ہے عدم معرفت اور چیز ہے اور معرفت سے عاجز آنا اور چیز ہے۔ مثلاً اس مقام مقدس میں عدم امتیاز کا حکم لگانا اور ہر ذاتی کمال کو دوسرے کا عین پانا جیسا کہ صوفیاء نے کہا ہے۔ علم عین قدرت ہے اور قدرت عین ارادت ہے۔ اس جگہ اس مقام کے امتیاز کی عدم معرفت ہے اور اس مقام کے امتیاز کا حکم لگانا اور اس امتیاز کی حقیقت کی عدم دریافت کا اقرار کرنا اس مقام کے امتیاز کی معرفت سے عجز ہے۔ عدم معرفت جہالت ہے اور معرفت سے عجز علم ہے۔ بلکہ عجز دو علم کا متضمن ہے ایک شے کا علم اور ایک اس کی حقیقت کی دریافت کا عدم علم اس شے کی کبریائی اور کمال عظمت کی وجہ سے اگر تیسرے علم کو بھی ہم درج کریں تو اس کی بھی گنجائش ہے اور وہ اپنے عجز و قصور کا علم ہے جو کہ اپنی عبودیت و عبادت کے مقام کا مؤید ہے۔

اور عدم معرفت میں جو کہ جہل ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جہل مرکب ہوتا ہے اور اپنے جہل کو جہل نہیں سمجھتا بلکہ اس کو علم جانتا ہے اور عجز معرفت میں اس مرض سے پوری نجات ہے بلکہ یہ مرض اس جگہ گنجائش نہیں رکھتا کہ اپنے عجز کا خود اعتراف کرتا ہے۔ اگر عدم معرفت اور معرفت سے عجز ایک ہوتے تو مقام نادان عارف ہوتے اور ان کا جہل ان کے کمال کا ذریعہ ہوتا بلکہ اس جگہ جو زیادہ جاہل ہوتا وہ زیادہ عارف ہوتا کہ اس جگہ معرفت عدم دریافت معروف کا نام ہے اور معرفت سے عجز میں یہ مقدمہ صادق ہے جو معرفت سے زیادہ عاجز ہو وہ معارف کا زیادہ عارف ہوتا ہے معرفت سے عجز ایک مرحلہ ہے جو ذمہ سے مشابہت رکھتی ہے اور عدم معرفت ایک ایسی ذمہ ہے جو مرحلہ کی بوجہ نہیں رکھتی اسے اللہ تو پاک ہے مجھے اپنی معرفت کے کمال عجز سے علم زیادہ عطا فرما۔

شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ اگر اس فرق کو ملاحظہ کر لیتے جس کی اس فقیر کو رہنمائی ہوئی ہے تو برگز معرفت سے عجز کو جہل سے تعبیر کرتے اور اسے عدم علم نہ سمجھتے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کچھ ہم میں سے وہ ہیں جنہوں نے جانا اور کچھ وہ ہیں جو جاہل ہیں اور پھر کہا اوراق کے درک سے عاجز آ جانا بھی اوراق ہے۔ اور اس کے بعد شتی اول کے علوم کو بیان کیا ہے اور اس پر فخر کیا ہے اور ان علوم کو اپنے سے مخصوص سمجھا ہے اور کہا ہے کہ خاتم الانبیاء بھی ان علوم کو خاتم الاولیاء سے حاصل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ولایت محمدیہ کا خاتم کہا ہے اور اس وجہ سے خلقت کے طعنوں کا مورد بننا ہے اور قصور کے شایعین نے اس عبارت کی توجہات میں اپنی ہمتیں صرف کی ہیں اور اس فقیر کے نزدیک بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ حقیقت میں یہ علوم جو شیخ نے

بیان کئے ہیں کئی درجے عجز سے نیچے ہیں بلکہ اس عجز سے کوئی نسبت ہی نہیں رکھتے کیونکہ وہ علومِ حلال سے وابستہ ہیں اور عجز اس مقام میں اصل ہے۔

سبحان اللہ اس قول کے قائل حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جیسا کہ راویوں نے کہا ہے اور اس عجز کے ظہور کا مصدر بھی وہی ہیں جو عارفوں کے سردار اور صدیقوں کے رئیس ہیں علم کی کیا حقیقت ہے کہ اس عجز سے سبقت کرے اور وہ کونسا قادر ہے جو اس عاجز سے آگے قدم رکھ سکے۔ ہاں جب وہ شیخ حضرت صدیق کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کہہ سکتا ہے تو اگر صدیق کے متعلق ایسا کہے تو اس کا کیا کیا جاسکتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ شیخ اس طرح کی گفتگو اور اس شطح کے باوجود جو کہ ناجائز ہے مقبولین سے نظر آتا ہے اور اولیاء کے شمار میں مشابہ ہوتا ہے۔

باکریاں کار ہادشوار نیست

ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا سے ناراض ہوتے ہیں اور کبھی گالی سے ہنستے ہیں شیخ کو رد کرنے والا خطرے میں ہے اور اس کو ایسی باتوں سمیت قبول کرنے والا بھی خطرے میں ہے شیخ کو قبول کرنا چاہیے اور اس کی اختلافی باتوں کو قبول نہ کرنا چاہیے یہ شیخ کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے متعلق متوسط راہ جو اس فقیر کی پسندیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقت کو بہتر جانے۔

اب ہم اصل بات پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مرتبہ مقدسہ کہ جس کو ہم نے قرآن مجید کی حقیقت کہا ہے اس رتبہ میں نور کے اطلاق کی بھی گنجائش نہیں ہے اور دوسرے کمالات ذاتیہ کی طرح نور بھی راہ میں رہ جاتا ہے اس جگہ بے چون و دست اور بے ہنگون امتیاز کے سوا کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے اور اس آیت کریمہ قَدْ جَاءَ كُفْرًا مِنَ اللَّهِ نُورًا (یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا) میں اگر نور سے مراد قرآن ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ باعتبار انزال و تنزل ہو جیسا کہ کلمہ قَدْ جَاءَ كُفْرًا اس طرف اشارہ کرتا ہے اور اس مرتبہ مقدسہ کے اوپر ایک اور نہایت بلند مرتبہ ہے جو کہ نماز کی حقیقت ہے کہ عالم شہادت میں اس کی صورت نمازیان ارباب نہایت سے قائم ہے ہو سکتا ہے کہ اسی نماز کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہو وہ جو قصہ معراج میں آیا ہے کہ قِفْ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّ اللَّهَ يُصَلِّي (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) وہ مراتب و درجہ سے صادر ہوتی ہے (پڑھتا ہے) ہاں وہ عبادت جو تجرد و تنزہ کے مرتبہ کے لائق ہے وہ مراتب و درجہ سے صادر ہوتی ہے اور کسی اور سے تو وہی عابد ہوتا ہے وہی مسبود۔

اور اس مرتبہ مقدمہ میں کمال وسعت اور بے پرون امتیاز ہے کہ اگر حقیقت کعبہ ہے تو اس کا جزو ہے اور اگر حقیقت قرآن ہے تو بھی اس کا بعض ہے اس لئے نماز عبادت کے مراتب کے تمام کمالات کی جامع ہے اور درک بہ نسبت اصل الاصل کے ثابت ہے کیونکہ محض معبودیت اسی کے لئے ثابت ہے اور نماز کی حقیقت جو کہ تمام عبادت کی جامع ہے اس مرتبہ میں وہ اپنے سے اوپر کے مرتبہ مقدمہ کے لئے عبادت ہے کہ معبودیت کا استحقاق صرف اسی اوپر کے مرتبہ کے لئے ثابت ہے جو کہ کل کا اصل اور تمام کی پناہ ہے اس مقام میں وسعت بھی کوتاہی کرتی ہے اور امتیاز بھی راہ میں رہ جاتا ہے اگرچہ وہ بے چون و بے چگون ہوتا ہے۔ کمال انبیاء اور اکابر اولیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے اقدام کی انتہا حقیقت نماز کے مقام کی نہایت تک ہے جو عابدوں کی عبادت کا آخری مرتبہ ہے اور اس سے اوپر خالص معبودیت کا مقام ہے کہ اس دولت میں کسی کو بھی کسی طرح سے شرکت نہیں ہے تاکہ وہ اس سے بلند تر قدم رکھے کیونکہ ہر وہ مقام جہاں عبادت اور عابدیت کی آمیزش ہے وہاں تک نظر کی طرح قدم کو گنجائش ہے اور جب معاملہ خالص معبودیت تک پہنچا تو قدم کوتاہی کرتا ہے اور مسیر انجام کو پہنچ جاتا ہے۔

لیکن اللہ سبحانہ کی تعریف ہے کہ نظر کو اس جگہ سے منع نہیں فرمایا ہے اور اس کو استعداد کے مطابق گنجائش دی ہے۔

بلابودے اگر ایں ہم نہ بودے

ہو سکتا ہے کہ امر قُتْ يَا مُحَمَّدُ (اے محمد ٹھہر جا) میں اسی کوتاہی قدم کی طرف اشارہ ہو یعنی ٹھہر جا اے محمد اور قدم آگے نہ رکھ کہ نماز کے مرتبہ سے اوپر جو کہ مرتبہ واجب سے صادر ہے اللہ تعالیٰ کا مرتبہ تجرد و تنزہ ہے اس جگہ قدم کی جو لا نگاہ نہیں ہے اور نہ گنجائش ہے اور کلہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت اس مقام میں مستحق ہوتی ہے اور غیر مستحق الہ کی عبادت کی نفی اس جگہ صورت باندھتی ہے اور معبود حقیقی کا اثبات کہ اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے اس مقام میں حاصل ہوتا ہے اور عابدیت اور معبودیت میں کمال درجہ کا امتیاز اس جگہ ظاہر ہوتا ہے اور عابد معبود سے کما حقہ جدا ہو جاتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی منتہی کے حال کی نسبت سے لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللہ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے) جیسا کہ شرع میں اس کا معنی مقرر ہو چکا ہے اور لَا مَوْجُودَ وَلَا وُجُودَ وَلَا مَقْصُودَ (کوئی موجود نہیں کسی کا وجود نہیں کوئی مقصود نہیں) کہنا ابتدا اور وسط کی نسبت سے ہے اور لَا مَقْصُودَ کا مرتبہ لَا مَوْجُودَ اور لَا وُجُودَ کے مرتبہ سے بلند ہے کیونکہ وہ لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللہ کا درجہ ہے۔

۱۲ اگر یہ بھی نہ ہوتا تو نصیبت ہوتی ۱۲

جاننا چاہیئے کہ اس مقام میں نظریں ترقی اور بصارت میں تیزی نماز کی عبادت سے وابستہ ہے وہ نماز ہی ہے جو منتہی لوگوں کا کام ہے دوسری عبادتیں شاید نماز کی تکمیل میں مدد دیتی ہیں اور شاید اس کے نقصان کی تلقین کریں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کو ایمان کی طرح حسن لذاتہ کہتے ہیں اور دوسری عبادتیں بذاتِ خود حسن نہیں ہیں۔

مکتوب نمبر ۷۸

حضرت مجددِ مژگان عالی خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم کی طرف صادر فرمایا

(ان کی ملاقات کے شوق اور ان پر شفقت اور شکر گاہ کے نتائج کے بیان میں)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ - میرے گرامی قدر بیٹے جتنا ہماری صحبت کے خواہاں اور مشتاق ہیں ہم بھی اتنا ہی ان کی حاضری اور ملاقات کے آرزو مند ہیں لیکن کیا کیا جائے کہ تمام آرزوئیں پوری نہیں ہوتیں۔

تَجِدُ الرِّيحَ بِمَا لَا تَشْتَهِي السُّفُنُ

شکر گاہ میں اس طرح بے اختیار اور بے رغبت ہونا غنیمت سمجھتا ہوں اور اس غصہ کی ایک ساعت کو دوسری جگہوں کی بہت سی ساعتوں سے اچھا سمجھتا ہوں۔ اس جگہ دو چیزیں میسر ہیں جو دوسری جگہوں میں معلوم نہیں کہ اس کی مثال میسر ہو سکے۔ اس مقام کے علوم و معارف جدا ہیں اور اس مجموعہ کے احوال و مقامات علیحدہ ہیں وہ پابندی جو بادشاہ کی طرف سے ہے اس کو اپنے مولا کی رضا مندی اور کمال بہر بانی کا دیکھ سمجھتا ہوں اور اپنی خوش قسمتی میں اس قید میں دیکھتا ہوں خصوصاً ان اختلافات کے دنوں میں عجیب کاروبار ہے اور ان پر تفرقہ اوقات میں عجیب و غریب ناز و ادا ہیں۔ لیکن ہر دولت تازہ و عجیب جو ہر روز مسلسل پہنچتی رہتی ہے وہ دل میں فرزندوں کی کھٹک ہے اور ان کی دوری اور عدم ملاقات سے جگہ میں ایک بے چینی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا شوق تمہارے شوق پر غالب ہے اور یہ مسلم ہے کہ جتنا باپ اپنے بیٹے کو چاہتا ہے بیٹا اتنا باپ کو نہیں چاہتا اگرچہ اصل اور فرع کا تقاضا اس معنی کے عکس کا تقاضا کرتا ہے کیونکہ اصل کو محتاجی نہیں ہے اور فرع (شاخ) سراسر اصل کی محتاج ہے لیکن ابتداء ہی سے ایسا چلا آیا ہے کہ اصل کو زیادہ شوق ہوتا ہے۔

درخانہ بکد خدائے ماند ہمہ چیز

۱۲ ہوائیں کشتیوں کے الٹ رخ چلتی ہیں

اگر دہلی ہے تو وہ آپ کے ہمسایہ میں ہے اور اگر آگرہ ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے قریب، والسلام

مکتوب نمبر ۷

مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم کی طرف صادر فرمایا

(عارف کو عنایت کی ہوئی ذات کی بے چوئی کے اسرار اور تجلی ذات و ردیت اخوی کے بیان میں)

جب عارف کا معاملہ شیون و صفات سے اوپر چلا جاتا ہے اور ذات تعالیٰ کے اعتبارات اور وجوہ سے اوپر پہنچتا ہے اور اس مقام سے کہ جس کو ہم نے نماز کی حقیقت کہا ہے برتری پیدا کرتا ہے تو توجہ اور متوجہ بھی متوجہ الیہ (جس کی طرف توجہ کی جائے) کی طرح بے چوئی ہو جاتے ہیں کیونکہ چوئی کو بے چوئی سے کوئی راہ نہیں ہے اور وہ متوجہ (توجہ کرنے والا) عارف کی ذات ہے جبکہ تمام وجوہ و اعتبارات اس سے الگ ہو بائیں اور کٹہ و ذات اللہ تعالیٰ کی ذات مجرہ سے عبارت ہے جو کہ بذات خود ہے نہ کہ وجوہ و اعتبار کی رو سے اور جو ذات اور کٹہ کی طرف توجہ کرنے والا ہے وہ خود اپنا مطلوب و معروف ہے۔

اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ کٹہ (حقیقت) ذات مجرہ سے عبارت ہے وہ اس لئے کہا ہے کہ کسی چیز کی کٹہ وہ ہے جو شے کے تمام وجوہ و اعتبارات سے ماوراء ہو اور کسی شے کی ذات وہ ہے جو تمام وجوہ و اعتبارات شے سے الگ ہو۔ کیونکہ جو کچھ بھی وجوہ و اعتبارات شے سے اعتبار کیا جائے گا تو ذات شے ان سب سے بلند ہوگی۔ مرتبہ ذات میں کسی امر کا اثبات کوئی گنجائش نہیں رکھتا اور اس جگہ جو بھی اثبات یا جائے گا وہ وجوہ و اعتبارات میں داخل ہوگا اور ذات اس سے دُور بہت دُور ہے۔ نفی اور سلب کے ہوا اس مقام میں کوئی چیز متصور نہیں ہے اگر امتیاز کا علم ہے تو وہ بھی سلب سے ہے اور اگر تعبیر و تفسیر ہے تو وہ بھی سلب سے ہے اور ہر وہ چیز کہ اثبات کو اس میں گنجائش نہ ہو اور بغیر سلب کے تعبیر ہی نہ آسکے تو وہ مجہول الکیفیت ہے اور بے چوئی سے حصہ رکھتا ہے اور وہ توجہ جو مرتبہ ذات میں ثابت نہ جاتی ہے وہ عین متوجہ کی ذات ہوتی ہے نہ کہ ذات کی وجہ و اعتبار۔ کیونکہ تمام وجوہ و اعتبارات اس پر مسلوب ہیں۔ جو چکے ہیں اور ایک ذات کے بغیر کچھ نہیں رہا تو لازماً وہ توجہ جو عین ذات ہے وہ بھی بے چوئی سے حصہ رکھتی ہے پس یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ توجہ اور متوجہ بھی متوجہ الیہ کی طرح بے چوئی ہو گئے۔

رہے بے چوئی سے بے چوئی تک بڑا فرق ہے مَا لِلرَّوَابِّ وَ دَبِّ الْأَذْبَابِ (مٹی اور رب الارباب کی پس میں کیا نسبت؟)

یہی وجہ ہے کہ توجہ اور تنویر میں بے چونی کا حصہ ثابت کیا ہے کہ توجہ الیہ بے چوں حقیقی ہے اور بس، اور جبکہ ممکن کی کُنہ مجہول کیفیت اور بے چوں ہوتی ہے اور کسی طرح اثبات میں نہیں آسکتی تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو کمال لطافت و تقدس و تنزہ میں ہے اس کا ادراک کس طرح ہو سکتا ہے اور کونسا حال اس سے ہاتھ آ سکتا ہے۔

اگر از خورشید چمن نیست جنبی چہ خبر دارد از چناں و چنبی

ارحم الراحمین نے اپنی کمال مہربانی و شفقت سے ممکن کو جو کہ ہر سرچون ہے بے چونی کا حصہ عطا فرمایا تاکہ بے چوں حقیقی سے آگاہی پیدا کرے اور اس کے ساتھ گرفتاری حاصل کرے۔

وَلَا دُخَانٍ مِنْ كَأْسٍ اَنْكُورٍ اَنْصَبَ

اور وہ جو کُنہ ذات کی معرفت کو محال کیا ہے وہ متعارف معرفت ہوگی جو کہ عالم کیف اور چوں سے ہے اور اس کا بے چوں سے تعلق محال ہے لیکن وہ امر جو عالم بے چوں سے ہو اور بے چوں کا بے چوں سے اتصال ہو اور اس دولت عظمیٰ سے حصہ حاصل کرے تو وہ کیوں محال ہوگا۔ یہ ایک عجیب معرفت ہے اور نہایت دقیق اور غریب مسئلہ ہے اور وہ اہل کشف و عرفان سے آج تک بہت ہی کم ظاہر ہوا ہے۔ یہ ذات مجرّد جو بے چونی سے حصہ رکھتی ہے اور جس کا بیان تفصیل سے ہو چکا ہے پوری معرفت والے عارف سے خاص ہے جو کہ ذات مجرّد کی بارگاہ سے واصل ہو چکا ہے اور اس درجہ بلند میں فنا و بقا حاصل کر چکا ہے اور یہ دولت اثر اس بقائے ذات سے ہے اور تمام ممکنات کو سوائے اس عارف کے جو بھی ہوں ذات سے حصہ نہیں ہے اور وہ ہرگز ایسی ذات نہیں رکھتے کہ ان کی صفات اس سے قائم ہوں ان کا تمام وجود اسماء و صفات کے ظلال ہیں اور شیون و اعتبارات کے عکس کہ وہ اپنے اصل کے ساتھ قیام رکھتے ہیں جو کہ اسماء و صفات میں نہ کہ ایسا امر کہ ذات سے اس کی تعبیر کریں۔

انسان کے سات لطائف جو کہ جامع ترین ممکنات ہے اگر خفی ہے تو بھی صفات کا اثر ہے اور اس کے جسمانی اور روحانی لطائف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبارات و اسماء ہیں۔ نفس ذات کو اس میں اس کو پوشیدہ نہیں کیا ہے اور ان کا قیام ذات سے نہیں رکھا ہے۔

سوال ۱۔ اسماء و صفات تو بذات خود قائم نہیں ہیں بلکہ ان کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے تو پھر کوئی دوسری چیز ان کے ساتھ کیسے قائم ہو سکتی ہے؟

جواب :- میں کہتا ہوں دوسری چیز اس وقت ان سے قائم نہ ہو سکے گی جبکہ وہ موجود ہو اور اگر

سے پیٹ کا پچھاپنے آپ کی خبر نہیں رکھتا تو وہ اس طرح اور اس طرح کی کیا خبر رکھے گا ۱۲ لے شرفا کے پیالے سے زین کو جھٹک لیتے

وہ دوسری چیز مرتبہ و ہم میں ثبوت اور استقرار پیدا کرے تو کیوں ان کے ساتھ قائم نہیں ہو سکے گی کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہے اور وہ جو نہیں نے کہا اور رکھا ہے کہ ممکن کی ذات عدم ہے وہ اسی طرح ہے جیسے کہ کہیں کہ ممکن کی کوئی ذات نہیں ہے۔ **ذَاتُ عَدَمٍ، وَلَا ذَاتٌ لِّهَا** اس کی ذات عدم ہے اور اس کی کوئی ذات نہیں، ان دونوں مخلوقوں کا ایک ہی سنی ہے اگرچہ فلسفی موشگافیاں ان دونوں کے مفہوم میں تقابلاً پیدا کریں لیکن اس کا کچھ حاصل نہیں ہے اور حقیقت میں ان کا مرجع ایک ہے۔ عدم اپنے لئے بھی نہیں ہے دوسروں کے کیا کام آئے گا۔ وہ اپنے آپ کو نہیں اٹھا سکتا دوسروں کو کیا اٹھائے گا۔

اس بحث کی تحقیق یہ ہے کہ چونکہ اسماء و صفات کے عکس عدم کے آئینہ میں ظاہر ہوئے ہیں بظاہر ان کا قیام ان آئینوں سے معلوم ہوتا ہے اور وہ آئینے ان کی ذات کی طرح باعتبار اس کے قیام کے متجہل ہوتے ہیں اور حقیقت میں ان کا قیام اپنے اصول سے ہے آئینوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اور سوائے توہم کے ان کو عدم کے مراتب سے کوئی کام نہیں ہے ان آئینوں کی ذاتیت اور جوہریت کی اس جگہ کیا گنجائش ہے وہ تعرض ہونے کی قابلیت بھی نہیں رکھتے جو ہر کس طرح ہو سکیں گے۔

اور یہ پوری معرفت والا عارف جو مرتبہ ذات سے داصل ہے اور ذات سے ہمیشہ کی بقا پا چکا ہے ایک نادر الوجود غنقا کا حکم رکھتا ہے اور نہایت غریب الوقوع ہے۔ فنا و بقا کے بعد اس کو ایک ایسی ذات عنایت کی گئی ہے کہ اسماء و صفات کے عکس و ظلال کا قیام جو کہ اس کی حقیقت ہے اسکی ذات سے ہوتا ہے جیسا کہ ان کے اصول کو جو کہ اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے قیام ہے تو ان اسماء کے ظلال کو اس ذات کے پر تو سے قیام ہو گا جو کہ عارف کو عطا ہوا ہے۔

پس یہ عارف جو ہر و عرض ہوتا ہے اور باقی ممکن کے تمام افراد صرف اعراض ہوتے ہیں جن میں جوہریت کا شائبہ نہیں ہوتا۔ صاحب فتومات کیتہ نے کیا ہی اچھا کہا ہے کہ عالم عین واحد میں اعراض مجتمہ کا نام ہے یعنی سب اعراض کا قیام ایک ذات سے ہے لیکن شیخ نے اس جگہ دو نکات میں فرو گذاشت کی ہے ایک یہ کہ کالی ترین عارف کو اس سے مستثنیٰ نہیں کیا اور دوسرا یہ کہ اس کا قیام ذات احد سے رکھا ہے حالانکہ اس کا قیام اپنے اصل سے ہے جو کہ اسماء و صفات ہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگرچہ اسماء و صفات کا قیام ذات سے ہوتا ہے، کیونکہ حضرت ذات کو عالم سے ذاتی استغناء دے بے نیازی، حاصل ہے۔ عالم کا قیام اس بلند مرتبہ سے کیونکہ ہو سکتا ہے اور علم کی کیا حقیقت ہے کہ اس بلند درجہ کے ساتھ قیام کی ہوس کرے۔

ماتما شاکنان کوتاہ دست تو درخت بلند و بالائی

سے ہم تاثر دیکھنے والے کے ہاتھ چھوٹے ہیں اور تو ایک بلند و بالا درخت ہے ۱۶

اور اس عارف کا معاملہ عالم سے جدا ہے اور اس کا حکم عالم کے احکام سے مشتبہ ہے وہ اپنی محبت ذاتی کی وجہ سے بحکم المؤمن مع مَنْ أَحَبَّ (آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اس کی محبت ہو) اپنے اصل سے گزر کر اپنے اصل الاصل سے سمیت پیدا کر چکا ہے اور اپنے آپ کو اس اصل اصول میں فانی کر چکا ہے اکرم الاکرمین نے بتقاضائے آیت کریمہ ۱۰۱ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (نیکی کا بدلہ نیکی ہے) اس کی فنا کا بدلہ اس کو اس کی بقا سے دیا ہے اور جس چیز میں وہ فانی ہوا تھا اسی کے ساتھ اس کو باقی کیا ہے اور اپنی ذات و اسماء و صفات کا مظہر بنا کر ایک جامع آئینہ بنایا ہے۔

پس تمام افراد عالم اس عارف کی جامعیت کے مقابلہ میں کاش اتنی ہی نسبت رکھیں جتنی ایک قطرے کو دریائے محیط سے ہوتی ہے کیونکہ اسماء و صفات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلہ میں کوئی قدر اور مقدار نہیں ہے قطرہ کو تو پھر بھی دریائے محیط سے کوئی نہ کوئی نسبت ہوگی اور ان کو تو کہا جاسکتا ہے کہ وہ نسبت بھی نہیں ہے اس جگہ سے اس عارف کے درک و ادراک اور علم و معرفت کا دوسروں کی نسبت سے قیاس کرنا چاہیئے اور اس کی بڑائی اور بلندی درجہ کو اس جگہ سمجھنا چاہیئے۔ اور اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہے خاص کر لبتابے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

اس صاحبِ دولت کو جس کو ذاتی بقا سے مشرف کیا ہے اور ایسی ذات عطا کی ہے کہ اس کی صفات کا قیام مثلاً علم اور قدرت وغیرہ اس ذات سے ہے جیسا کہ پہلے ان کا قیام دوسرے افراد عالم کی طرح ان کے اصول سے تھا۔ باوجود اس بقا اکمل کے کلمہ اَنَا اَمیں، کا اطلاق جو اس سے زائل ہو چکا تھا واپس نہیں آتا اور مراتب بقا میں سے کسی مرتبہ میں بھی اَنَا کا اطلاق اپنے اوپر نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی بقائے اکمل اس کی فنا نے اتم پر متفرع ہے کہ جس نے کلمہ اَنَا کے اطلاق کا نام و نشان بھی اس سے سنا دیا ہے اور واپس آنے کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے اَلْوَاكِلُ لَا يَعُوْدُ (زائل ہونے والا واپس نہیں آسکتا) مشہور مقولہ ہے اور جو واپس آجائے وہ نازل نہیں ہوا ہے بلکہ وہ مغلوب و مستور ہوا ہے اور کسی پیش آنے والے عارضہ کی وجہ سے اس نے سر نکالا اور غالب آگیا کیونکہ کبھی "مغلوب بھی غالب آجاتا ہے"۔

جاننا چاہیئے کہ حضرت ذات کے مرتبہ علیا سے حصہ اس صاحبِ دولت کے لئے خاص ہے جو ذات کے حصول سے باقی ہوا ہے اور صفات نے اس کے ساتھ قیام پایا ماسوائے اس کے جس قسم کی بھی وہ فنا و بقا پیدا کرے گا اس کا حصہ اسماء و صفات سے ہے نہ کہ ذات تعالیٰ و تقدس سے اگرچہ اسماء و صفات کو ذات سے علیحدگی نہیں ہے لیکن ذات حصہ کچھ اور چیز ہے اور صفات سے حصہ اور چیز ہے۔ اگرچہ اسی ذات سے صفات کے علیحدہ نہ ہونے نے ایک جماعت کو وہم میں ڈالا اور انہوں نے صفات کے حصہ کو ذات کا حصہ

بھائیوں ہر ایک کی علامات اور نشان الگ الگ ہیں اور علوم و معارف علیحدہ علیحدہ ہیں جو کہ اس دولت عظمیٰ پر پہنچنے والوں پر منحصر نہیں ہیں۔

لیکن پوشیدہ نہ رہے کہ تجلی ذاتی اس بزرگ سے خاص نہیں ہے جانتے ہیں کہ اس کے سوا دوسروں پر بھی تجلی ذات ہو لیکن وہ نفس ذات کا حصہ نہ ہوگا۔ کیونکہ ایک طرح کی خلقت طلب کرتی ہے کہ وہ مرتبہ ثانی میں ہو رہے اور نفس ذات کا حصہ جو کہا گیا ہے وہ خلقت کا ثابہ نہیں رکھتا اور نفس تجلی اور ظہور سے بھی پوشیدہ ہو جاتی ہے اور وہ ظہور ذات جو صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ موجود ہو وہ بھی مرتبہ ثانی میں ذات کا ظہور ہے لیکن تجلی ذات نہیں بلکہ وہ ذات کے اعتبارات میں سے کسی اعتبار کی تجلی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام اعتبارات کی جامع ہے بلکہ تمام سے منزہ و پاک ہے پس وہ تجلی جو اعتبارات میں سے کسی اعتبار سے ہوگی وہ ذات کی تجلی نہ ہوگی۔

سوال: شیخ محی الدین ابن عربی اور اس کی پیروی کرنے والوں نے تعین اول کو تجلی ذات کہا ہے اور وہ تعین علمی حلی کے ساتھ جو کہ ذات کے اعتبارات میں سے ایک اعتبار ہے اگرچہ اس میں جامعیت ہے ذات کا ظہور ہے۔ جواب: جو کچھ اس فقیر کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ظہور علمی حلی کہ جس کو تعین اول سے تعبیر کرتے ہیں، وہ بھی تجلی ذات نہیں ہے اس لئے کہ وہ ذات کے شیون میں سے کسی شان سے ماخوذ ہے اور تجلی ذات تمام شیون و اعتبارات کی جامع ہے بلکہ تمام شیون و اعتبارات سے بلند ہے۔ علم کا اعتبار اس جگہ ذات کے دوسرے اعتبارات کی طرح ہے کہ ان کے دُصول کا اقداس مرتبہ مقدسہ کے دامن غنا سے چھوٹا ہے۔

اگر یہ کہیں کہ مرتبہ ثانی میں ظہور علم پر مقصود ہے کیونکہ نفس ذات سے خارج میں ہے پس مرتبہ ثانی میں اس کا ظہور علم کے خانہ میں ہوگا کیونکہ ظہور یا تو علم میں ہے یا علم سے خارج علم کی تیسری شق تو ہے ہی نہیں تاکہ اس ظہور کا اثبات کیا جائے؟

میں کتابوں کہ وہ قادر علی و علا جس نے شان علم سے جو ذات کے اعتبارات میں سے ایک اعتبار ہے ظہور فرمایا ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ایسے طریقہ پر ظہور فرمانے کہ اعتبار ظہور علم اس ظہور جامع کا بعض ہو بلکہ ایسے طریقہ پر ظہور فرمانے کہ اعتبار علم اور دوسرے اعتبارات کو اس جگہ گنجائش نہ ہو اور وہ ظہور جامع کا مرتبہ۔ مرتبہ خارج و مرتبہ علم سے جو کہ خارج کا خلل ہوتا ہے ماوراء ہو اور علم سے کوئی کام نہ رکھتا ہو اور تجلی ذات کو تعین علم سے تنقید کرنا دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے بلکہ پانی کو سراب میں تلاش کرنا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے

کسے در صحن کاچی قلبیہ جوید اَضَاعَ الْعُمْرَ فِي حَلَبِ الْمَحَالِ

اے جو آدمی صوفی کے نعل میں گوشت کی بریاں تلاش کرے وہ ایک محل کام میں اپنی عمر ضائع کرے گا ۱۲

ہاں علم کا اعتبار ذات کے تمام اعتبارات سے جامع ترین اعتبار ہے جسے ذات کے کمالات کو علم کا اعتبار شامل ہے اتنے کمالات کسی اعتبار میں نہیں ہیں اور اگر بطریق مجاز ظہور علمی کو ظہور ذات کہیں اور اس پر تجلّی ذات کا اطلاق کریں تو اس کی گنجائش ہے اگرچہ ان کے اطلاقات سے بعید ہے اور انکے مفہوم سے دور ہے جیسا کہ ان کے علم کو دیکھنے والے پر مخفی نہیں ہے۔

سوال :- شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ نے رویت اخروی کو لطیف جامع شائیت کی صورت میں مقرر کیا ہے آپ کا اس مسئلہ میں کیا عقیدہ ہے؟

جواب :- صورت جامع مذکورہ کی رویت اللہ تعالیٰ کی رویت نہیں ہے بلکہ اس کے کمالات کے مظاہر ہیں سے ایک منظر کی رویت ہے جس نے عالم مثال میں ثبوت پیدا کیا ہے۔
يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بَعْدَ كَيْفٍ وَإِذَا رَأَوْا وَصُوبٍ مِّنْ مِّثَالٍ

اللہ تعالیٰ کی روایت کو صورت کی رویت قرار دینا اصل میں اللہ تعالیٰ کی رویت کی نفی کرنا ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ صورت جو عالم مثال میں حاصل ہوتی ہے خواہ وہ کتنی ہی جامع ہو آخر عالم مثال کے اندازہ کے مطابق ہی ہوگی اور عالم مثال اگرچہ وسعت رکھتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق عوالم میں سے ایک عالم ہے اس صورت کی جامعیت جو اس میں ہوگی کیا گنجائش رکھتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے تمام کمالات کی جامع ہو اور سب کو ضبط کر سکے تاکہ اس مرتبہ مقدسہ کا آئینہ بنے اور اس کی رویت اللہ تعالیٰ کی رویت ہو۔

اگرچہ صفت علم کہ صفات وجودیہ میں سے ہے اور صفات ذاتیہ میں سے جامع ترین ہے اس کی گنجائش نہیں رکھتا کہ تمام صفات و اعتبارات ذاتیہ جامع ہو جیسا کہ اس کی تحقیق اور پرکھ چکی ہے۔ عالم مثال جو کہ ممکن اور مخلوق ہے اس کی کیا حیثیت ہے کہ اس میں کوئی ایسی صورت ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات جمع ہوں اور اگر بالفرض ہم اس کو جامع بھی کہیں تو پھر بھی وہ اس مرتبہ مقدسہ کے خدایاں میں سے ایک خلق ہوگی۔ اور خلق کی رویت اصل کی رویت نہیں ہوتی۔ خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اخروی رویت کو لیلۃ البدر میں چاند کی رویت سے تشبیہ دی ہے اور پردہ نہیں چھوڑا ہے اور خلق کی رویت ایسی ہے جیسے چاند کو پانی کے تھال میں دیکھا جانے کہ بلند فطرت والے اس کو پسند نہیں کرتے۔

اور اک میں اس قدر آتا ہے کہ اس مرتبہ مقدسہ کا ظہور ہو سکتا ہے کہ علم کے خزانہ سے باہر ہو اور مرتبہ خارج کے خلق میں ثبوت پیدا کرے جیسا کہ پہلے گزر چکا اور اس ظہور جامع کا خانہ علم میں کوئی جامع خلق ہو کہ اس کو تعین اول سے تعبیر کریں اور اس خلق جامع کا عالم مثال میں ایک دوسرا خلق ہو جامع جو کہ خلق جامع علمی کی مراتب

۱۰ مومن اللہ تعالیٰ کو بغیر تعین و لواک اور مثال کے دیکھیں گے۔ ۱۲

کرے اور یہ جامع ثنائی نقل جو کہ لطیفہ کی صورت میں عالم مثال میں ظاہر ہوا اور انسانی صورت میں ثابت ہو جو کہ جامع ترین مخلوق ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ (اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی اعتبار سے آیا ہو۔

لیکن اللہ تعالیٰ کی رویت وہ ہے جو ظہورات اور صور سے ماوراء ہو اور عالم بے کیف و بے چگون سے ہو۔ رویت اخروی پر ایمان لانا چاہیے اور کیف و چند و چون میں مشغول نہ ہونا چاہیے۔ آخرت کی خلق و وجود کو دنیا کے خلق و وجود سے کوئی نسبت نہیں ہے تاکہ ایک کے احکام کو دوسرے پر قیاس کیا جائے اس جگہ آنکھ دوسری ہے اور فہم و ادراک دوسرا ہے اس کو دوام ابدی ہے اور اس کے پیچھے فنا اور زوال ہے وہ سلسلہ نظامت و لطافت ہے اور یہ خبیث اور کثیف ہے اور شیخ قدس سرہ اللہ تعالیٰ کے لئے غائے علم سے باہر ظہور ثابت نہیں کرتے اور محال و مظاہر کے سوا شہود اور مشاہدہ اور رویت تجویز نہیں کرتے۔

آن ایشاندوسن چینیمن یارب

کیا کیا جانے کہ اس میدان میں شیخ قدس سرہ ہے کہ کبھی اس سے جگہ ہے اور کبھی صلح۔ وہی ہے جس نے معرفت اور عرفان کی باتوں کی بنیاد رکھی ہے اور ان کو شرح و بسط دیا ہے اور وہی ہے جس نے توحید و اتحاد کے متعلق تفصیل سے بات کی ہے اور تکثر و تعدد کا منشا بیان فرمایا ہے اور وہی ہے جس نے وجود کو کلی طور پر خدا تعالیٰ کے لئے مقرر کیا ہے اور عالم کو مہیوم و متخیل قرار دیا ہے اور وہی ہے جس نے وجود کے لئے تنزلات ثابت کئے ہیں اور ہر ایک کے احکام کو جدا کیا ہے اور وہی ہے جس نے عالم کو عین حق سمجھا ہے اور ”ہم دوست“ (سب کچھ وہی ہے) کہا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کے مرتبہ کو عالم سے علیحدہ پایا ہے اور اپنی دید و دانش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منزہ اور متبرک جانا ہے۔

وہ مشائخ جو شیخ سے پہلے تھے انہوں نے اگر اس باب میں کوئی بات کہی بھی ہے تو وہ اشارات سے کہی ہے اور اس کی شرح و تفصیل میں مشغول نہیں ہوئے اور وہ لوگ جو شیخ کے بعد اس طائفہ میں آئے ہیں ان میں سے اکثر نے شیخ کی تقلید کی ہے اور اسی کی اصطلاح کے موافق بات کی ہے۔ ہم عاجز لوگوں نے بھی اس بزرگوار کی برکات سے بہت سے استغاضے کئے ہیں اور اس کے علوم و معارف سے بہت ساجھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف سے اچھی جزا دے۔

خلاصہ کلام یہ کہ چونکہ حکم بشریت خطا کا مظنہ اور محل صواب آپس میں ملے ہوئے ہیں اور انسان احکام میں کبھی غلطی کرتا ہے اور کبھی درست بات کہتا ہے تو لازمی طور پر اہل حق کے سوا اعظم کے مطابق صواب سمجھنا چاہیے

لے اے اللہ وہ اس طرح میں اور میں اس طرح ہوں۔

اور اس کی مخالفت کو خطا کی دلیل سمجھنا چاہیے خواہ قائل کوئی ہو اور منقولہ بھی کوئی ہو۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عَلَیْکُمْ بِالسَّوَادِ الْاَعْظَمِ رُبُّیْ جَمَاعَتِ سَعْدِیْ رُہوں اور یہ بھی مقررہ قاعدہ ہے کہ کسی پیشہ کی تکمیل افکار کے ملنے اور نظریوں کے اختلاف سے ہوتی ہے۔ سیبویہ کے متعلق اگرچہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ علم نحو کے حکام کا بانی ہے لیکن وہ نحو جس نے پچھلے لوگوں کے افکار کے ملنے اور ان کے نظریوں کے اختلافات سے کمال درجہ کی تیقن پیدا کی ہے وہ چیز ہی دوسری ہے اور اس نے دوسری زریب و زینت پائی ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک دوسری قسم بن گئی ہے اور اس نے علیحدہ احکام پائے ہیں۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۸

بجناب مخدوم زادہ خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ تعالیٰ صادر فرمایا

(عارف کو بخشی ہوئی ذات کی طرف چیزوں کی نسبت کرنے کے بیان میں)

تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس کی راہنمائی فرمائی اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی راہ نہ پاسکتے یقیناً ہمارے رب کے رسول حق کے آئے علیہم الصلوٰت والتسلیمات۔ ہر ایک نفل کو اپنے اصل کی طرف ایک شاہراہ ہے اور کوئی کانٹا اور تنکا ان کے درمیان حائل نہیں ہے اگر کوئی کانٹا اور تنکا ہے بھی تو اس کی توجہ اپنی طرف ہے اور اصل سے اعراض (منہ پھیرنا) ہے اور نفل کی حیثیت اصل کے امانت دار ہونے سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ وہ جو کچھ بھی رکھتا ہے یعنی وجود اور توابع وجود کے کمالات وہ اصل سے مستفاد ہیں وہ صرف عدم ہی ہے جو اصل کے واسطہ کے بغیر اس کو حاصل ہو سکتا ہے اور وہ محض لاشے ہے اور صرف ایک اعتبار ہے اور اس نفل نے اپنی کمال نادانی سے اپنے اصل کو فراموش کر دیا ہے اور اس کی امانتوں کو اپنی طرف سے سمجھ لیا ہے اور امانت میں خیانت کی ہے اور باوجود ذاتی قیامت کے جو وہ عدم کی راہ سے رکھتا ہے اپنے آپ کو اس نے اچھا اور کامل سمجھ لیا ہے۔

لیکن اپنی طرف توجہ کرنے اور اصل سے منہ پھرنے کے باوجود بھی اس کو اپنے اصل سے طبعی لگاؤ اور محبت ثابت ہے اے وہ جانے یا نہ جانے بلکہ وہ محبت جو وہ اپنے آپ سے رکھتا ہے وہی محبت حقیقت میں اصل سے متعلق ہے کیونکہ حسن و کمال جو کہ محبت کا متعلق ہے اصل سے ہے نہ کہ اس سے کہ وہ سوائے عدم

اور قیامت کے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں رکھنا کہ محبت اس سے تعلق پیدا کرے جب کہ کئی بار تحقیق کیا جا چکا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ خود بینی کا مرض اس سے دور ہو جاتا ہے اور وہ اپنے جہل مرکب سے باز آ جاتا ہے اور امانت کو اہل امانت سے سمجھتا ہے اور اس کی توجہ کی بجائے جو وہ اپنی طرف رکھتا تھا اپنے آپ سے منہ پھیریتا ہے اور وہ اعراض جو وہ اپنے اصل سے رکھتا تھا اس کی طرف توجہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو سعادت کا سرشتہ ملتا ہے آ جاتا ہے اور اصل سے وصول کی امید حاصل ہو جاتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جبکہ عالم اللہ تعالیٰ کی صفات اسماء کا خلل ہے تو اس کے اصول بھی اسماء و صفات ہوں گے اور ظلال اعراض ہیں کہ جن کا قیام اپنے اصول سے ہے جو کہ اسماء و صفات ہیں اور ان میں کوئی چیز بھی جو ہر نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہوں نظام معتزلی بحکم ان الکذب قد یصدق (کبھی جھوٹا بھی سچی بات کہہ دیتا ہے) اس راز پر آگاہ ہوا اور اس نے کہا کہ عالم سب کا سب اعراض ہے اور ان میں کوئی جو ہر نہیں ہے جس کے ساتھ وہ قائم ہوں۔ لیکن اس نے اس بات میں غلطی کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ان اعراض کا قیام ان کی اپنی ذات سے ہے اور ان کے اصول سے غافل رہا کہ جس کے ساتھ وہ قیام رکھتے ہیں۔

اور صوفیاء میں سے شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ نے عالم کو اعراض مجتمہ فرمایا ہے اور ان کے قیام کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہا ہے نہ کہ اسماء و صفات سے جو کہ ان کے اصول ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمام وجوہ و اعتبارات سے خالی صرف ذات سے قیام کا کیا مطلب ہے حالانکہ اس جگہ قیام کا معنی صرف اختصاص ناعت ہے (یعنی تعلق خاص جو قائم اور محل قیام کے درمیان ہو) ہے اور اس جگہ نعت ہی نہیں ہے تو قیام کیسا؟ اور یہ بھی ہے کہ قیام عبارات و وجوہ منفیہ کے اقسام میں سے ہے تو اس مرتبہ مقدمہ میں اس کے اثبات کا کیا معنی ہے؟ اور جب افراد عالم اسماء و صفات کے ظلال ہوں گے تو لازماً ان کا وصول بھی ان کے اصول سے ہوگا جو کہ اسماء و صفات ہیں اور اگر اصول کے اصول تک بھی پہنچ جائیں تو ذات مجرد مقدس تک منتہی ہوں گے اور اس سے آگے نہ گذر سکیں گے کہ اصل کو بھی اس جگہ گنجائش نہیں ہے کہ اس جگہ سب سے غنا ذاتی ہے خواہ وہ اسم ہو خواہ صفت اور خواہ شان ہو اور خواہ اعتبار۔ پس عالم کو اللہ تعالیٰ کے مرتبہ مقدمہ سے سوائے محرومی کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا اور وصل و اتصال کی اس جگہ گنجائش نہیں ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے کہ اپنی کمال شفقت و مہربانی سے بڑی لمبی مدت اور دراز عرصہ کے بعد کسی صاحب دولت کو تائے اتم کے بعد بقائے اکمل بخشے ہیں اور ذات اقدس کا نور اس کو عطا فرماتے ہیں کہ اس کا قیام جیسا کہ پہلے اس کے اصل سے تھا جو کہ اسماء و صفات ہیں اب وہ اس نور سے قائم ہے اور ان اعراض سابقہ کا مجموعہ جو وہ رکھتا تھا اور یہ ذات محبوب (بخشش ہوئی) اس کی حقیقت ہوتی ہے اور اس کا انسانی کمال انجام تک پہنچتا ہے اور اس کے

حق میں اللہ تعالیٰ کی نعمت پوری ہوتی ہے۔

میں ایک بات کہتا ہوں اس کو غور سے سن کر عارف کا قیام اس ذات محبوب کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام افراد عالم جو کہ اعراض مجتمہ میں جیسا پہلے قیام اسماء و صفات سے رکھتے ہیں اب ان کا قیام اس ذات محبوب سے وابستہ کر دیتے ہیں اور اس ایک ذات سے سب کو قائم کرتے ہیں یہ

خاص کند بندہ مصلحت عام را

انسان کی خلالت کا راز جو آیت کریمہ *إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً* میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، میں آیا ہے اس جگہ متحقق ہو جاتا ہے اور اس حدیث کی حقیقت کہ *إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ* (اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا) اس مقام میں واضح ہو جاتی ہے اور وہ جو ہم نے کہا ہے کہ اس کو ذات اقدس کا نمونہ عطا فرماتے ہیں یہ میدان عبارت کی تنگی کی وجہ سے ہے ورنہ نور نے کی اس جگہ گنجائش نہیں ہے اور کونسی چیز ہے جو اس کی صورت پر آنے اور صورت کو اس جگہ کیا مجال ہے؟

جاننا چاہیے کہ اس قسم کے بزرگ ایک زمانہ میں متعدد نہیں ہوتے بلکہ وہ بڑی مدت کے بعد پیدا ہوتا ہے تو ایک زمانہ میں ان کا متعدد ہونا کس طرح متصور ہو سکتا ہے۔ اگر اس قسم کی دولت کے طور کی مدت مقرر کر دیں تو شاید بہت مختصر سے لوگوں کو اس کا یقین آئے۔ اُسے ہمارے رب میں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے معاملہ میں بھلائی پیدا کر۔

جاننا چاہیے کہ وہ عارف جس کو بقائے ذات سے مشرف کرتے ہیں تو وہ ذات محبوب ہے چون ہوگی اور وجوہ و اعتبارات سے بلند تر ہوگی کہ جو بھی چرن ہے وہ وجوہ و اعتبارات کا مفید ہے جب تک وہ بے چرن نہ ہوگا وجوہ و اعتبار سے رہائی نہ پائے گا اور وہ ذات جس کو بے چرنی سے حصہ ملا ہے اس کو ذات بے چرن حقیقی جل شانہ کی طرف شاہراہ ہے جس طرح کہ وجوہ و اعتبار غلط کو وجوہ و اعتبار کی طرف راہ ہے جو کہ اس کا اصل ہے اور اس ذات کو جو غلط سے مجرور ہے اس کو بھی ذات مجرور ہے چون کی طرف شاہراہ ہے اور یہ ذات محبوب عارف کی حقیقت ہے کیونکہ حقیقت وہ ہوتی ہے کہ جو تمام وجوہ و اعتبارات سے ماوراء ہو اور یہ ذات تمام اعتبارات سے ماوراء ہے اور باقی افراد عالم کی حقیقت نہیں ہے کہ ان کا تمام وجود وجوہ و اعتبارات ہے اس جگہ اعتبارات کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے کہ جس کو حقیقت کہا جائے پس چونکہ ان میں کُنہ (حقیقت) نہیں ہے تو اصل کُنہ سے ان کو کیا حصہ مل سکتا ہے؟ حقیقت کو حقیقت سے راہ ہوتی ہے وجوہ کو کُنہ سے کیا مناسبت ہے۔ گویا کہ کُنہ کُنہ کے متقابل ہے اور وجوہ کو کُنہ سے انحراف ہے وہ کُنہ تک کیسے پہنچ

نہ وہ کسی بندہ سے کوئی لوگوں کی مصلحت کے لئے نام کر لیتا ہے ۱۰

سکتا ہے جتنا وہ دور جائے گا اتنا ہی وہ دور نہ جا پڑے گا۔

ترجمہ نرسی بکعبہ اے اعرابی کیں راہ کہ تو میری بہترستان است
اور گنہ کو گنہ کے مقابل کتنا عبارت کے میدان کی تنگی کی وجہ سے ہے ورنہ اس بارگاہ میں محاذات
(برابری) کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بے چون و حتی مثالی صورت میں چونکہ محاذات کی صورت میں ظاہر ہوتا
ہے اس لئے محاذات کا اطلاق بر سبیل مجاز کیا گیا ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کریں
تو ہم پر مواخذہ نہ فرما۔

سنو! سنو! جب افراد عالم کو جو کہ اعراض مجتہد میں عارف کی ذات مہبوب سے قیام پیدا ہوتا ہے جیسا
کہ گذر چکا تو ان کو اللہ تعالیٰ سے نسبت بھی اسی عارف کی ذات کے ذریعہ سے ظاہر ہوتی ہے اور ان کے افراد
کو اسی راہ سے اس مرتبہ مقدسہ سے حصہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ ان کی ذات وہی عارف کی ذات ہے گویا کہ اپنی
ذات کے ذریعہ سے ذات بے چون سے تعلق پیدا کیا ہے۔ اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان کی
نسبت اس عارف کے ذریعہ سے ہے کہ وہ ذات حقیقت میں ذات عارف ہے۔

ایک عجیب بات سن کہ جس کو بھی اپنی ذات سے نسبت بنات خلدی جل شانہ اور اس مرتبہ مقدسہ سے
بے چون وصول ہے تو اس مرتبہ مقدسہ سے فیوض و برکات اخذ کرنے میں اصالت و استقلال رکھتا ہے اور
درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے و سائنط اس مرتبہ مقدسہ سے بہت نیچے ہیں جس کو بھی واصلین میں سے اپنی
استعداد کے مطابق حصہ ملتا ہے وہ بطریق اصالت ملتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمام امور کے
حقائق کو خوب جانتا ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۸۱

خواجہ جمال الدین حسین کی طرف صادر فرمایا

دایک عالم کے حل اور واقعہ کی تعبیر کے بیان میں

حمد و صلوة دو عالم کوئی کے بعد فرزند عزیز کو بتاتا ہوں کہ جو صحیفہ شریف آپ نے ارسال کیا تھا پہنچا۔ چونکہ
اس میں عافیت اور صوری و معنوی جمیعت کے متعلق لکھا تھا اس لئے خوشی ہوئی۔ وہ کشف (واقعہ) جو پیش
آیا تھا لکھا تھا اور اس کی تعبیر پوچھی تھی، لکھا تھا کہ ”میں وضو کرنے کے خیال میں تھا کہ یکبارگی بے ہوش ہو کر
میں اللہ تعالیٰ کے درگاہوں کو کہ تو کہتے ہو کہ پہنچ سکے گا کہ یہ راہ جس پر تو بار بار ہے ترکستان کو جاتا ہے۔“

گر پڑا گویا جان بدن سے نکل آئی اور جب کچھ آفاقہ ہوا تو ایک نور دیکھا جو سورج کی طرح روشن تھا جس نے اپنی انتہائی لطافت سے بے ہوش کر دیا تھا جیسا کہ کوئی شخص اپنے محبوب کو دیکھے اور اس کے جمال کے پرتوں میں محو ہو جائے اور اس کا اپنا کوئی نام و نشان باقی نہ رہ جائے۔

عزیز بیٹے کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان لطائف سبعہ مشہورہ سے مرکب ہے اور ہر ایک لطیفہ کا کاندہ الگ ہے اور احوال و مواجید علیہ ہیں اس وقت تک فرزند کے احوال و اذواق لطیفہ قلب سے تعلق رکھتے تھے اور غویات قلب سے متلون تھا۔ اب یہ قومی وارد جو بے شعور تیرے روح پر اترا اور روح کو اپنے تصرف میں لایا۔

ان السلوك اذا دخلوا قرية افسدوها
وجعلوا اعزّة اهلها اذلة
بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو
اسکو تہس نہس کر دیتے ہیں اور اس کے عزت
والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ (سورہ نمل پارہ ۱۹)

جب دانش و شعور کا فشا جو کہ روح ہے ایک وارو سے مغلوب ہو گیا تو سیوشی ہو گئی۔ اس وقت آپ کا کاروبار لطیفہ روح سے متعلق ہے۔ آج کے حلقہ میں اس نسبت کی تکمیل کے لئے کچھ کھوڑی کی امداد و اعانت توقع میں آئی ہے اور اس کے اثر کا ظہور مشہور ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ دست پیدا کی ہے اور سرایت کرنے کے درپے ہے خداوند تعالیٰ انجام تک پہنچائے۔

اور دوسرا واقعہ جو لکھا تھا کہ ”تمہارے گھر میں نباتات النفس اور پروین اکٹھے ہو گئے ہیں“ اس کی تعبیر بھی پہلے واقعہ کی تعبیر کے مطابق ہے کہ نسبت قلبی اور نسبت روحی کو ان دو قسم کے ستاروں کی ملاقات سے ظاہر کیا ہے۔ پر دین میں چونکہ ستاروں کی جمعیت ہے وہ دل کے مناسب ہے اور نباتات النفس میں چونکہ ستاروں کی پراگندگی ہے وہ روح کے مناسب ہے۔ دوسرا واقعہ اگر پہلے واقعہ کے بعد ظاہر ہوا ہے تو درست ہے اور دو نسبتوں کے حصول کو جمع کیا ہے اور اگر اس سے پہلے ہی تو بھی درست ہے کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نسبت حاصل ہو جاتی ہے اور ظاہر نہیں ہوتی اس کے حصول کو دکھایا ہے اور اس کے بعد ایک دوسرے واقعہ سے آئیں کو ظاہر کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی درست بات کو بہتر جانے، تو پاک ہے ہمیں تیرے بتائے ہوئے کے بغیر کچھ بھی علم نہیں ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۸۲

حضرات مخدوم زادگان خواجہ محمد سمیع خواجہ محمد معصوم و طلبہ کی طرف صادر فرمایا
(فراق کے درد کے اظہار اور بعض بشارتوں کے بیان میں)

الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ فرزند ان گرامی ظاہری و باطنی جمعیت سے
رہیں۔ ان سفروں میں دونوں بیٹوں کی مفارقت کے برابر کوئی تکلیف نہیں دیکھی اور بہت کم ایسا ہوتا ہے
کہ ان کی یاد سے فارغ ہوں۔ جتنی بھی خدا تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ آرہی ہیں اتنی ہی دور افتادہ دوستوں کی یاد
بھی زیادہ آرہی ہے۔ روزمرہ کے حالات روز بروز لکھے جا رہے ہیں اور ان کو صاف کر کے تحریر کیا جا رہا
ہے لیکن ان کو سمجھنے والا کون ہے اور جو ان سے فائدہ اٹھائے وہ کون ہے۔ خواجہ محمد ہاشم بھی غنیمت ہے کہ بات
سمجھنے کا لکھ رکھتا ہے اور مختصر یہ کہ ان سے لذت بھی حاصل کرتا ہے لیکن اس سفرِ جمہیر میں محنت کی شدت سے
صحیح العذر تیجے رہنے والوں سے ہو چکا ہے شاید کچھ لوگ موافقت کریں۔ ہمیں اللہ کا فی ہے اور وہ بہترین کارساز
ہے۔ ساتھ ہی کم ہیں اور راہ کا خرچ اور خوراک وغیرہ بھی کم ہے۔ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ کیوں نہیں۔
دوسری یہ بات ہے کہ تمہاری جدائی سے آرزو ہو کر ایک رات نماز تہجد کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ تم دونوں
بھائی اپنے دوستوں میں سے ایک آدمی کے ساتھ بادشاہ کے وکیل کے سامنے گئے ہو کہ بادشاہ کے نوکر ہو جاؤ اور
نوکر کی تجویز کو اس وکیل کے سپرد کر دیا گیا ہے جس کو قابل سمجھے اسے نوکر رکھ لے اور جس کو وہ تجویز کرے ایک
کاغذ پر اس کا حلیہ لکھ لے اور اس وقت کے کنارہ پر لکھے کہ اس کو نوکر رکھ لیں۔ ان تین آدمیوں میں سے تم
دونوں بھائیوں کا حلیہ اس نے لکھا ہے اور نوکر کی تجویز کی ہے اور اس تیسرے دوست کا حلیہ اس نے نہیں لکھا
اور نہ نوکر رکھا ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اس تیسرے آدمی کا حلیہ کیوں نہیں لکھا تو تم نے کہا ہے کہ حلیہ
لکھتے وقت اپنے چہرہ کو اس کے چہرہ کے قریب لایا ہے اور اچھی طرح ملاحظہ کیا اور کہا کہ یہ چہرہ سیاہ ہے
یا اس کے قریب قریب کچھ الفاظ لکھے اور حلیہ نہ لکھا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے کہ تم دونوں کی جانب سے دل مطمئن ہو گیا کہ ان کو قبول کر لیا ہے
لیکن اس تیسرے دوست کی طرف سے دل آزر رہا ہے جو کہ تجویز نہیں ہو سکا۔ شاید بادشاہ کے نوکروں کی نوکری
کے لئے اس کو قبول کر لیں۔ عاقبت بخیر ہو۔

مکتوب نمبر ۸۳

حضرت مخدوم زادگان کبار سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا

(شکلی برکات کے بیان میں کہ ان میں رہنا اپنے اختیار میں نہیں ہے)

فرزندان گرامی جمعیت خاطر سے رہیں۔ آدمی ہر وقت ہماری محنت کو نظر میں رکھتے ہیں اور اس تنگی سے خلاصی چاہتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ نامرادی اور بے اختیاری اور ناکامی میں کس بلا کا حسن و جمال ہے اور کونسی نعمت اس کے برابر ہے کہ اس آدمی کو بے اختیار اختیار سے باہر لائیں اور اپنے اختیار سے اُس کو زندگانی دیں اور اس کے اختیاری امور کو بھی اس بے اختیاری کے تابع کر دیں اور اس کو دائرۂ اختیار سے باہر لائیں اور جیسے مردہ غسل کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو بھی ایسا ہی بنا دیں۔

قید کونوں میں کبھی اپنی ناکامی و بے اختیاری کا سوا کوئی اور عجیب طرح کی لذت پاتا اور عجیب ذوق معلوم ہوتا۔ ہاں ارباب فراغت ارباب بلا کے ذوق کو کیا پائیں اور ان کی بلا کے جمال کا وہ کیا اور اک کر سکیں بچوں کے لئے لذت صرف سٹھائی میں ہے اور جس نے تلخی سے حصہ پایا ہو وہ شیرینی کو ایک جو سے بھی نہیں خریدتا۔
مرغ آتش خوارہ کے لذت شناس داند را

والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب نمبر ۸۴

حافظ عبد الغفور کی طرف صادر فرمایا

(اس طریقہ علیہ کے آداب کے بیان میں)

الحمد لله و سلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اس راہ کے طالب کو چاہیے کہ اہل حق شکر اللہ تعالیٰ سعیم کی درست آراء کے مطابق عقائد کی درستی کے بعد اور احکام فقیہہ ضروریہ کے بعد اور اس علم کے مطابق عمل کرنے کے بعد اپنے تمام اوقات کو ذکر الہی جل شانہ میں مصروف رکھے لیکن شرط یہ ہے کہ اس ذکر کو کسی شیخ کامل مکمل سے اخذ کیا ہو کیونکہ ناقص سے کامل نہیں آتا اور اپنے اوقات کو ذکر سے اس طریقہ

لے آگے کھانے دانا پینے دانا کی لذت کب جانتا ہے۔ ۱۲

آباد رکھے کہ فرائض و سنن مذکورہ کی ادائیگی کے بغیر کسی چیز میں مشغول نہ ہو یہاں تک کہ تلاوت قرآن مجید اور نقل عبادتوں کو بھی موقوف رکھے اور با وضو ذکر کہے اور کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے بھی اسی کام میں مشغول رہے اور آمد و رفت اور خورد و نوش اور سوتے جاگتے کسی وقت بھی ذکر سے خلل نہ رہے۔

ذکر گو ذکر تا ترا جان است پاک دل ز ذکر رحمان ست

اس طرح ہمیشہ ذکر میں مشغول رہے کہ مذکور کے سوا ہر چیز اس کے سینہ کے میدان سے اپنا سامان نہ دھ کر کوچ کر جائے اور اس کے باطن میں ماسوا کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے یہاں تک کہ بطور وسوسہ جی ماسوا اس کے دل میں گزرنے نہ کرے اور اگر تکلف سے بھی غیر کو دل میں لانا چاہے تو اس نسیان کی وجہ سے جو اس کے دل کو مذکور کے سوا حاصل ہو چکا ہے میسر نہ ہو اور یہ نسیان جو دل کو مطلوب کے سوا ہم ماسوا سے حاصل ہوا ہے حصول مطلوب کا مقدمہ ہے اور اس کے وصول کی بشارت دینے والا ہے اور حصول مطلوب اور وصول حقیقی بقصود کے متعلق کیا لکھوں کہ وہ وراہ الہام ہے۔

كَيْفَ الْوُصُولُ إِلَى سَعَادَةٍ وَدُونَهَا قُلُّ الْحَبَالِ وَدُونُهَا خُيُوفُ

اور جب برادر عزیز اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اس سبق کو انجام تک پہنچائے گا تو دوسرے سبق کی طلب کر لے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔

مکتوب نمبر ۸۵

حضرت ذوی ابرکات، مکتوم زادگان خواجه محمد سعید و محمد مصرم سلمہما اللہ کی طرف صادر فرمایا

(اوقات کی خفایت کے متعلق نصیحت کے بیان میں)

اس علاقہ کے احوال و اوضاع قابلِ تعریف ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی مشیت کے مطابق تمہاری ملاحتی اور عنایت کی دعا ہے۔

اگر اجیر پہنچ گئے اور راہ کی سختیوں کی گھاٹیوں اور شدید گرمی سے نجات میسر ہو گئی تو تمہیں لکھوں گا اور اللہ تعالیٰ ملنے بلا لوں۔ بیت خاطر سے رہیں اور اپنی تمام محبت کو اللہ جل شانہ کی رضا مندی میں مصروف رکھیں ایسا نہ ہو فراغت میں پڑ جائیں اور نفس کو خوش کریں اور اہل و عیال سے پوری محبت کرنے لگیں اور اس ضروری کارخانہ میں

۱۔ جب تک تجھ میں جان ہے ذکر کرتا چلا جا دل کی پاکیزگی خدا تعالیٰ کے ذکر سے ہے۔ ۱۲

۲۔ سادہ نمک نس طرح پہنچا ہو سکے اس کے سامنے پہاڑوں کی چوٹیاں اور ان سے پہلے کئی بلندیاں اور پستیاں ہیں۔

فتور پڑ جائے کہ پھر سوائے محرمی اور مذمت کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا اس صحبت و اس دولت کو غنیمت جانیں اور اہم امور میں وقت گزاریں، اطلاع دینا شرط ہے نئے معارف جو لکھے گئے ہیں یہ سب یکے بعد دیگرے آپ کے سبق ہیں ان کو سرسری طور پر نہ پڑھیں اور ان کے مطالعہ کی جدوجہد کریں شاید ان کے پوشیدہ رازوں کا دریچہ کھل جائے اور سرمایہ سعادت بن جائے۔

میں نے تمہارے بارے میں ایک بشارت پائی ہے جسے ایک خط میں لکھ کر محمد ہاشم کشمیری کے سپرد کیا ہے کہ تمہیں پہنچا دے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تم کو ضائع نہ کرے گا اور قبول فرمائے گا لیکن ترساں دل رزاں رہیں اور لہو و لعب میں نہ گزاریں صحبت کی دوری ایسا نہ ہو کہ کوئی تاثیر پیدا کرے اور خداوند تعالیٰ سے ملتی اور متضرع رہیں اور بقدر ضرورت اہل حقوق سے اختلاط رکھیں اور ان کی خاطر داری کریں اور عورتوں کی جماعت سے وعظ و نصیحت سے زندگی گزاریں اور ان کے حق میں امر معروف اور نہی منکر سے دریغ نہ کریں اور اپنے تمام گھر والوں کو نماز اور درستی اور شرعی احکام کی تعمیل کی تہ غیب دیں کہ ”تم اپنی رعیت کے متعلق پوچھے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو علم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس پر استقامت دے آمین۔“

مکتوب نمبر ۸۶

درویش صیب خادم کی طرف صادر فرمایا :

(کرامات کے کم یا زیادہ ظاہر ہونے کے اسرار کے بیان میں)

ضرورت سے زیادہ مباح چیزوں کا ارتکاب کرامات کے کم ظاہر ہونے کا سبب ہے خصوصاً جبکہ زائد چیزوں کی کثرت مباشرت مشتبہ مد تک پہنچ جائے اور پھر اس جگہ سے خدا کی پناہ کہ حرام کے ارد گرد پھرنے لگے کرامات کہاں اور خوارق کونسے؟ جتنا بھی مباح چیزوں کا واسطہ تنگ کر دیا جائے گا اور ضرورت کے اندازہ پر اکتفا کیا جائے گا۔ اتنی ہی کشف و کرامات کی گنجائش زیادہ ہوگی اور ظہور و خوارق کی راہ اتنی ہی کشادہ تر ہوگی۔ ظہور و خوارق نبوت کی شرط ہے نہ کہ شرط ولایت کیونکہ نبوت کا اظہار واجب ہے نہ کہ اظہار ولایت بلکہ اس مرتبہ میں چھپنا اور پوشیدہ رکھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس جگہ خلق کو دعوت دینا ہے اور اس جگہ اللہ جل شانہ کا قرب ہے اور معلوم ہے کہ دعوت کے لئے اظہار لازم ہے اور قرب کے لئے پوشیدگی مناسب ہے کسی ولی سے خوارق کے ظہور کی کثرت اس کی دوسروں پر افضلیت پر دلالت نہیں کرتی کہ جن سے اس قدر خوارق

ظاہر نہیں ہوتے بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا فعل ہو جس سے کوئی بھی کرامت ظاہر نہ ہوتی ہو اور وہ ان اولیاء سے افضل ہو جن سے کرامات کا ظہور کثرت ہوتا ہے۔

چنانچہ شیخ المشیوخ نے اس معنی کی تحقیق کتاب عوارف المعارف میں فرمائی ہے جب کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں ظہور کثرت و قلت خوارق جو کہ نبوت میں شرط ہے فاضلیت و مفضولیت کا سبب نہیں ہے اور ولایت جس میں شرط نہیں ہے تفاضل کا سبب کیسے ہو گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ریاضات و مجاہدات اور اپنے نفس پر سباح چیزوں کے ارتکاب کا دائرہ تنگ کرنے کا اصلی مقصد ظہور خوارق ہے جو کہ ان پر واجب ہے اور ان کی نبوت کی شرط ہے نہ کہ قرب الہی جل شانہ کے درجات تک وصول کیونکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام مجتہد ہیں کہ جن کو جذب محبت کی کندی سے کھینچ کھینچ کر لے جاتے ہیں اور بے مشقت ان کو قرب الہی کے درجات تک پہنچا دیتے ہیں وہاں صرف انابت و ارادت ہے۔ کیونکہ ریاضات و مجاہدات قرب الہی جل شانہ کے درجات تک پہنچنے کے لئے درکار ہے جو کہ مریدوں کی راہ ہے اور مرادوں کی راہ اجتہاد مرید مشقت سے اور اپنے پاؤں کی محنت سے خود چلتے ہیں اور مرادوں کو ناز و نعمت سے لے جاتے ہیں اور بغیر محنت کے ان کو قرب کے درجات تک پہنچا دیتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ ریاضات و مجاہدات انابت و ارادت کی راہ کی شرط ہے اور اجتہاد کی راہ میں مجاہدات شرط نہیں ہیں اس کے باوجود نفع بخش ضرور ہیں۔ مثلاً وہ شخص جس کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں وہ اس کشتی کے ساتھ اپنے لئے جانے میں خود بھی محنت اور کوشش کرے تو اپنے مطلب پر جلدی پہنچ جائے گا اور اس آدمی سے بہت آگے نکل جائے گا جو اپنی کوشش نہیں کرتا اگرچہ ہو سکتا ہے کہ کبھی تنہا کشتی بھی جیکہ بہت زیادہ طاقتور ہو بہت سا کام کرتی ہے اور اس کشتی مرکب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ پس راہ اجتہاد میں کوشش و تردد و مشقت کمال وصول کی شرط نہیں ہوتی جیسا کہ نفس وصول کی شرط نہیں ہے بلکہ نفع کا احتمال ضرور رکھتی ہے اگرچہ بعض مقامات میں ہو۔

اور ریاضات و مجاہدات جو کہ ضروریاتِ مباحہ پر اقتصار کرنے کا نام ہے کے فوائد و منافع ابابا اجتہاد کے لئے بھی اس فائدہ کے بغیر کہ جس کا ذکر ہوا بہت ہیں۔ مثلاً جہاد اکبر کا دوام اور کمینی دنیا کی آلودگیوں سے لطافت و طہارت کیونکہ جس قدر بھی حوائج ضروری ہیں وہ دنیا میں داخل نہیں ہیں اور جو زائد ہیں وہ دنیا ہے ہے اور زائد اور ضرورت پر اقتصار کرنے میں دوسرا فائدہ آخرت کے محاسبہ و مواخذہ کی کمی ہے اور پھر آخری درجات کی بلندی کا سبب بھی ہے کیونکہ جس قدر بھی دنیا میں محنت ہے اس سے کئی گنا زیادہ آخرت میں راحت ہے۔

پس دوسرے وجوہات بھی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ریاضات و مجاہدات کے لئے سوانے

مذکورہ بالا وجہ کے پیدا ہو گئے۔ پس واضح ہوا کہ ریاضات اور جائزہ و ریات پر اکتفا کرنا اگرچہ راہِ اقتداء میں وصول کی شرط نہیں ہے لیکن بذاتِ خود وہ محمود و مستحسن ہے بلکہ مذکورہ فوائد کی بنا پر ضروری اور لازم ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۸

مولیٰنا صالح کو لابی کی طرف صادر فرمایا

حضرت مجدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مُردی و مریدی کے اسرار کے بیان میں

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ میں اللہ تعالیٰ کا مُرید بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا مُراد بھی، میری ارادت کا سلسلہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے متصل ہے اور میرا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے قائم مقام ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ارادت بہت سے واسطوں سے ہے طریقہ نقشبندیہ میں در بیان میں اکبرؑ واسطے ہیں اور طریقہ قادریہ میں پچیسؑ اور طریقہ چشتیہ میں ستائیسؑ، اور میری اللہ تعالیٰ سے جو ارادت ہے وہ واسطے کو قبول نہیں کرتی جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مُرید بھی ہوں اور ان کا قبیح، ہم پیر بھی اس دولت کے دسترخوان پر اگرچہ میں طفیل ہوں لیکن بن بلائے نہیں آیا ہوں اور اگرچہ میں تابع ہوں لیکن اصل سے بے نصیب نہیں ہوں اور اگرچہ میں استی ہوں لیکن دولت میں شریک ہوں لیکن وہ شرکت نہیں جس سے عسری کا دعویٰ پیدا ہو کہ وہ کفر ہے بلکہ یہ شرکت خادم کی اپنے مخدوم کے ساتھ شرکت ہے مجھے جب تک بلایا نہیں گیا میں اس دسترخوان پر حاضر نہیں ہوا ہوں اور جب تک انہوں نے خود نہیں چاہا میں نے اس دولت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا ہے۔ اگرچہ میں اویسی ہوں لیکن میں اپنا حاضر و ناظر مرتبی رکھتا ہوں اگرچہ طریقہ نقشبندیہ میں میرا پیر عبد الباقی ہے لیکن میری تربیت کا فیصل خود اللہ الباقی ہے میری تربیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئی ہے اور میں اقتداء کی راہ چلا ہوں میرا سلسلہ سلسلہ رحمانی ہے کہ میں عبد الرحمان ہوں کیونکہ میرا رب رحمان ہے اور میرا مرتبی ارحم الراحمین، اور میرا طریقہ طریقہ سبحانی ہے کہ میں تنزیہ کی راہ پر چلا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اسم اور صفت کو نہیں چاہا ہے یہ میرا سبحانی کہنا وہ سبحانی نہیں ہے جس کا بسطامی قائل ہوا ہے کہ اس کو اس سے کوئی ربط نہیں ہے کہ وہ انفس کی چوٹی سے باہر نہیں آیا ہے اور یہ انفس و آفاق سے ماوراء ہے اور وہ تشبیہ جس نے تنزیہ کا لباس پہنا ہے وہ تنزیہ ہے کہ جس کو تشبیہ کی بو بھی نہیں

پہنچی ہے اور اس نے مسکے کے چہرے سے جوش مارا ہے اور یہ عین صحو سے برآمد ہوا ہے۔ ارحم الراحمین نے میرے حق میں تربیت کے اسباب کو موقوف علیہ نہیں رکھا ہے اور میری تربیت میں اپنے فضل کے سوا کسی کو علت فاعل نہیں بنایا اور اپنے کمال کرم سے اور اس غیرت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ میرے حق میں رکھا ہے جائز نہیں رکھا ہے کہ میری تربیت میں کسی دوسرے کے فعل کا کوئی دخل ہو یا میں اس معنی میں دوسروں کی طرف متوجہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا پروردگار ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ناغتابی کا محتاج ہوں۔

باکریاں کار بار و شوار نیست

الحمد لله ذي الجلال الاكرام والمنة، والصلوة على رسوله والتحية اذلاً و آخراً

مکتوب نمبر ۸۸

حضرت محمد و مرادہ عالی مرتبہ خواجہ محمد سعید سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا

و خلعت خلیل اور تقین و جودی کے اثبات کے اسرار کے بیان میں

اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندہ کو اپنی خلعت کی دولت سے جو کہ بالاصل حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے مخصوص ہے مشرف فرماتا ہے اور ولایت ابراہیمی سے سرفراز کرتا ہے تو اس کو اپنا انیس و ندیم بنا لیتا ہے اور انس اور الفت کی نسبت جو کہ خلعت کے لازم سے ہے درمیان میں لاتا ہے تو خلیل کے اوصاف اور اس کے اخلاق کی کراہت اور قباحیت نظر سے مرتفع ہو جاتی ہے کیونکہ قباحیت اگر نظر میں ہو تو وہ نفرت اور بے الفتی کا سبب بن جاتی ہے جو کہ خلعت کے مقام کے منافی ہے کہ وہ سر اسر الفت ہے۔

سوال :- خلیل کے اوصاف کے قبیح کا نظر سے مرتفع ہونا مجاز میں تو ظاہر ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس مقام میں خلعت کی نسبت غالب آئے اور خلیل کے اوصاف کی قباحیت کو پوشیدہ کر دے لیکن مرتبہ حقیقت میں کہ اس جگہ کس شخص کا علم اپنی اصل صورت میں ہے تو قبیح کو غیر قبیح جاننا اور خلعت کی نسبت سے مغلوب ہونا جائز نہیں ہے۔

جواب :- ہر قبیح میں حسن کے وجوہات میں سے کوئی نہ کوئی وجہ ثابت ہے پس ہو سکتا ہے کہ قبیح کو اس وجہ حسن کی وجہ سے حسن جانے اور اس کے حسن ہونے کا حکم فرمائے۔ جاننا چاہیے کہ اگرچہ اس قبیح میں حسن مطلق پیدا نہیں ہوا ہے لیکن جب اس کے حسن کی وجہ اللہ تعالیٰ کو منظور و ملحوظ ہوئی ہے تو لازماً وہ حکیم الا ان جذب

سے شرفاء کے لئے کئی کام شکل نہیں ہوتے۔

اللّٰهُ هُمْ الْغَالِبُونَ (خبردار! اللہ تعالیٰ کا شکر وہی غالب آنے والا ہے) دوسرے وجوہ قسح پر وہ غالب آجاتی ہے اور تمام کو اپنے رنگ میں رنگین کر دیتی ہے اور پسندیدہ بنا دیتی ہے۔ اُولَئِكَ يَبْدِلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ (یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے) جان لے اللہ تعالیٰ تجھے نیک سے رستے کی طرف راہنمائی کرے کہ محبت اور خلقت میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے خلقت عام ہے اور محبت اس کا ایک کامل فرد ہے کیونکہ انس و الفیت کا حد سے گذرنا محبت ہے جو کہ گرفتاری کا باعث ہوتی ہے اور بے قراری اور بے آرامی لاتی ہے۔ خلقت ہر اس انس و الفیت و آرام ہے اور محبت وہ ہے جس نے گرفتاری کا عالم پیدا کیا ہے اور خلقت کے دوسرے افراد میں سے الگ ہوئی ہے گویا کہ دوسری جنس بن گئی اور وہ ہنر جو محبت نے اس امتیاز میں خلقت کے دوسرے افراد کے علاوہ پیدا کیا ہے وہ درد اور غم ہے اور نفس خلقت سب عیش اور سرور ہی سرور اور خوشی ہی خوشی اور انس و انس ہے۔

یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علی نبیہ و علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دنیا میں بھی جو کہ محنت کا گھر ہے عمل کا اجر عطا فرمایا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا: وَآتَيْنَاهُ الْخَيْرَ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (اور ہم نے اس کو دنیا میں بھی اس کا اجر دیا اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں سے ہے) پس جبکہ محبت درد و حزن کا نشا ٹھہری تو جس فرد میں بھی محبت غالب ہوگی اس میں درد و حزن زیادہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ کہا ہے کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر اور ہمیشہ حزن میں رہتے" اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

مَا أَذَى نَبِيٍّ مِّثْلَ مَا أَذَى نَبِيٍّ جَنَنِي بَعَثَ خَلِيفَ دِي گنی ہے اتنی کسی نبی کو تکلیف نہیں دی گئی۔

کیونکہ افراد انسانی میں سے کامل فرد محبت کے حصول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور اگرچہ آپ محبوب تھے (صلی اللہ علیہ وسلم) لیکن جب محبت کی نسبت در بیان میں آگئی تو محبوب بھی محبت کی طرح شیدا گرفتار ہوا۔ حدیث قدسی ہے: لَا طَالَ شَوْقُ الْأَبْدَادِ إِلَى لِقَائِي وَأَنَا إِلَيْهِمْ لَا شَدَّ شَوْقًا (کہ میری ملاقات کے لئے نیک لوگوں کا شوق بڑا لمبا ہو گیا اور میں اُن کی طرف زیادہ شوق رکھتا ہوں) اس جگہ ایک مشہور ہے۔

سوال :- ہے کہ شوق تو مفقود میں ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مفقود نہیں ہے تو شوق کیا ہے اور اشد شوق کیا ہوتا ہے ؟
جواب :- میں کہتا ہوں کہ کمال محبت کی آرزو ہوتی ہے کہ دوئی ختم ہو جائے اور محبت اور محبوب کا

اتحاد ہو جائے اور جب یہ بات مفقود ہے تو شوق موجود ہے اور چونکہ بالاصل اتحاد کی تمنا محبوب میں ثابت ہے کیونکہ محبت شائد صرف وصل محبوب پر ہی قناعت کرے تو لازماً زیادہ شوق محبوب کی جانب ہی ہوگا اور ہمیشہ غمگین رہنا حبیب کی صفت ہوگی۔

سوال ۱۔ اگر کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام امور پر قادر ہے وہ جو چاہے اس کو میسر ہے پس اللہ تعالیٰ کے حق میں کوئی چیز مفقود نہ ہوگی تاکہ شوق متحقق ہو۔ جواب ہے کسی چیز کی تمنا اور چیز ہے اور اس چیز کا ارادہ کرنا اور چیز ہے اللہ تعالیٰ کی مراد اس کے ارادہ سے پیچھے نہیں رہتی اور یہ ہو سکتا ہے کہ تمنا ہو اور اس کے حصول کا ارادہ ہو اور اس کے وجود کو نہ چاہے۔

در عشق چنین بود عجیباً باشد
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عشق میں صفت مطلوب کا وجود ہوتا ہے اور وصل محظوظ نہیں ہوتا بلکہ وصل کو نہیں چاہتا اور محبوب کے اتصال سے گریز کرتا ہے اور یہ عشق کی دیوانگیوں میں سے ہے بلکہ عشق کے ہنر مندوں میں سے ہے "جس نے نہ چکھنا نہ جانا"

اب ہم اصل بات پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خلّت بہت بلند مقام ہے اور کثیر البرکت ہے۔ عالم مجاز میں جس کسی کو بھی کسی سے کوئی انس و الفت و سکون و آرام ہے وہ سب خلّت کے مقام کا ظلال ہیں۔ مثلاً وہ محبت جو باپ کو بیٹے سے ہے اور بھائی کو بھائی سے اور عورت کو شوہر سے یہ سب اسی خلّت کی جنس سے ہے اور اسی طرح ہر حظ اور لذت اور آرام جو کہ صورت حسنہ اور مظاہر جمیلہ سے ثابت ہے وہ مقام خلّت سے ہے۔ محبت دوسری چیز ہے جو کہ ایک اور عالم رکھتی ہے اور اگر خلّت و انس و الفت درمیان میں نہ ہو تو کوئی مرکب و وجود میں نہ آئے اور اس کا کوئی جزو دوسرے جزو کے ساتھ خاص طور پر جبکہ ان میں تضاد کی نسبت ہو پرہیز نہ ہوتا بلکہ کوئی وجود بھی کسی مابیت کے ساتھ نہ ملتا بلکہ کوئی عالم بھی اللہ تعالیٰ کی ایجاد کے تحت داخل نہ ہوتا۔ کیونکہ یہ محبت ہی ہے جس نے ایجاد کے سلسلہ کو حرکت دی ہے اور وجود اشیاء کی باعث ہوئی ہے فَأَخْبَتِ أَنْ أُعْرِفَ فَنَخَلْتُ الْخَلْقَ (پس میں نے پسند کیا کہ میں پہچاننا جاؤں سو میں نے مخلوق کو پیدا کیا) حدیث قدسی ہے اور حُبّ خلّت کا فرد کمال ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ پس اگر خلّت نہ ہوتی تو کوئی چیز بھی موجود نہ ہوتی اور کوئی چیز بھی کسی کے ساتھ جمع نہ ہوتی اور الفت نہ پکڑتی۔ عالم کا وجود اور اس کا نظام دونوں خلّت سے وابستہ ہیں اگر خلّت نہ ہوتی تو وجود کی طرح نظام بھی مفقود ہوتا پس خلّت ایجاد کا اصل ہوئی موجد کی جانب بھی اور موجود کی جانب بھی کیونکہ وہ خلّت ہی ہے جس نے ممکن کو وجود قبول کرنے کے لئے مانوس کیا ہے اور ایجاد کی قید میں لایا ہے بلکہ عدم میں بھی اپنے خلوت خانہ میں خلّت کی دولت ہی سے آرام پایا ہے اور اپنی نیستی کے ساتھ موافقت کی ہے بلکہ اپنے نقیض (وجود) سے بھی الفت و انس

کر کے اس کے کمالات کا آئینہ ہوا ہے اور ممکنات کے وجود کا ذریعہ بنا ہے۔ پس خلقت تمام اشیاء سے زیادہ مبارک ہوئی اور اس کی برکات موجود اور معدوم کو شامل ہیں۔ جب تو نے خلقت کے باریک نکات معلوم کر لئے اور اس کے عموم برکات کو معلوم کر لیا اور یہ بھی جان لیا کہ مقام خلقت اصل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کی ولایت ولایت ابراہیمی ہے۔

پس جان لو کہ اب اس فقیر پر ان معارف کی برکات کے وسیلہ سے ظاہر ہوا ہے کہ تعین اول اللہ تعالیٰ کی ذات کا حضرت وجود سے تعین ہے اور وہ تعین اول وجودی حضرت خلیل علی نبیاء وعلیہ علی جمیع الانبیاء الصلوٰۃ والسلام کا رب ہے لہذا وہی سب کے امام ہوتے اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا (میں تجھے سب لوگوں کے لئے امام بنانے والا ہوں) اور سید البشر ان کی ملت کی متابعت کے مامور ہوئے۔ اَتَّبِعْ مِلَّتَ اِبْرٰہِیْمَ حَنِیْفًا (آپ ملت ابراہیم صلیف کی پیروی کریں) اور ان کے بعد جو پیغمبر بھی مبعوث ہوا اسے ابراہیم علیہ السلام کی متابعت کا حکم دیا گیا۔ اور تمام تعینات اس تعین وجودی کے ضمن میں مندرج ہیں اگر تعین علمی جملی ہے تو وہ بھی اس کے ضمن میں ہے اور اگر تفصیلی ہے تو وہ بھی اس میں مندرج ہے۔

اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ”باپ“ کے لفظ سے یاد کرتے تھے اور باقی انبیاء علیہم السلام کو ”بھائی“ کے لفظ سے اور اگر تمام انبیاء کو ”بیٹے“ کے لفظ سے یاد کرتے تو گنجائش رکھتا تھا کیونکہ ان بزرگواروں کے تعینات اس کے تعین کے ضمن میں کہ جس کو تعین علمی جملی کہا ہے مندرج ہیں علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام، اور وہ جو نماز ماثورہ میں آیا ہے کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ (جیسا کہ تو نے ابراہیم پر رحمت کی) ہو سکتا ہے کہ یہ اس نے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک وصول بغیر وسیلہ تعین اول وجودی اور بغیر وسیلہ ولایت ابراہیمی کے تمام کمالات کے مستر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے لئے سب سے پہلا خیمہ وہی ہے جس نے غیب الغیب کی آئینہ داری کی ہے اور باطن سے باطن کو بھی ظہور میں لایا ہے پس کسی کو بھی اس کے واسطے سے چارہ نہیں ہے خاتم الانبیاء کو ان کی متابعت کا حکم فرمایا ہے تاکہ آپ کی متابعت سے ولایت ابراہیمی تک پہنچیں اور اس جگہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات تک نماز سے خراماں خراماں چلے جائیں علیہ وعلیہ جمیع الانبیاء الصلوٰۃ والسلام والنتحیات۔

سوال :- اس بیان سے لازم آیا کہ حضرت ابراہیم حضرت خاتم الرسل سے افضل ہوں علی جمیع الانبیاء الصلوٰۃ والسلام حالانکہ حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پر اجماع ہے اور یہ بھی لازم آیا

کہ تجلی ذات بالاصل حضرت خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہو اور دوسروں کے لئے بالتبعیت ہو حالانکہ اگر صرف یہاں کا مقررہ مقولہ ہے کہ تجلی ذات اصل میں حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے اور دوسروں کے لئے آپ کی تبعیت میں ہے۔

جواب۔ ذات تک وصول بھی تجلی ذات کی طرح دو قسم پر ہے ایک باعتبار نظر ہے اور دوسرا باعتبار قدم یعنی یا نظر وصل ہے یا ناظر بنفس خود وصل ہے اور جو قسم وصولی نظری ہے وہ اصل میں حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حصہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ذات سے اقرب تعینات تعین اول ہے جو کہ حضرت ابراہیم کا رتبہ ہے

جیسا کہ اوپر گذر چکا اور جب تک اس تعین تک نہ پہنچے اس سے آگے نظر نفوذ نہیں کرتی اور وہ قسم جو باعتبار قدم ہے وہ اصل میں حضرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مخصوص ہے جو کہ رب العالمین کے محبوب میں۔ محبوبوں کو اس مقام تک لے جاتے ہیں کہ خلیل اس جگہ سے عاجز ہیں مگر یہ کہ ان کی تبعیت میں جائیں۔ کوئی خلیل ہی چاہیے کہ اس کی نظر رئیس محبوبان کے وصول کے مقام تک پہنچ سکے صلی اللہ علیہ وسلم اور راہ میں کوتاہی نہ کرے۔

مختصر یہ کہ تجلی ذات ایک وجہ سے تو بالاصل حضرت خلیل سے مخصوص ہے اور دوسرے ان کے تابع ہیں علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور دوسری وجہ سے وہ تجلی اصل میں حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور دوسرے ان کے تابع ہیں اور چونکہ دوسری وجہ زیادہ طاقتور اور مراتب قرب میں زیادہ دخل پانے والی ہے تو لازماً تجلی ذات کو حضرت خاتم الرسل سے زیادہ مناسبت حاصل ہوئی اور ان کے ساتھ خصوصیت پیدا کی اور آپ حضرت خلیل اور باقی دوسرے تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے افضل ٹھہرے پس انبیاء میں سے کئی تفضیلت ان دو بزرگواروں کو ملی اگرچہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے افضل ہے علیہما وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اور موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام چونکہ محبتیں کے رئیس ہیں جب کہ ہمارے پیغمبر محبوبین کے رئیس ہیں علیہ وعلیٰ اتباع الصلوٰۃ والسلام تو لازماً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحکم اَلْمَوَدَّةِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ و آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اس کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک طرح کی محبت ہے جو دوسروں کو نہیں ہے۔

اور یہ بھی ہے کہ اس بارگاہ میں ان کو ایسا مرتبہ ملا ہے جو کہ ان کی محبت کی وجہ سے ہے اور دوسرے کو اس جگہ کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن یہ تفضیلت جزوی ہے جس کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ کئی کے برابر ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ایک بہت بڑی جماعت اس مقام میں ان کے تابع ہے اور

اس کے باوجود کئی فضیلت وہی ہے جو حضرت خلیل و حبیب کے حصہ میں آئی ہے علیہما الصلوٰۃ والسلام۔ اور اگرچہ ہر ایک ایک طرح سے دوسرے کا تابع ہے۔ وصول نظری میں حضرت خلیل اصل میں اور حضرت حبیب ان کے تابع ہیں علیہما الصلوٰۃ والتحیات والبرکات اور وصول قدمی میں حضرت حبیب اصل میں اور حضرت خلیل ان کے تابع ہیں علیہما الصلوٰۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مخصوص فضائل و کمالات کو جتنے کہ وہ اس نقیر پر ظاہر ہوئے ہیں دل میں ہے کہ ایک علیحدہ کاغذ میں تحریر کروں ان شاء اللہ تعالیٰ

جاننا چاہیے کہ وہ انبیاء جو کسی نبی کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتے ہیں تو وہ نبی اللہ تعالیٰ کی ذات اور ان انبیاء کے درمیان حائل نہیں ہے اور ان انبیاء کو بالاصل اللہ تعالیٰ کی ذات سے حصہ ملتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان کا اپنے درجہ تک پہنچنا اس نبی کی تبعیت سے وابستہ ہے برخلاف کسی نبی کی امت کے جو کہ نبی کے وسیلہ سے پہنچے تو وہ پیغمبر درمیان میں حائل ہے مگر اس صورت میں کہ افراد امت میں سے کسی فرد کو بالاصل اللہ تعالیٰ کی ذات سے حصہ ملے تو اس وقت وہ نبی درمیان میں حائل نہیں ہوتا اور اس کی تابعداری موجود ہوتی ہے علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ایسے بندے تھوڑے ہیں بلکہ بہت ہی تھوڑے ہیں۔

سوال :- اس صورت میں اس امتی فرد اور دوسرے انبیاء میں کیا فرق ہوگا کہ دونوں میں حیولت مفقود ہے اور تبعیت موجود۔

جواب :- فرد امت میں تبعیت بطور تشریع ہے کہ جب تک نبی کی متابعت نہ کرے گا نہ پہنچے گا اور انبیاء میں تبعیت اس اعتبار سے ہے کہ نبی متبوع کا وصول پہلے ہے اور بالذات ہے اور دوسروں کا وصول ثانوی حیثیت میں ہے اور بالعرض ہے۔ کیونکہ دعوت کا مطلوب تو محبوب ہے اور دوسروں کو اس کی طفیل سے بلاتے ہیں اور اس کی تبعیت میں طلب کرتے ہیں لیکن وہ سب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور ایک ہی مجلس میں اپنے درجات کے مطابق لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسٹول کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ان انبیاء کے حاشیہ بردار ہیں اور ان کا پس خوردہ (چاکچا) کھانے والے ہیں شائد ان کے افراد میں سے کوئی فرد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مخصوص ہو جائے اور اکاریکی مجلس میں ہم نشین ہو جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے

باکریاں کار ہا دشوار نیست

لے شرفا کے لئے کوئی کام مشکل نہیں

اس کے باوجود امت امت ہمارے پیغمبر۔ امت خواہ کتنی ہی سر بلند ہو جائے اور خواہ کتنی ہی بلندی پیدا کر لے بہت بڑی دولت ہے اگر اس کا سر پیغمبر کے پاؤں تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
 وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُسْلِمِينَ
 اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ
 الْغَالِبُونَ
 اور یقیناً ہمارا لشکر وہی غالب آنے والا ہے۔

سوال :- حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت کی متابعت کہ ہمارے پیغمبر اس کے مامور ہوتے ہیں کیا وجہ ہے؟ اور باوجود آپ کی شریعت مستقل ہونے کے ان کی تبعیت کا حکم کیا ہے علیہم الصلوٰۃ والسلام۔
 جواب :- شریعت کا مستقل ہونا تبعیت سے جگہ نہیں رکھتا۔ جائز ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو بلا صلہ اخذ کیا ہو لیکن کسی امر کے حصول کے ذریعہ حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے مامور ہوئے ہوں کیونکہ وہ امر قبوع کے خصائص میں سے ہے جس کی متابعت کا حکم دیا گیا ہے اور اس امر کا حصول اس متابعت کے حصول سے وابستہ ہے مثلاً ایک شخص فرائض میں سے کسی فرض کو ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ متابعت کی نیت بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس فرض کو ہمارے نبی نے ادا کیا ہے ہم بھی ادا کرتے ہیں تو اس تقدیر پر امتیہ ہے کہ اس کو ادا تے فرض کے ثواب کے علاوہ متابعت کا ثواب علیحدہ ملے اور چونکہ اُس نے نبی سے مناسبت پیدا کی ہے۔ لہذا اس کی برکات سے استفادہ بھی کریگا۔
 اور اس بات کی تفتیش کہ متابعت امت سے مراد تمام امت کی متابعت ہے یا بعض کی اگر قلم کی ہے تو باوجود بعض احکام کے منسوخ ہو جانے کے کل کی متابعت کسی طرح ہو سکے گی اور اگر بعض مراد ہے تو بھی بے خدشہ نہیں ہے۔ اس کا حل علمائے تفسیر نے کیا ہے اس جگہ رجوع کرنا چاہیے کہ یہ باب علماء طوابع کا ہے علوم صوفیہ سے یہ بہت کم مناسبت رکھتا ہے۔

سبحان اللہ ایسے معارف مجھ سے ظاہر ہوتے ہیں کہ اُن کی غرابت سے نزدیک ہے کہ ابائے جنس بھی مجھ سے نفرت کریں اور محرم بھی بر خلاف اُٹھ کھڑے ہوں اور مجرم ہو جائیں۔ میرا ان معارف کے حصول میں کیا اختیار ہے اور ان کے اظہار میں کیا کاروبار ہے۔ اُنہوں نے خود ہی بتایا ہے کہ تعین اول تعین وجودی ہے اور وہ حضرت خلیل کا رتبہ ہے اور ان کے تعین کا سبب ہے علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام۔ اس ہزار سہل میں کیا کسی نے جانا ہے کہ تعین اول تعین وجودی ہوتا ہے اور وہ حضرت خلیل الرحمن کا رتبہ ہے علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام۔ متقدمین میں یہ عبارت متعارف نہ تھی اور نہ تعین و تنزل کی گنجائش تھی پچھلے لوگوں میں اس قسم کی باتیں متعارف ہوئیں تو تعین اول تعین علمی جمالی قرار پایا اور وہ حضرت خاتم المرسل کا رتبہ متعارف

۱۰۰۔ علیہ صلوٰۃ و سلام

آج اگر کسی سے اس کے خلاف ظاہر ہو تو خیال کرنا چاہیے کہ اس کے سر پہ کیا گناہ سنگی ہوئے
کس طرح ملعون و کلام ہو گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غیب کو حبیب پر فضیلت دیتا ہے اور حبیب کو غیب کا جود بنا
کے معیم الصلوٰۃ و السلام۔ نیز تمام نصیحت کو تعین اولیٰ میں مندرج جانتا ہے اگرچہ اوپر اس و غیرہ کا اطلاق
کیا ہے اور جواب شافی دیا ہے لیکن معلوم نہیں کہ اس پر اکتفا کریں اور اس شفا سے مستغنی ہوں کیا کیا جانتے ہیں
اور عباد اور تعصب کا کوئی علاج نہیں ہے گریہ کہ منتخب الطوبٰی اپنی قدرت کاملہ سے ان کے دل کو جیت لے
اور حق سنسے اور اس کو قبول کرنے کے قابل بنادے۔

حضرت غیب کی بزرگی اور ان کی جلدی مرتبہ کو حکم راجح پیش کرنا ہے جو کہ اپنے حبیب کو دیا ہے حیثیت
کرنا ہاں معیم الصلوٰۃ و السلام کہ تبارک کو تابع سے کیا نسبت ہے لیکن وہ حیثیت جہنم الرسول علیہ السلام
صلوٰۃ و السلام کے جہنم ہی آئی ہے وہ قرب کے تمام مراتب و فضائل پر غالب ہے اور سب سے آگے
ہے قرب کے درجات میں محویت کی ایک نسبت سے برابر نہیں ہو سکتے۔ محبت اپنے حبیب کو اپنی جگہ
سے عمیادہ عزیز رکھنے کے دوسروں کی کیا طاقت ہے کہ اس کے ساتھ مشارکت طلب کریں۔

سوال۔ نہ سے اپنے سائبہ کی کھاتے کہ حضرت غیب ہر جی شان اعظم ہے جیسا کہ وہ حق
حبیب کا رب ہے عباد الصلوٰۃ و انسیوت۔ پس اس قدر کہ اس کے تفصیل سے کلام میں جگہ جگہ
جواب۔ یہ دولت ولایت غفلت کی حقیت کے وصول سے پہلے کہ اس اور حبیب اس ولایت کی
حقیت سے متصف ہوا تو معلوم جیسا کہ حق ظاہر ہو گیا گویا کہ وہ معرفت اس حقیت کے غفلت سے متعلق
نہی۔ اور اللہ تعالیٰ ہی درستی کا لہر کرنے والا ہے۔

ان معارف سے واضح ہوا کہ وجود مع ذات نہیں ہے بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے تعینات ہیں۔ سب
سے جدا نہیں ہے اور جس کے وجود کو میں ذات کہہ سکتا ہوں اس کے تعین کو لا تعین سمجھا ہے اور غیبت
ذات جانا ہے اور غیرت میں مناقشہ قائم نہیں رکھنا کیونکہ وہ نیک عبارت سے ہے۔

سوال۔ یہ تعین اول و بعدی جس کو تم کہہ رہے ہو اس تعین علی کی جگہ سے کہ جس کو دور و دور سے
ایا سے کیا نسبت ہے اور ان دو تعین کے درمیان کوئی اور تعین بھی ہے یا نہیں؟

جواب۔ تعین و بعدی تعین علی سے الگ ہے اور تعین علی سے اوپر کہ جس کو مرتبہ ذات و لا تعین
تھے ہی ہی تعین و بعدی سے جس کو میں حضرت ذات ایسا کہ اور وجود کو میں ذات کہہ سکتا ہوں اور ان
دو تعین کے درمیان شان الصلوٰۃ کے جو تمام حیوانات سے پہلے ہے اور اس کے بعد مثلاً علیہ السلام

تفصیلاً اور اس کے تابع ہے لیکن اس درمیانے تعین کا منظر نظر میں نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے اور استغناء ذاتی اس میں بہت جلوہ گر ہے اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے فیوض و برکات خصوصاً دو حانیوں پر اندیلے جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حقیقت حال کو بہتر جانے۔ اے اللہ تو پاک ہے میں تیری باتی ہوئی چیزوں کے بغیر کچھ علم نہیں ہے یقیناً تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے تنبیہ ۱۔ وہ جو اوپر گزرا ہے کہ وصال نظری اصل میں حضرت خلیل کا حصہ ہے اور وصول قدی اصل میں حضرت صیب کا حصہ ہے علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام، یہ اس معنی سے نہیں ہے کہ اس جگہ شہود و شہادہ ہے یا قدم کو اس جگہ گنجائش ہے اس جگہ بال کی بھی گنجائش نہیں ہے قدم کا کیا معنی بلکہ اس جگہ محمول کیفیت وصول ہے اگر صورت مثالیہ میں نظر میں منقش ہو تو وصول نظری ہے اور اگر قدم منقسم ہو تو اسے وصول قدی کہتے ہیں ورنہ قدم و نظر دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حیران و پریشان ہیں۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۸۹

قاضی اسماعیل فرید آبادی کی طرف صادر فرمایا

(شیخ روز بہان قلبی کے سخن کی شرح میں اور بعض دقائق توحید و جمود کے بیان میں)

شیخ روز بہان قلبی قدس سرہ نے متقون کے غلطیات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے ”دوسری غلطی وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہملوست“ (سب کچھ وہی ہے) اور ان تمام جزئیات متفرقہ حادثہ کے باوجود ایک ہی ذات مراد رکھتے ہیں اور اشارے سے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ”ہم خود بھی وہی ہیں“ پس ان کافروں کے لاکھوں خدا ہیں اور خداوند تعالیٰ محدثات کے تفرقہ اور جمع سے پاک ہے وہ ایک ہے کہ جزو کو اس میں کوئی راہ نہیں ہے وہ حلول قبول نہیں کرتا اور متلون نہیں ہوتا وہ اپنے اس قول کی وجہ سے کافر ہیں نہ اپنے آپ کو جلتے ہیں نہ خدا کو کہ اگر کوئی ان میں سے خدا ہوتا تو فنا کیوں ہوتا ایک قوم کی غلطی روح میں ہے اور ان کی جسم میں اللہ تعالیٰ انہیں برباد کرے۔“

پوشیدہ نہ رہے کہ عبارت ”ہملوست“ اگرچہ قدمائے صوفیاء قدس اللہ تعالیٰ ابراہیم میں متعارف نہیں رہی ہے لیکن کلمات اَنَا الْحَقُّ اور سُبْحَانِی اور لَیْسَ فِی جُجَّتِنِی سَوِی اللہ اور ان جیسے اور کلمات بھی بہت تھے کہ ان عبارات کا اصل اور اس کا حاصل ایک ہے۔ مصرع آج چوں از سر گذشتہ است چہ یک نیزہ چہ صد

نہ پانی جب سر سے گذر گیا تو کیا ایک نیزہ اور کیا سو نیزہ ۱۲

نشل موزون مشہور ہے اور تاخرین صوفیہ میں یہ عبارت عام رائج ہے اور بے تکلف ہمدوست کہتے ہیں اور اس قول پر اصرار کرتے ہیں۔ ان میں سے تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو اس عبارت اور اس جیسی اور عبارتوں سے تردد رکھتے ہیں بلکہ انکار کی صورت میں ان کا اظہار کرتے ہیں اور وہ جو یہ فقیران کے اطلاقات ہمدوست سے سمجھا ہے یہ ہے کہ ”یہ تمام جزئیات متفرق حادث ایک ذات پاک کا ظہور ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر زید کی صورت جو کہ مختلف آئینوں میں منعکس ہو اور اس جگہ ظہور پیدا کرے تو کہیں گے کہ ”سب ہی ہے۔“ یعنی یہ سب صورتیں جو مختلف آئینوں میں ظاہر ہوئی ہیں یہ ایک ذات زید کا ظہور ہیں اس جگہ کو کسی جزئیت اور اتحاد ہے اور کونسا ملول اور ملون۔ ان تمام صورتوں کے باوجود زید کی ذات اپنی خالص اصلی حالت پر ہے اور ان تمام صورتوں نے نہ اس میں کوئی چیز زیادہ کی ہے اور نہ کم کی ہے جس جگہ زید کی ذات ہے اس جگہ ان کا نام و نشان نہیں ہے تاکہ اس کے ساتھ کوئی نسبت جزئیت و اتحاد اور ملول و سر بیان کی نسبتوں میں سے پیدا کریں اَلَا نَ کَمَا کَانَ (جیسا تھا ویسا ہی اب بھی ہے) کا ماز اس جگہ تلاش کرنا چاہیے کیونکہ جس مرتبہ میں اللہ تعالیٰ ہے عالم کی ظہور سے پہلے اس جگہ کوئی گنجائش نہ تھی اور ظہور کے بعد بھی اس جگہ کوئی گنجائش نہیں ہے تو لازمی طور پر وہ اَلَا نَ کَمَا کَانَ (جیسا تھا ویسا ہی اب بھی ہے) ہوگا۔

عجیب معاملہ ہے کہ متقدمین صوفیاء میں سے بہت سے اکابرین اس توحید آمیز عبارت کا معنی ملول اور اتحاد سمجھتے ہیں اور ان عبارات کے قائلین کو کافر اور گمراہ کہتے ہیں اور ان میں سے بعض ان عبارتوں کی ایسی توجیہات کرتے ہیں جو کہ قائلین کے مذاق سے کوئی نسبت اور مناسبت نہیں رکھتیں۔

صاحب عوارف فرماتے ہیں کہ ”منصور کا قول اَنَا الْحَقُّ (میں حق ہوں) اور بایزید بسطامی کا قول، سُبْحَانِی (میں پاک ہوں) حکایت کے طور پر تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اگر بطریق حکایت نہ ہوں بلکہ ملول و اتحاد کا شائبہ درمیان میں ہو تو ہم ان اقوال کے قائلین کا رد کریں گے جیسا کہ ہم نزاری کا رد کرتے ہیں جو کہ ملول و اتحاد کے قائل ہیں۔“ اور سابقہ تحقیق سے واضح ہوا کہ ان شطح نامہ عبارت میں ملول و اتحاد کچھ بھی نہیں ہے اور اگر یہ ان معانی پر محمول بھی ہیں تو باعتبار ظہور ہیں نہ کہ باعتبار وجود جیسا کہ ان لوگوں نے سمجھا ہے اور ان کو ملول و اتحاد کی طرف لے گئے ہیں۔

شاید کہ یہ مسئلہ توحید متقدمین صوفیاء میں اچھی طرح مخلص ہو کر تحریر نہ ہوا تھا کہ جو بھی ان میں سے منطوب الحال ہو جاتا تو توحید میں کوئی اتحاد نہ ملے اس سے ظاہر ہو جاتا اور غلبہ سکر کی وجہ سے اس کے راز کو نہ پاتا اور ان عبارات کے ظاہر کو ملول و اتحاد کے شائبہ سے نہ پھیرتا۔ پھر جب شیخ بزرگوار محی الدین بن العربی قدس سرہ تک نسبت پہنچی تو انہوں نے کمال معرفت سے اس دقیق مسئلہ کو مشرح و مبین کیا اس میں باب اور تفصیل

قائم کیں اور صرف دغویٰ طرح اس کی تدوین کی اور اس کے باوجود اس جماعت میں سے کچھ لوگوں نے اس کی مُراد کو نہ سمجھا اور اس کی غلطیاں پکڑنے لگے اور اس پر طنز اور ملامت کی بوچھاڑ کرنے لگے۔

اور اس مسئلہ میں اکثر تحقیقات میں شیخ حق پر ہے اور اس پر طنز کر لے والے صواب سے دُور ہیں شیخ کے علم کی بزرگی اور زیادتی کو اس مسئلہ کی تحقیق سے معلوم کرنا چاہیے نہ کہ اس پر رد اور طنز زنی کرنا چاہیے یہ مسئلہ جتنا بھی چلتا جاتا ہے پچھلے لوگوں کے افکار کے طے سے واضح اور صاف تر ہوتا جاتا ہے اور حلول و اتحاد کے شبہات سے دُور تر ہوتا جاتا ہے۔ علم نحو جو کہ اب پچھلے لوگوں کے افکار کے طے سے واضح اور منقح ہو چکا ہے ہرگز وہ سببویہ اور اخفیش کے زمانہ میں اس طرح واضح اور منقح نہیں تھا کیونکہ کسی پیشہ کی تکمیل کے طے سے ہے۔ امام اعظم (ابو حنیفہ) اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھ ماہ تک آپس میں خلقِ قرآن کے مسئلہ کے متعلق جھگڑتے رہے اور رد و بدل کرتے رہے اور چھ ماہ کے بعد یہ طے ہوا کہ جو آدمی قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہے۔ یہ اتنا لمبا جھگڑا اس وجہ سے ہوا کہ یہ مسئلہ اس وقت ابھی صاف نہیں ہوا تھا اور اب جبکہ افکار کے طے سے صاف ہو چکا ہے تو میں کتا ہوں کہ محل نزاع اگر حروف و کلمات ہیں جو کہ کلامِ نفسی پر دلالت کرنے والے ہیں تو کوئی شک نہیں کہ وہ حادث اور مخلوق ہیں اور اگر معانی و مراد ہوں تو وہ قدیم اور غیر مخلوق ہیں اور یہ نتیجہ تلاقی افکار کی برکت سے ہے۔

اب ہم اصل بات پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان عبارات کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے جو کہ حلول و اتحاد سے دور ہے یعنی "یہ سب نہیں ہیں صرف وہی موجود ہے" یہ مطلب نہیں کہ یہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ متحد ہیں یہ بات تو کوئی بے وقوف بھی نہیں کہے گا ان بزرگوں سے اس کا تصور کیسے ہو سکتا ہے اور جب غلبہ محبت میں محبوب کے ماسوا ان بزرگوں کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتا ہے اور اس کے سوا ان کے شعور میں کوئی چیز نہیں رہتی تو وہ کہتے ہیں کہ "سب کچھ وہی ہے" یعنی یہ سب جو ثابت اور موجود نظر آتے ہیں یہ سب وہم اور خیال میں ہیں اور موجود صرف اللہ تعالیٰ ہے اس صورت میں بھی نہ جزئیت کا شائبہ ہے نہ اتحاد کا اور نہ حلول کا محل ہے نہ قون کا۔

اس کے باوجود یہ فقیر ایسی عبارتوں کو پسند نہیں کرتا اگرچہ یہ عبارتیں ان معانی سے مبرا ہیں کیونکہ وہ خداوندی تقدیس و تنزیہ کے مرتبہ کے لائق نہیں ہیں۔ ان کی کیا حیثیت ہے کہ اس کے مظاہر ہوں ع
در کدام آئینہ در آئند او (وہ کون سے آئینہ میں سما سکتا ہے)

ان کو ایسی بہت کہاں ہے کہ وہ باعتبار ظہور بھی اللہ تعالیٰ پر محمول ہو سکیں اگر وہ منظر ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے کمالات کے ظلال میں سے کسی غل کا منظر ہیں اور وہ ظل کہ وہ اس کے منظر میں خدا تعالیٰ ہی جانتا

ہے کہ اس کو کتنے ہزار ظلال اللہ تعالیٰ کی نوات کے دریاں میں ہیں اِنَّ اللّٰهَ سَبْعِيْنَ اَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُورٍ وَظُلُمَةٍ (اللہ تعالیٰ کے لئے نور اور ظلمت کے ستر ہزار پردے ہیں) آپ نے سنا ہی ہوگا۔ پس بے تحاشا اس کے کمال کے ظلال میں سے کسی ظل کے منظر کو اللہ تعالیٰ پر محمول کرنا اور "اوست" (وہی ہے) کہنا بے ادبی اور کمال جرات ہے لیکن وہ غلبہ سکرمہ مال میں لتنے مذموم نہیں ہیں اور اس طرح توجیہ ثانی پر اپنے مشہود کو عین خدا تعالیٰ سمجھنا اور اس کے اعتبار سے محمول کرنا سوا ادبی ہے بلکہ خلاف واقع ہے کہ وہ مشہود بھی اللہ تعالیٰ کے کمالات کے ظلال میں سے ایک ظل ہے اور اللہ تعالیٰ وراء الوجود ہے پھر وراء الوجود ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو کچھ مشہود ہے وہ نفی کے قابل ہے پس وہ اللہ تعالیٰ نہ ہوگا۔ خرام نقشبند قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ دیکھا جانے اور سنا جانے اور جانا جانے وہ سب اللہ تعالیٰ کے سوا ہے۔ کلمہ لا وہیں کی حقیقت سے اس کی نفی کرنا چاہیے اور جو کچھ اس مسئلہ میں اس حقیر کے نزدیک محمد اور اللہ تعالیٰ کی شان تقدیس و تنزیہ کے مناسب ہے یہ عبارت اس طرح ہے "ہمراہ اوست" (سب کچھ اسی سے ہے) نہ اس معنی کے لحاظ سے کہ علماء ظاہر اس پر اقتصار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدور و خلق سب اسی سے ہے یہ معنی بھی صحیح ہے۔

لیکن اس کے باوجود اس جگہ ایک دوسرا تعلق بھی ہے جس کی طرف علماء کی رہنمائی نہیں ہوئی ہے اور صوفیاء اس کی دریافت سے ممتاز ہوئے ہیں اور وہ اصالت و ظلیت کا تعلق ہے یعنی اگر وجود ممکن ہے تو اسی وجود واجب سے پیدا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا پر تو ہے اور اسی طرح اگر حیوۃ ہے تو اسی کی صفت حیوۃ سے پیدا ہوئی ہے اور اسی حیوۃ مقدسہ کا پر تو ہے اور اسی پر علم اور قدرت اور ارادہ وغیرہ کو قیاس کر لیں۔

پس صوفیاء کے طور پر عالم صادر بھی اسی سے ہوا ہے اور اسی کے کمالات کا ظل بھی ہے اور اسی کے پاک کمالات سے پیدا ہوا ہے مثلاً وہ وجود جو ممکن کو دیا ہے وہ ایسا امر نہیں ہے جو خود ممتاز ہو اور اس کو استقلال حاصل ہو بلکہ وہ وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کے ظل کا پر تو ہے اور اسی طرح حیوۃ اور علم وغیرہ بھی جو کہ ممکن کو بخشی ہیں، وہ ایسے امور نہیں ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے مستقل ثبوت پیدا کیا ہو بلکہ اللہ تعالیٰ سے مددور کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کے ظلال ہیں اور ان کمالات کے صور و امثال ہیں۔

یہی ظلیت اور اصلیت کا تعلق ہے جس کی رہنمائی صوفیہ کو ہوئی ہے اور اس نے صوفیاء کے معاملہ کو اعلیٰ علیت تک پہنچا دیا ہے اور فنا و بقا تک پہنچا کر ولایت خاصہ سے متصف کیا ہے اور چونکہ علماء ظواہر کو یہ دید میسر نہیں ہوئی ہے اور فنا و بقا سے حصہ نہیں ملا ہے لہذا وہ ولایت خاصہ سے متصف نہیں ہوئے اور صوفیاء

نے چونکہ اپنے کمالات کو اللہ تعالیٰ کے کمالات کا ظلال پایا ہے اور وجود اور وجود کے تمام توابع کو اس کے کمالات کا عکس بنا ہے تو لازماً اپنے آپ کو انہوں نے اس کے کمالات کے امتداد کی حیثیت سے زیادہ نہیں دیکھا ہے اور سوائے ان کمالات کے آئینہ ہونے کے اپنے آپ کو کچھ نہیں پایا اور جب حکم اِنَّا اللّٰهُ يَنْصُرُكُمْ اِنْ تَوَدُّوْا الْاٰمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا دالہ تھا کہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل کے سپرد کرو) اس امانت کو اس کے اہل کے سپرد کرتے ہیں اور ان کمالات کو پورے ذوق سے اصل کو دے دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مودوم پاتے ہیں اور سیت جانتے ہیں کیونکہ وجود و حیوة جب اصل کے پاس چلی گئی تو مودوم و سیت رہ گئے۔ اور فنا متحقق ہو گئی۔ مولوی رومی فرماتے ہیں:

(۱) چو ش برانستی تو اور از نخست سوئے آنحضرت نسب کردی درست

(۲) وانکہ دانستی کہ غفل کیستی : ستار غنی گہ مردی و گہ زیستی

فنا کے بعد اس کو بقا سے مشرف کریں گے اور دوسری مرتبہ وجود اور توابع وجود یعنی صفات کاملہ اس کو عطا کریں گے اور ولادت ثانیہ سے اس کو متصف کریں گے۔

لَنْ يَلِيَهُمْ مَّا كُوْنَتِ السَّمٰوٰتُ مِنْ لَّدُنْهُ
يُوْلَدُ مَرَّتَيْنِ

جو آدمی دو مرتبہ پیدا نہیں ہوا وہ آسمانوں کے
عزت میں ہرگز داخل نہ ہو گا۔

هٰنِيْنًا لَا رُبَّابِ النَّعِيْمِ نَعِيْمُهَا

اے میرے خداوند! تنگی عبادت کی وجہ سے کچھ ایسے الفاظ جن کو شریعت نے استعمال نہیں کیا ہے مثلاً ظلیت وغیرہ میں ان کو استعمال کرتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کہ ممکن کا وجود وجود واجب کا ظل ہے اور اس کی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کے ظلال ہیں یہیں ایسے الفاظ استعمال کرنے سے ترساؤ و برباد ہوں اور چونکہ تیرے اولیائے ان الفاظ کو پہلے استعمال کیا ہے لہذا میں معافی کا اسید وار ہوں۔ اے میرے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کریں تو ہم پر سزا نہ فرما۔

جاننا چاہیے کہ اس تحقیق سے جو پہلے گذر چکی ہے واضح ہو کہ صوبہ جو کلام "سید دوست" کے قائل ہیں علم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ متحد نہیں جانتے اور حلول و سرایان ثابت نہیں کرتے اور اگر حمل کرتے ہیں تو باعتبار وجود ظلیت سے ہے نہ باعتبار وجود و تحقق کے اور اگرچہ ان کے ظاہری الفاظ سے اتحاد وجودی کا دیکھ جاتا ہے لیکن خدا کی پناہ کہ یہ ان کی مراد ہو کہ کفر اور اتحاد ہے۔ اور جب ایک کا دوسرے پر محمول کرنا باعتبار ظہور ہوا

(۱) جب تو نے اس کو پہلے سے جان لیا تو اس بارگاہ کی طرف درست نسبت کردی (۲) اور جب تو نے جان لیا کہ تو کس کا ظل ہے تو زمکی اور موت دونوں حالتوں میں فارغ رہے۔ نعمت والوں کو ان کی نعمتیں مبارک ہوں۔

نہ باعتبار وجود تو ”ہمدوست“ کا معنی ”بہمنوست“ (سب کچھ اسی سے ہے) ہوا کہ کسی چیز کا سایہ اس شے سے پیدا ہوتا ہے اور اگرچہ وہ غلبہٴ حال میں ”ہمدوست“ کہتے ہیں لیکن اصل میں ان کی مراد اس عبارت سے ”ہمدوست“ ہوتی ہے تو اس صورت میں ان کے کلام پر طعن کرنے اور ان کو گمراہ و کافر کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

جان لینا چاہیے نفل شے سے مراد مرتبہ ثانی یا ثالث یا رابع میں ظہور شے ہے مثلاً زید کی صورت جو آئینہ میں منعکس ہوتی ہے اور مرتبہ ثانی میں زید کا ظہور ہے اور زید اپنی اصل حیثیت سے اپنے اصلی وجود کے مرتبہ میں ہے کہ جس نے اپنے سایہ سے اپنے آپ کو آئینہ میں ظاہر کیا ہے بغیر اس کے کہ اس کی ذات و صفات میں کوئی تغیر و تبدیلی پیدا ہو جیسا کہ گذر چکا۔ اُسے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر اور ہمیں معاف کر دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۹۰

فقیر ہاشم کشمی کی طرف صادر فرمایا

(ان کے اس سوال کے جواب میں کہ عرفان جدول سے خدا تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے ہیں اسکی حقیقت کیلئے) آپ نے پوچھا ہے کہ ”بعض متحققین صوفیہ دل کی آنکھوں سے دُنیا میں اللہ تعالیٰ کی رویت و مشاہدہ کو ثابت کرتے ہیں جیسا کہ شیخ عارف قدس سرہ لے اپنی کتاب العوارف میں کہا ہے کہ ”مشاہدہ کی جگہ دل کی آنکھ ہے“ اور شیخ ابواسحاق کلابادی قدس سرہ نے جو کہ اس طائفہ علیہ کے قدامیوں سے ہے اور ان کا سر دار ہے اپنی کتاب ”تعرّف“ میں بیان کیا ہے کہ ”سب نے اتفاق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دُنیا میں نہ آنکھوں سے دیکھے جاسکتے ہیں نہ دل سے مگر یقین کی جہت سے“ ان دونوں تحقیقوں میں تطبیق کی کیا صورت ہے؟ اور اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اختلاف کے باوجود اجماع کا کیا معنی ہے؟

جان لے اللہ تمہیں بھلائی کی راہنمائی کرے کہ اس مسئلہ میں فقیر کے نزدیک پسندیدہ صاحب تعارف قدس سرہ کا قول ہے اور یہ فقیر جانتا ہے کہ دل کو اس دُنیا میں سوائے یقین کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور کچھ حصہ نہیں ہے۔ اس کو رویت کہہ لیں یا مشاہدہ۔ اور حجب دل کو بھی رویت نہ ہوگی تو آنکھوں کی کیا حقیقت ہے کہ وہ اس دنیا میں اس معاملہ میں بے کار اور معطل ہے۔

خلاصہٴ کلام یہ کہ یقین کا معنی جدول کو حاصل ہوا ہے عالم مثال میں رویت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے

اور جس پر یقین کیا گیا ہے (موقن بہ) وہ مرئی (دیکھا گیا) کی صورت میں کیونکہ عالم مثال میں ہر معنی کی ایک صورت ہے جو عالم شہادت کے مناسب ہے اور چونکہ عالم شہادت میں کمال یقین رویت میں ہے تو وہ یقین بھی عالم مثال میں رویت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور جب یقین رویت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو اس کا تعلق جو کہ موقن بہ ہے لازماً اس جگہ میں مرئی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور جب سالک اس کو مثال کے آئینہ میں مشاہدہ کرتا ہے تو آئینہ کے واسطے سے غافل ہو جاتا ہے اور صورت کو حقیقت جانتے ہوئے سمجھتا ہے کہ اس کو حقیقی رویت حاصل ہوئی ہے اور مرئی ظاہر ہوا ہے وہ نہیں جانتا کہ وہ رویت اس کے یقین کی صورت ہے اور وہ مرئی اس کے موقن بہ کی صورت ہے۔

یہ صوفیہ کی غلطیوں میں سے ہے اور حقائقِ اشیا سے صورِ اشیا کا اشتباہ ہے اور یہی دیکھنا جب غالب آ جاتا ہے اور باطن سے ظاہر کی طرف ٹپکتا ہے تو سالک کو وہم میں ڈال دیتا ہے کہ رویت بصری بھی حاصل ہوئی ہے اور مطلوب گوش سے آغوش میں آیا ہے وہ نہیں جانتا کہ اس معنی کا حصول جب اصل میں بھی جو کہ بصیرت ہے وہم اور تلبس (اشتباہ) پر مبنی ہے تو آنکھ کو جو اس کی فرع ہے کیا حاصل ہوگا، اور اس کو رویت کہاں سے حاصل ہو جائے گی۔

اور رویت قلبی میں صوفیاء کی ایک بہت بڑی جماعت وہم میں مبتلا ہوئی ہے اور اس کے وقوع کا حکم کیا ہے اور رویت بصری میں شاید کوئی ناقص ہی اس طائفہ میں سے ہوگا جو اس کے وقوع کے وہم میں پڑا ہو اور اہل سنت و جماعت مشرک اللہ تعالیٰ سعیم کے اجماع کے مخالف ہوا ہو۔

سوال :- جب عالم مثال میں موقن بہ کی صورت پیدا ہوئی تو لازم آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس جگہ صورت ہے۔

جواب :- تجویز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگرچہ شکل نہیں ہے لیکن مثال ہے اور جائز رکھا ہے کہ مثال میں کسی صورت میں ظہور فرمائے جیسا کہ صاحبِ فصوص قدس سرہ نے رویتِ اخروی کو بھی بصورتِ جامعہ لطیفہ شالیہ مقرر کیا ہے اور اس جواب کی تحقیق یہ ہے کہ وہ موقن بہ صورتِ مثال میں اللہ تعالیٰ کی صورت نہیں ہے بلکہ صاحبِ یقین کے مکشوف کی صورت ہے کہ اس کے ایقان نے اس کے ساتھ تعلق پیدا ہے اور وہ مکشوف اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعض وجوہ و اعتبارات سے ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، لہذا جب عارف کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتا تو اس قسم کے تخیلات پیدا نہیں ہوتے اور کوئی رویت اور مرئی متخیل نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثال میں کوئی صورت ثابت نہیں ہے کہ اس کو صورت مرئی میں ظاہر کرے اور اس کے ایقان کو رویت کی صورت میں معلوم کرانے۔

یا ہم اس طرح کہتے ہیں کہ عالم مثال میں معانی کی صورتیں ہیں نہ کہ ذات کی اور جب عالم سارے کا سارا

اسماء و صفات کا منظر ہے اور ذات سے کوئی حصہ نہیں رکھتا جیسا کہ کئی مواضع میں ہم اس کی تحقیق کر چکے ہیں تو لازماً سارے کا سارا معانی کی قسم سے ہوگا اور عالم مثال میں اس کی صورت ثابت ہوتی ہے اور کمالات و جہلی میں جس جگہ بھی صفت و شان ہے جو کہ ذات سے قیام رکھتی ہے وہ معانی کے قبیل سے ہے اگر اس کی مثال میں کوئی صورت ہو اگرچہ ناقص ہی ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اس کی ذات پناہ بخدا کہ مراتب میں سے کسی مرتبہ میں بھی صورت ہو کیونکہ صورت تجدید و تقیید کو مستلزم ہے وہ جس مرتبہ میں بھی ہو جائز نہیں ہے تمام مراتب جو کہ اس کے مخلوق ہیں کہاں گنجائش رکھتے ہیں کہ اپنے خالق کو محدود و مقید کریں جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے لئے مثال کو تجویز کیا ہے وہ باعتبار وجہ و اعتبارات ہے نہ باعتبار عین ذات۔

اور اگرچہ مثال کی تجویز اللہ تعالیٰ کے اعتبارات اور وجہ میں ہے یہ بھی فقیر پر گراں ہے مگر اس صورت میں کہ ظلال میں سے کسی دور کے غفل میں اس کو تجویز کیا جائے۔ اس بیان میں سے واضح ہوا کہ عالم مثال میں معانی و صفات کی صورتوں کے نقش ثابت ہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ کے پس وہ جو صاحب فصوص نے رویت اخروی بصورت مثالی تجویز کی ہے جیسا کہ گذر چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رویت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صورت کی رویت بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت نہیں ہے کہ اس سے رویت تعلق پیدا کرے اور اگر مثال میں کوئی صورت ہے تو ظلال بعیدہ میں سے کسی غفل کی صورت ہوگی پس اس کی رویت اللہ تعالیٰ کی رویت کیوں ہوگی۔

شیخ قدس سرہ اللہ تعالیٰ کی رویت کی نفی میں معتزکہ اور فلاسفہ سے پیچھے نہیں رہتا بلکہ رویت کا اثبات بھی ایسے طریقہ پر کرتا ہے جو نفی رویت کو مستلزم ہے اور یہ نفی صریح نفی سے زیادہ طبع ہے لَإِنَّ الْكِنَايَةَ أَبْلَغُ مِنَ الصَّرِيحِ (کیونکہ کنایہ صریح سے زیادہ طبع ہوتا ہے) قضیہ مقررہ ہے ہاں اس قدر فرق ضرور ہے کہ فلاسفہ کی رہبران کی عقل عقیل ہے اور شیخ کا راہنما اس کا صحت سے بعید کشف ہے شاید کہ مخالفین کی نامکمل دلیلیں جو کہ شیخ کے خیال میں بیہ چکی تھیں انہوں نے اس کے کشف کو بھی اس مسئلہ میں صواب سے منحرف کر دیا ہے اور ان کے مذاہب کی طرف مائل ہو گیا ہے اور چونکہ وہ اہل سنت سے نکلا تو اس کے لئے صورت کا اثبات کیا ہے اور اسی پر اکتفا کیا ہے اور اسی کو رویت سمجھا ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کریں تو ہم پر مواخذہ نہ فرما۔

اور اس دقیق مسند کی تحقیق کتاب عوارف کے بعض مقامات کے محل میں بھی تحریر ہوئی ہے اور وہ جہاں نے اجماع کے متعلق فرمایا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک ایسا اختلاف جو اعتبار کے قابل ہو

طور میں نہ آیا ہو یا اپنے زمانہ کے مشائخ کا اجماع مراد رکھا ہو اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقتِ حال کو بہتر جانے۔

مکتوب نمبر ۹

مولانا طاہر بخش کی طرف صادر فرمایا

دایمان حقیقی اور معرفت کے درمیان فرق کے متعلق ان کے سوال کے جواب اور ان کے مناسبات کے بیان میں
حمد و صلوة اور دعا گوئی کے بعد عرض ہے کہ میرے بھائی عزیز کا گرامی نامہ جو شیخ سجاد کے ہاتھ بھیجا تھا پہنچا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے کہ تم سلامتی اور عافیت سے ہو۔ چند ایک سوال درج تھے ان کے جواب میں جو
کچھ آیا لکھا گیا ہے اچھی طرح توجہ کریں۔

پہلا سوال :- یہ ہے کہ معرفت اور ایمان حقیقی میں کیا فرق ہے ؟

اس کا جواب :- یہ ہے کہ معرفت اور چیز ہے اور ایمان اور چیز کیونکہ معرفت "پہچانتا" ہے اور ایمان
"گرویدہ ہونا" کبھی شناخت تو ہوتی ہے لیکن ایمان نہیں ہوتا۔ اہل کتاب کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے
متعلق معرفت تھی وہ پہچانتے تھے کہ پیغمبر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یَعْرِفُونَنَا كَمَا يَعْرِفُونَ
أَبْنَاءَهُمْ (وہ آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو) لیکن اپنے عباد کی وجہ سے چونکہ وہ گرویدہ
نہیں ہیں ایمان متحقق نہ ہوا، اور ایمان کی طرح معرفت بھی دو طرح پر ہے ایک معرفت کی صورت ہے ایمان
کی صورت کی طرح، اور ایک معرفت کی حقیقت ہے ایمان کی حقیقت کی طرح۔ ایمان کی صورت تو وہ ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی اور شفقت سے شریعت میں نجات اخروی کے لئے اس پر اکتفا
کیا ہے اور وہ دل کا قبول کرنے سے باوجود نفس امارہ کے انکار و سرکشی کے۔ اور معرفت کی صورت بھی اسی لطیفہ
پر بند ہے باوجود جہالت نفس امارہ کے۔

اور معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ نفس امارہ اپنی پیدائشی جہالت سے نکل آئے اور شناسائی پیدا کرے
اور ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ شناسائی کے بعد نفس گرویدہ اور مطمئن ہو جائے اور طبعی آثار کی چھوڑ دے۔ اگر
کہیں کہ شریعت میں تصدیق قلبی کو اعتبار کیا ہے اور یہ گرویدہ ہونا اس تصدیق کا عین ہے یا اس تصدیق سے
الگ کوئی امر ہے اگر تصدیق سے الگ ہے تو لازم آئے گا کہ ایمان میں تین چیزوں کا اعتبار ہو، اقرار اور
تصدیق اور گرویدہ ہونا، اور یہ علما کے مقررہ اصول کے برخلاف ہے اور بعض نے عمل کو بھی ایمان میں داخل
کیا ہے تو عمل ایمان کا چوتھا جزو ہو جائے گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ گرویدہ ہونا عین تصدیق ہے کیونکہ تصدیق جو حکم ہے وہ یقین سے عبارت ہے جس کو گرویدہ ہونے سے تعبیر کیا ہے۔

اگر یہ سوال کریں کہ اہل کتاب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کے عنوان سے جانتے ہیں تو لازماً ان کی نبوت کا حکم بھی کریں گے اور ان کو یقین اور گرویدہ ہونا بھی حاصل ہو جائے گا کیونکہ اس صورت میں حکم لگانا عین گرویدہ ہونا ہے پس ان کے حق میں ایمان کیوں مستحق نہ ہوگا اور کس وجہ سے وہ کفر سے باہر نہ آئیں گے؟ تو اس کا جواب میں یہ کہوں گا کہ وہ عنوان نبوت سے جانتے ہیں لیکن تعصب اور عناد کی وجہ سے ان کے دل کو یقین حاصل نہیں ہوتا تھا تا کہ اس کی نبوت کا حکم لگائیں وہ صرف معرفت اور تصور تھا یقین نہ تھا تا کہ وہ تصدیق ہوتا اور ایمان تک پہنچتا اور کفر سے باہر لاتا۔ بڑا باریک فرق ہے اس کو سن اور اپنے وجدان سے اس کی تک پہنچ باوجود عناد کے نَبِیُّ اللہِ فَعَلَ کَذَا (اللہ کے نبی نے ایسا کیا) کہا جاسکتا ہے لیکن جب تک یقین پیدا نہ ہو اِنَّہٗ نَبِیُّ اللہِ (یقیناً وہ اللہ کا نبی ہے) نہیں کہا جاسکتا اس لئے کہ پہلی صورت میں تصور ہے اور معرفت مشہورہ کا حالہ ہے اور دوسری صورت میں تصدیق ہے جو کہ یقین اور گرویدہ ہونے پر مبنی ہے اور جب تک یقین نہ ہو تو تصدیق کس طرح ہو سکتی ہے۔

اور پھر یہ بھی ہے کہ پہلی صورت میں نبوت کا اثبات نہیں ہے بلکہ نبی کے فعل کا اثبات ہے اور دوسری صورت میں مقصود اثبات نبوت ہے کہ عناد اس کی طاقت نہیں رکھتا پھر یقین کی کیا صورت ہو اور اگر بالفرض بغیر یقین کے حصول کے یقین پیدا ہوا اور حکم لگایا جائے تو وہ بھی تصورات میں داخل ہے اگرچہ اس کی صورت تصدیق کی ہے۔ جب تک یقین پیدا نہ ہو۔ تصدیق کی حقیقت کی کوئی صورت نہیں ہے اور نہ ایمان حاصل ہوتا ہے یہ مسئلہ علم کلام کے اصولی مسائل میں سے ہے اور بہت دقیق ہے بڑے بڑے متبحر علماء اس کے حل میں عاجز ہیں اور بعض نے ان میں سے مجبور ہو کر تیسرے رکن کو ایمان میں بڑھایا ہے اور گرویدہ ہونے کو تصدیق پر زائد رکھا ہے اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے تصدیق کو عین گرویدہ ہونا کہا ہے۔ وہ اس مسئلہ کو صحیح طور پر حل نہیں کر سکے اور اجمالاً اس کو بیان کر کے گزر گئے ہیں۔ سب تعریف اس اللہ کو ہے جس نے ہمیں اس کی راہنمائی فرمائی اور اگر وہ ہماری راہنمائی نہ کرتا تو ہم کبھی راہ نہ پا سکتے۔

سُورَةُ اٰمُرُکِبِ اَصْنٰفِیْ اَوْ مَرْکِبِ تَوْحِیْدِیْ شَہِدَیْنِیْ اللہ (اللہ کا نبی) اور هٰذَا النَّبِیُّ (یہ نبی) اگرچہ اس حکم کے متضمن ہیں کہ بَانَہٗ نَبِیُّ (کہ وہ نبی ہے) اور آپ کی عنوان نبوت سے معرفت پر مشتمل ہے لیکن تصدیق کا حصول کہ بَانَہٗ نَبِیُّ (وہ نبی ہے) یہ یقین پر موقوف ہے جبکہ ایمان کا مثبت ہے غَلَامٌ زَبِیْدٌ فَعَلَ کَذَا (زید کے غلام نے اس طرح کیا) اور رَجُلٌ صَالِحٌ حَکَمَ بِکَذَا (نیک آدمی

نے ایسا حکم کیا، دونوں بغیر یقین کے ثابت اور صحیح ہیں اور دونوں میں غلامیت اور صلاحیت کے عنوان کی معرفت ثابت ہے لیکن یقین نہیں ہے تاکہ غلامیت اور صلاحیت میں ہر ایک کی تصدیق حاصل ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ تم نے نفس کے یقین کو دل کے یقین کے بعد کہا ہے اور نفس کے یقین کو ایمان حقیقی سے تعبیر کیا ہے حالانکہ فلاسفہ اور ارباب معقول نے تصدیق میں مطلق اذعان نفس کہا ہے اور اذعان قلب کی بات بھی نہیں کی ہے۔ تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ ارباب معقول کبھی نفس سے روح مراد لیتے ہیں اور کبھی اس سے دل مراد لیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ان کی فلسفی مشکافیاں دوسری جگہوں میں ہیں کہ ان میں سے اکثر بے فائدہ ہیں اور اس جگہ وہ سب معطل و بیکار ہیں اور عوام کا حکم رکھتے ہیں۔ اس میدان میں تدقیق کی نوبت صوفیاء کو پہنچی ہے جو کہ ہر لطیفہ کے احکام سے موصوف ہوتے ہیں اور ہر ایک لطیفہ سے سرسبز و سرور کے ساتھ اوپر گزر جاتے ہیں اور نفس کو دل سے جدا کرتے ہیں اور روح کو سر سے علیحدہ اور خفی کو خفی سے الگ کرتے ہیں۔

ارباب معقول کو ان کے ناموں کی معرفت کے سوا کچھ بھی حصہ ملا معلوم نہیں فلاسفہ نے نفس امارہ کو بہت بڑی شے سمجھ رکھا ہے اور اس کو مجردات (از مادہ) سے شمار کیا ہے اور قلب و روح کا نام تک میں لیا اور برتر اور خفی اور اخفی کان کے ہاں نشان تک نہیں ملا کہ ”اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو بل کو اہل کے ساتھ ملائے“۔

اور دوسرا جواب میں یہ کہتا ہوں کہ ارباب معقول نے عادی عرفی احکام کے مطابق نفس کے یقین کو عوان کے فہم کے قریب تھا ذکر کیا ہے اور ہماری بات احکام شرعی کی تصدیقات کے متعلق ہے کہ نفس کو بالذات ان سے انکار ہے یقین کیا ہوتا ہے؟ اور یہ وہ انکار ہے جو منکر کو ان احکام و اسے کی عداوت کی مدتک پہنچا دیتا ہے۔ ہم اپنے نفسوں کی شرارت اور اعمال کی برائیل سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آیا ہے۔

عَادِ نَفْسَكَ فَإِنَّهَا إِنْتَصَبَتْ بِمَعَادَاتِي ۝ اپنے نفس سے عداوت رکھ کہ وہ میری دشمنی پر کھڑا ہے ۝
 ارحم الراحمین نے کمال مہربانی سے اوائل حال میں نفس کے یقین کو منظور نہیں رکھا اور دل کے یقین سے نجات کو وابستہ کیا ہے اور اگر اس کے بعد محض اللہ کے فضل و کرم سے نفس کا یقین بھی میسر ہو جائے تو نور علی نور اور خوشی پر خوشی اور ولایت کے درجات تک وصول اور ایمان کی حقیقت کا حصول ہے۔

آپ نے لکھا تھا کہ ”اس فقیر کی فہم و دانش کے مطابق جواب لکھا جائے کہ جس کو میں معلوم کر سکوں“

۱۲۔ یہ الفاظ حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کلمات قدسیہ میں سے ہیں۔

کیا کیا جائے کہ مسئلہ بڑا دقیق ہے اور اس کا حل بھی بغیر وقت کے مشکل ہے بلکہ نفس حل بھی وقت طلب ہے گناہ کس کا نام ہے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ پہلے سوچتے اور اس طریقہ پر اس سربستہ راز کو حل کرنے کے سوال کی جڑات نہ کرتے فَلَا تَلُومُونِي وَكُومُوا أَنْفُسَكُمْ (سو مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو) دوسرا سوال یہ تھا کہ زہاد اور عباد ایمان حقیقی سے مشرف ہیں یا نہیں؟

جواب :- اگر مقررہ بن کے مرتبہ میں پہنچ جائیں اور ان کے نفس مطمئن ہو جائیں تو ایمان حقیقی تک پہنچ جاتے ہیں۔

تیسرا سوال یہ تھا کہ اجمالی معرفت والے کو جو کہ کفر حقیقی کا منشاء پیدا ہونے کی جگہ ہے تو ان کو عارف کس طرح کہا جاسکتا ہے؟

جواب :- اس عبارت کا مطلب صحیح طور پر معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ خود مغلق عبارت لکھتے ہو اور دوسروں کو منع کرتے ہو اگر یہ مقصود ہے کہ کافر طریقت کو عارف کس معنی سے کہا جاسکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر طریقت بھی خدا تعالیٰ کو وحدت کے سوا پہچانتا ہے اور اس کے ماسوا کو اس لئے نابود اور ناچیز کر دیا ہے لہذا عارف ہے۔ لیکن عارف کامل نہیں ہے کیونکہ وہ تمیز سے باہر آچکا ہے پھر جب تمیز تک پہنچے گا تو عارف کامل ہو جائے گا اور ایمان حقیقی سے مشرف ہوگا۔ والسلام

مکتوب نمبر ۹۲

فتنہ ہاشم کشمی کی طرف مندرجہ بالا

ان کے سوال کے جواب میں جو اصول نے صوفیاء کے خدا تعالیٰ کے کلام کو سننے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مہلک کرنے کے متعلق کیا تھا آپ نے پوچھا تھا کہ بعض عرفائے فرمایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں یا ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ امام بزرگ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا، ”میں بار بار آیت کو پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس کو اس کے کلام کرنے والے سے سنا اور رسالہ غوثیہ سے بھی جو کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی طرف منسوب ہے یہی مفہوم ہوتا ہے اس کا کیا معنی ہے اور اس کی تحقیق آپ کے نزدیک کیا ہے؟

جان لے کہ اللہ تیری راہنمائی کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی ذات اور باقی صفات کی طرح بے چون بے چگون ہے اور اس بیچون کلام کا سماع بھی بے چون ہے اس لئے کہ چون کو بے چون سے کوئی راہ

نہیں ہے پس وہ سماع حائر سمیع سے وابستہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ سر اسر چون ہے اس جگہ اگر بندہ سے بھی سماع ہے تو وہ روحانی قبولیت سے ہے کہ وہ بے چونی سے حصہ رکھتا ہے اور حروف اور کلمات کے وسیلہ کے بغیر ہے اور اگر بندہ کی طرف سے کلام ہے تو وہ بھی بغیر حروف و کلمات کے روحانی القاء سے ہے اور یہ کلام بے چونی سے حصہ رکھتی ہے جو بے چونی کو مستی جاتی ہے۔

اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ لفظی کلام جو بندہ سے صادر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بے چونی کے سماع سے سنتا ہے اور حروف و کلمات کے واسطہ کے بغیر اس کو سنتا ہے اور اس کے سننے میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ پر زمانہ جاری نہیں ہوتا جس میں تقدیم و تاخیر کی گنجائش ہو۔ اور اگر اس مقام میں بندہ سے سماع ہے تو وہ کلی طور پر پورے کا پورا سماع ہے اور اگر کلام ہے تو بھی پورے کا پورا مکمل ہے، وہ سب کا سب کان ہے اور سب کا سب زبان ہے۔ میثاق کے روز جو ذرات آدم کی پیٹھ سے نکلے گئے تھے انہوں نے اَلَسْتُ بِسَوْبِكُمْ (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟) کا قول بے واسطہ پورے طور پر سنا اور پورے کے پورے ذرے نے بلی (ہاں کیوں نہیں) کا جواب دیا وہ سب کان تھے اور سب زبان تھے کیونکہ اگر کان زبان سے الگ ہوتا تو بے چونی کے کلام کا سماع حاصل نہ ہوتا اور مرتبہ بے چونی کے تعلق کے لائق نہ ہوتا۔ بادشاہ کے تحائف کو اس کی سواریاں ہی اٹھا سکتی ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ وہ معنی متعلق جو انہوں نے روحانیت کی راہ سے اخذ کیا ہوتا ہے جب دوسری مرتبہ عالم خیال میں کہ وہ انسان میں عالم مثال کی شکل ہے حروف و کلمات مترتبہ کی صورت میں متشکل ہوتا ہے اور وہ تعلق (سیکھنا) والقاء سماع و کلام لفظی کی صورت میں نقش ہوتا ہے کیونکہ ہر معنی کے لئے اس عالم میں ایک صورت ہے اگرچہ وہ معنی بے چونی ہو۔ لیکن بے چونی کا نقش ہونا بھی اس جگہ میں بصورت چونی ہے کہ فہم و افہام اس کے واسطہ سے وابستہ ہے جو کہ اس نقش کا مقصود ہے۔

اور جب متوسط ساک اپنے اندر حروف اور کلمات مترتبہ کو پاتا ہے اور سماع اور کلام لفظی کا احساس کرتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ ان حروف و کلمات کو اصل سے سنا ہے اور بغیر کسی فرق کے اسی جگہ سے اخذ کیا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ حروف و کلمات اس معنی متعلق کے صور خیالیہ ہیں اور یہ سماع اور کلام لفظی بے چونی کلام اور سماع کی شکل ہے۔ پوری معرفت والا عارف چاہیے جو کہ ہر مرتبہ کے حکم کو الگ کرے اور ایک کو دوسرے کے ساتھ مختلط نہ ہونے دے پس ان کا برکاسماع و کلام جو کہ بے چونی کے مرتبہ سے وابستہ ہے یہ القاء روحانی اور تعلق کے قبل سے ہے اور یہ کلمات و حروف جو کہ اس معنی متعلق کی تعبیر کرتے ہیں۔ وہ عالم صور مثالیہ سے ہے۔

اور وہ گروہ جنہوں نے خیال کیا ہے کہ ہم حروف و کلمات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مستثنیٰ ہیں ان کے دو فرق ہیں ان میں سے ایک فریق جو دوسرے سے اچھے حال والا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حروف اور کلمات عاودہ جو سنے جاتے ہیں یہ کلام نفسی قدیم پر دلالت کرتے ہیں اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں اور انہی حروف اور کلمات مترتبہ کو اللہ تعالیٰ کا کلام جانتے ہیں اور اس چیز میں فرق نہیں کرتے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی جناب کے لائق ہے اور کوئی چیز جناب قدس کے لائق نہیں ہے۔ یہ لوگ جاہل اور باطل پرست ہیں ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لئے جائز ہے اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لئے جائز نہیں ہے۔ تو پاک ہے ہمیں تیرے بتائے ہوئے کے بغیر کچھ علم نہیں ہے یقیناً تو یہی ہے جاننے والا حکمت والا۔ والصلوة والسلام علی خیر البشر وآلہ واصحابہ الاطہر۔

مکتوب نمبر ۹۳

حضرت محمد مزادہ خواجہ محمد سید کی طرٹ صادر شدہ آیا۔

اتبعین اول وجودی کی تئیں اور تعینات حبیب و خلیل و کلیم علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے سببی میں فرق کا بیان
وہ جو آخر کار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معلوم ہوا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعین اول تعین
حضرت وجود ہے جو تمام اشیا کو محیط ہے اور تمام اضداد کا جامع ہے اور خیر محض اور کثیر البرکت ہے یہاں تک
کہ اس طائفہ علیہ کے اکثر مشائخ نے اس کو عین ذات کہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کی زیادتی کو
منع کیا ہے یہ بڑا لطیف اور باریک مقام ہے کہ ہر ایک کی آنکھ اس کو معلوم نہیں کر سکتی اور اسے اصل سے
الگ نہیں کر سکتی یہی وجہ ہے کہ اس کا تعین اس مدت میں مخفی رہا اور تعین سے الگ نہ ہوا اور ایک بہت بڑی
جماعت نے اس کو خدا سمجھ کر پوجا ہے اور اس کے بعد کوئی مطلوب معبود نہیں سمجھا ہے اور اسے آثار غائبی
کا مبداء جانا ہے اور حوادث یومہ کا موجد و خالق مانا ہے اور یہ غیر حق سے حق کی تیز ایک ایسی دولت تھی جو
اس عاجز اور مسکین کے لئے ذخیرہ کر رکھی تھی اور غیر معبود کی معبود سے شراکت کی نفی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا
پس خوردہ تھا جو ان کے خادم کے لئے نگاہ رکھا تھا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کو ہیں جس نے ہمیں اس کی رہنمائی
کی اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم کبھی راہ نہ پاسکتے یقیناً ہمارے رب کے رسول حق نے کرائے۔
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ تعین اول وجودی خلیل الرحمن علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا رب ہے اور ان کا اور
ان کی خلقت کا مبداء تعین بھی یہی ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس تعین کا مرکز اس کا بہترین حصہ ہے جو اپنے اصل سے

بِنسبت دوسرے اجزاء کے اقربیت کی نسبت رکھتا ہے یہ حضرت حبیب اللہ کا رب ہے اودان کا اور ان کی محبت کا مبداء تعین ہے علیہ وعلیٰ جمیع الانبیاء الصلوات والتسلیمات۔

سوال :- تعین اول جب حضرت خلیل کا رب ہے تو ہمارے پیغمبر علیہ وعلیٰ خلیل الرحمن الصلوٰۃ والسلام نے کس حیثیت سے فرمایا ہے کہ

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي
کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی
وہ میرا نور ہے۔

دائرہ کا مرکز اجزائے دائرہ میں سے سب سے پہلے (اسبق) ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ جزء کو کُل پر تقدم حاصل ہے۔ پس لازماً آنحضرت کا مبداء تعین جس کو آپ نے اپنے نور سے تعبیر فرمایا ہے سب سے اسبق ہوگا علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام۔ دائرہ کا مرکز اگرچہ دائرہ کا جزء ہے اور دائرہ اس کا کُل ہے لیکن یہ وہ جزء ہے کہ کُل کے سامنے اجزاء اس سے پیدا ہوتے ہیں اس لئے کہ دائرہ کے محیط کے تمام اجزاء اس جزء کے ظلال میں جو کہ اس دائرہ کا مرکز ہے۔ اگر وہ جزء نہ ہوتا تو دائرہ کا نام و نشان نہ ہوتا۔

پس واضح ہوا کہ حضرت خلیل کا رب اور ان کا مبداء تعین۔ تعین اول ہے اور تعین اول کا منشا پیدا ہونے کی جگہ جو کہ اس کا اشرف ترین جز اور مرکز ہے وہ حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات کا رب اور مبداء تعین ہے۔ پس سب سے زیادہ سبقت لے جانے والی قائم نبوت کی حقیقت ہے اور دوسروں کے ظہور کا منشا بھی وہی ہے علیہ وعلیٰ جمیع الانبیاء الصلوات والبرکات۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث قدسی میں حبیب اللہ کی شان میں آیا ہے۔

لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ وَلَمَّا
اَظْهَرْتُ الدَّبُوبِيَّةَ
اگر تو نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا اور نہ اپنی
ربوبیت کا اظہار کرتا۔

اور چونکہ حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیہ الصلوات والتسلیمات کا مبداء تعین۔ تعین اول کے دائرہ کا مرکز ہے جو کہ حضرت خلیل علی نبیہ وعلیہ الصلوات والتسلیمات کا مبداء تعین ہے تو لازماً ولایت محمدی جس کا منشا محبت

لے اس حدیث کو علامہ زرقانی شرح الموابب میں ذکر کیا ہے اور محافۃ الاداغل میں ہے کہ حدیث اول ما خلق اللہ نوری حسن حدیث ہے اور شیخ محمد بن عبد بن عرب نے فتوحات میں بھی اسے ذکر کیا، اور محدث عبد الرزاق نے بروایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مضمون کی ایک حدیث روایت کی ہے۔

لے دہلی نے سند فردوس میں ابن عباس سے اسی مضمون سے متعلق جلتی ایک حدیث روایت کی۔ اسی طرح موابب میں ہے نیز حاکم نے بھی اپنے مستدرک میں اس مضمون کی حدیث روایت کی۔ علامہ سیکی نے شفاء السقام میں اسے برقرار رکھا بلکہ یقینی نے اپنے نقادی میں برقرار رکھا۔ لہذا سننا اس حدیث کی صحت میں کوئی شبہ نہیں۔ ۱۲

ہے خلیلی ولایت کا مرکز ہوگا جس کا منشاء خلقت ہے علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ولایت خلیلی باوجود اولیت رکھنے کے ولایت محمدی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان عاجز اور حائل نہیں ہوتی کیونکہ دائرہ کا مرکز ذاتی طور پر دائرہ سے سبقت رکھتا ہے پس پچھلا پہلے کے آگے حائل نہیں ہو سکتا بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔

اور اس مرکز کے قرب اور سبقت کی دوسری وجہ بھی سن، جب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اس مرکزی نقطہ میں دور دور تک جایا جائے گا کہ اس دائرہ کا مرکز محبت ہے محبت اور محبوب الگ الگ ہو جائیں گے، اور دائرہ کی صورت پیدا ہوتی ہے کہ اس دائرہ کا مرکز محبوبیت ہے اور اس کا محیط محبت ہے۔ تو وہ محبت ولایت برکات علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا سبب ہے اور اس سبب کی محبوبیت ولایت محمدی ہے علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام۔ پس یہ محبوبیت کا مرکز اس مرکز محبت سے کہ دائرہ ہو چکا ہے پہلے ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے زیادہ نزدیک ہوا۔ کیونکہ مرکز کو ایک ایسا قرب اور سبقت ہے جو دائرہ کو نہیں ہے اور اسی طرح اس مرکز کو دائرہ کے محیط کی نسبت سبقت اور قرب ہے جو محیط کو نہیں ہے پس ولایت محمدی ولایت موسوی سے بھی اسبق و اقرب ہوتی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام۔

اور ولایت محمدی کی سبقت اور قرب کی ایک اور وجہ بھی سن کہ جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مرکز محبوبیت کے اندر دور دور تک جایا جائے گا تو وہ مرکز بھی دائرہ کی صورت پیدا کرتا ہے کہ جس کا مرکز خاص محبوبیت نظر آتی ہے اور اس محبوبیت کا محیط محبت سے ملا ہوا ظاہر ہوتا ہے جو کہ آپ کی امت کے افراد میں سے کسی فرد کو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی میں نصیب ہوتا ہے بلکہ مولایت موسوی علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی تبعیت میں بھی جو کہ محیط دائرہ کے مناسب ہے۔ اسی وجہ سے آیا ہے کہ ولایت محمدی ہر وقت مرکز ہے اور محبت کا منشاء بھی اس ولایت کے برکات سے ہے کہ جس کے ملنے سے مرکز ثانی دائرہ ہوتا ہے اور ایک اور مرکز اس سے پیدا ہوتا ہے جتنا چاہیے کہ تعمیر مرکز کام کو بہت آگے لے جاتا ہے اور نزدیک سے نزدیک تر بنا دیتا ہے۔

باکریاں کار با دشوار نیست

ان دقائق و اسرار پر اور زیادہ کیا لکھا جائے اور تعین اول سے اوپر اس سے زیادہ کیا کہا جائے۔ اگر تعین اول کے اوپر اور کچھ نہیں ہے کہ وہ اس کا جزو ہے یا جزو کا جزو ہے ایک واسطہ سے یا دو واسطہ سے لیکن کشفی نظر میں تعین اول سے کئی مراتب سبقت رکھتا ہے اور اس سے کئی منزل مطلوب کے زیادہ قریب ہے۔

سہ کریم لوگوں پر کوئی کام مشکل نہیں

سوال :- ہر وہ کمال جو جزو کو میسر ہوتا ہے کل کو بھی میسر ہے کیونکہ کل اس جزو اور دوسرے اجزاء سے عبارت ہے پس وہ سبقت و قرب جو جزو میں پیدا ہوتا ہے کل میں نہیں ہوتا اس کی کیا وجہ ہے ۔

جواب :- وہ کمال جو جزو میں بطریق اصالت پیدا ہوتا ہے وہ کل میں جزو کی وساطت و تبعیت سے ہوتا ہے نہ کہ بطریق اصالت اور اس میں شک نہیں ہے کہ اصل کو ایک سبقت ہے جو تبعیت کو نہیں ہے اور اصل کو ایک قرب ہے جو فرع کو نہیں ۔ پس اگر مرکزہ دائرہ اپنے مخصوص کمالات میں دائرہ سے پیش قدمی کرے تو گنجائش رکھتا ہے ۔ اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ جزو کا کمال کل میں اس وقت سرایت کرتا ہے کہ وہ کمال اس جزو کی اصلی ماہیت سے پیدا ہوا ہو اور اگر جزو میں کوئی ایسا کمال ہو جو جزو کی ماہیت کے انقلاب کے بعد پیدا ہوا ہو تو لازم نہیں ہے کہ کل میں سرایت کرے کہ وہ جزو اپنی ماہیت کے انقلاب کے بعد اس کل کا جزو نہیں رہا ہے کہ وہ اس میں سرایت کرے مثلاً چاندی کہ اس کا ایک جزا کسیر کے عمل سے سونا ہو جائے اور چاندی کی ماہیت سے سونے کی ماہیت میں تبدیل ہو جائے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس جزو کے سونے کے کمالات چاندی میں جو کہ اس کا کل ہے سرایت کر جائیں گے کہ وہ جزو انقلاب کے بعد اس کا جزو نہیں رہا ہے کہ وہ اس میں سرایت کرے اس کو سمجھو اور اس پر ہمارے مسئلہ کی معرفت کو قیاس کر۔

سوال :- تعین اول وجودی کا وجود خارج میں ہے یا وہ صرف ثبوت علمی ہی رکھتا ہے اور بس اور ان دو شقوں میں سے کوئی بھی درست نہیں آتی کیونکہ خارج میں ان بند گواروں کے نزدیک سوائے ایک ذات تعالیٰ کے کوئی موجود نہیں ہے اور اس خارج میں بھی تعینات اور تنزلات کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور اگر ثبوت علمی کہیں تو لازم آتا ہے کہ تعین علمی اس سے سابق ہو اور یہ مفروضہ کے خلاف ہے ۔

جواب :- میں کہتا ہوں کہ نفس الامر میں ثابت ہے اور اگر خارج میں بھی اس معنی سے کہیں کہ علم کے علاوہ بھی اس کا ثبوت ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے اور اللہ تعالیٰ ہی درست بات کا الہام کرنے والے ہیں ۔

مکتوب نمبر ۹۲

حضرت محمد و مزادہ خواجہ محمد مصحوم سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا

(کمال و جمال ذاتی اور اس مرتبہ مقدمہ کا بیان جو اد پر ہے اور حبیب و خلیل و کلیم علیم السلام کے ان دو مراتب میں

تعینات کا حصہ اور ان دو مراتب میں سے حضرت محمد و رضی اللہ عنہ کے حصہ کا بیان)

اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بذات خود جمیل ہے اور اس کے لئے حسن و جمال ذاتی ثابت ہے لیکن وہ

حسن و جمال نہیں جو ہمارے لئے مددگار و کشوف ہو اور ہمارے عقل و خیال میں آسکے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقدس مرتبہ ہے کہ چہ حسن و جمال بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی وجہ سے اس مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا اور اس کے حسن و جمال سے متصف نہیں ہو سکتا۔ تعینِ اول جو کہ تعینِ وجودی ہے۔ اس حسن و جمال و کمال ذاتی کا تعین ہے اور اس کا پہلا نطق ہے اور اس مرتبہ قدس سے کہ کمال و جمال کو بھی وہاں گنجائش نہیں ہے اس تعین میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ اپنی انتہائی عظمت و کبریائی کی وجہ سے کسی تعین سے متعین نہیں ہو سکتا۔ ع

دُر کد ام آیشہ در آید او

اس کے باوجود اس تعینِ اول کے دائرہ کے مرکز میں ایک راز اور کیفیت رکھ دی گئی ہے اور اس بے نشان کا نشان اس جگہ میں پوشیدہ کر رکھا ہے۔ جیسا کہ تعینِ اول ولایتِ خلیلی کا مشابہ ہے تو وہ راز اور کیفیت جو اس تعین کے مرکز میں رکھی ہے وہ ولایتِ محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام اور وہ حسن و جمالِ ذاتی کا تعینِ اول اس کا نطق ہے صباحت (سپیدی) کے مشابہ ہے جو کہ عالمِ مجاز میں رخسار کے حسن و جمال کے جوار کے تیل سے ہے اور وہ راز و کیفیت جو مرکز میں ولایت کی ہے ملاحت سے مشابہت رکھتا ہے جو کہ قدسی حجاب اور رخسار کی صباحت سے بلند مرتبہ چیز ہے اور آنکھ کے حسن اور جمال کے جمال کے علاوہ ایک ذوقی امر ہے جب تک وہ ذوق نصیب نہ ہو معلوم نہیں ہو سکتا۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

آں دوار و آں نگار کہ آنست ہرچہ بہست آں راطلب کنند حریفان کہ آں کجاست

اس بیان سے ان دونوں ولایتوں کا درمیانی فرق سمجھ اگرچہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس سے پیدا ہوتے ہیں لیکن ایک کا مرجع ذات کے کمالات ہیں اور دوسرے کا مال صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور چونکہ ملاحت، صباحت سے بلند مرتبہ ہے پس ملاحت تک وصول کی صورت اس وقت ہو سکتی ہے۔ جبکہ صباحت کے مراتب طے کر لئے جائیں۔ جب تک ولایتِ ابراہیمی کے تمام مقامات کا وصول میسر نہ ہو جائے اس ولایت کی حقیقت تک جو کہ ولایتِ محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی بلند چوٹی ہے و ہول میسر نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کو ملتِ ابراہیمی کی متابعت کا حکم ہوا علیہما الصلوٰۃ والسلام تاکہ اس متابعت کے وسیلہ سے ان کی ولایت کی حقیقت تک پہنچ سکیں اور اس جگہ سے اپنی ولایت کی حقیقت تک پہنچ سکیں کہ جس کو ملاحت سے تعبیر کیا ہے۔

اور چونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ولایتِ خلقت کے دائرہ کے مرکز سے ذاتی مناسبت ہے کہ

لے وہ کہنے آئینہ میں ماسکتا ہے، اے وہ معشوق وہ کچھ رکھتا ہے کہ کچھ ہے وہی ہے اس کو حریف طلب کرتے ہیں کہ وہ کہاں ہے۔

وہ اجمال ذات کے زیادہ قریب ہے اور اس دائرہ کے محیط سے اس کی مناسبت کمتر ہے کیونکہ وہ کمالات ذات کی طرف توجہ رکھتے ہیں پس جب تک اس دائرہ کے محیط کے کمالات سے بھی متصف نہ ہو ولایت خلقت پوری نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ صلوة دائرہ میں آیا ہے کَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ تَاكِدُ وَلَايَتِ خَلْقِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ تَاكِدُ وَلَايَتِ خَلْقِكَ آپ کو میسر ہو جائیں جیسا کہ اس ولایت والے کو میسر تھے علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور چونکہ ولایت محمدی کا طبعی مقام دائرہ خلیل کا مرکزی نقطہ ہے علیہما الصلوٰۃ والسلام اور اس کی سیر بھی اس دائرہ کی مرکزی سیر پر مقصور ہے تو لازماً اس جگہ سے باہر آنا اور محیط دائرہ میں پہنچنا اور اس کے کمالات کا اکتساب کرنا مشکل ہوتا ہے اور طبیعت کے برخلاف ہوتا ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی فرد واسطہ چاہیے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی وجہ سے اس مرکز کے عین میں ہو اور دوسرے طریقہ سے اس دائرہ کے محیط سے مناسبت رکھتا ہو تاکہ وہ اس مرتبہ کے کمالات حاصل کرے اور اس مرتبہ کی حقیقت سے متصف ہو اور اس کا قبوع پیغمبر بحکم۔

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا
أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا
جو کوئی اچھا طریقہ رائج کرے تو اس کو اپنا اجر بھی ملتا ہے اور ان کا بھی جو اس پر عمل کریں

اس فرد کے وصول کے ذریعہ سے ان کمالات سے بھی متصف ہوتا ہے اور مراتب خلیل پورے کرتا ہے۔ اس معما کا راز جو اس فقیر پر ظاہر کیا ہے کہ دائرہ ولایت خلقت کے مرکز کا نقطہ جو کہ اس کے تمام نقاط میں سے محبت کے ساتھ متنازع ہوتا ہے اگرچہ بسیط ہے لیکن چونکہ وہ محبت اور محبوبیت کے اعتبار کا متضمن ہے لہذا وہ دائرہ کی صورت پیدا کرتا ہے اور اس مرکز سے دائرہ پیدا ہوتا ہے جو کہ اس اعتبار محبت کا محیط ہے اور اس محبوبیت کے اعتبار کا مرکز ہے اور موسوی ولایت علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا منشا اعتبار محبت ہے جو کہ اس دائرہ کا محیط ہے اور ولایت محمدی کا منشا اعتبار محبت ہے جو کہ اس دائرہ کا مرکز ہے۔ حقیقت محمدی کا حصول اس جگہ تصور کرنا چاہئے۔ اور ہزار سال کے بعد اس دائرہ ثانی کے مرکز کے نقطہ نے بھی جو کہ حقیقت محمدی اس کے ساتھ وابستہ ہے وسعت پیدا کی اور اس میں دو اعتبار ظاہر ہوئے۔ شرا اور دائرہ کی صورت میں باہر آیا کہ وہ اس محبوبیت خالص کا مرکز ہے اور اس محبوبیت کا محیط محبت سے ملا ہوا ہے اور ولایت احمدی کا منشا اس دائرہ کا مرکز ہے اور احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام ہے کہ آسمان والوں میں وہ اس نام سے معروف ہے جیسا کہ کہا گیا ہے۔

نہ مسلم شریف۔

یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو کہ آسمان والوں سے ہو چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت اسم احمد سے دی ہے اور اس اسم مبارک کو ذات اخذ مل شائد کے ساتھ بہت تقرب ہے اور دوسرے اسم محمد سے ایک منزل اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ قریب جیسا کہ ظاہر ہو چکا ہے اور یہ اسم اسم مبارک احمد سے ایک حلقہ میم سے جدا ہوا ہے کہ وہ مبداء محبت ہے جو کہ ظہور و اظہار کا سبب ہوا ہے۔

اور پھر یہ بھی ہے کہ میم جو کہ احمد میں مندرج ہے وہ تہذیب مجید کے حروف مقطعات میں سے ہے جو کہ سورتوں کے اوائل میں نازل ہوا ہے اور رے دقیق اسرار میں سے ہے اور اس مبارک حرف میم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص خصوصیت ہے جو کہ اُس کی محبوبیت کا سبب ہوا ہے اور اس کو تمام سے بلند دی دی ہے۔

اب ہم اصل بات پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دائرہ کا محیط جو کہ محبوبیت سے عبارت ہے اور جو محبت سے ملا ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد میں سے کسی فرد کی ولایت کا منشا ہے جو ولایت محمدی مرکزی کے حصول کے باوجود محیط دائرہ سے مناسبت رکھتا ہے اور اس کے کمالات کو بھی حاصل کیا ہے اور معلوم ہوا کہ دولت ثانی اس کو ولایت موسوی سے حاصل ہوئی ہے اور وہ اُن دو عظیم ولایتوں کی طفیل سے مرکز و محیط کے کمالات کا جامع ہوا ہے اور یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ہر وہ کمال جو امت کو میسر آتا ہے وہ کمال اس امت کے نبی کو بھی حاصل ہے بحکم مَنْ سَنَّ سُنَّتًا حَسَنَةً (جو اچھا طریقہ نکالے) پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس فرد کے

لے کچھ لوگ غلط فہمی اور کچھ تعصب کی بنا پر حضرت ام ربانی رضی اللہ عنہ کے مکتوبات قریبہ کی بعض عبارات پر اعتراض وطن کی زبان دراز کر کے بے ادب کے نمکبہ ہوتے ہیں اور ایک گروہ کھل کر تنقید کرتا ہوا نظر آتا ہے حالانکہ خود امام ربانی قدس سرہ نے مکتوبات شریف میں نا فہم لوگوں کے اعتراضات کے ثنائی جواب دیئے ہیں۔ اس کے بعد کسی اور جواب کی ضرورت باقی نہیں رہتی اس کا باوجود مزید تسکین و تشفی کے لئے آپ کے صاحبزادے شاہ محمد یحییٰ اور آپ کے شیرگان حضرت محمد فرخ حضرت عبداللہ مرزا محمد بیگ خجستانی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی وغیرہم جنہم اللہ تعالیٰ نے بھی ثنائی جوابات دیئے ہیں اور اعتراضات کی تردید کی ہے

آپ پر کئے جانے والے اعتراضات میں سے ایک اعتراض آپ کی اس عبارت پر کیا جاتا ہے
پس آن سرور را علی آرا الصلوٰۃ والسلام توسط آن فرد کمالات آن دائرہ نیز میسر شد ولایت غلت
حق او علیہ و علی آرا الصلوٰۃ والسلام نیز تمام گشت

حالانکہ آپ کی کسی عبارت سے ظاہر نہیں ہوتا کہ اس فرد سے آپ نے اپنی ذات مراد لی ہے اور اگر علی سبیل التذلل "آن فرد" سے شیخ مجدد علیہ الرحمۃ ہی مراد ہوں تو بھی اعتراض اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

ذریعہ سے اس ہائرہ کے محیط کے کمالات حاصل ہوئے اور ولایت فُحلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پوری ہو گئی اور دُعا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ

اے اللہ حضرت محمد پر بھی اسی طرح رحمت فرما
جیسی تو نے ابراہیم پر رحمت کی۔

ایک ہزار سال کے بعد قبول اور مستجاب ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولایت خلت پورا ہونے کے بعد اس سر اور نشاۃ سے کاروبار ہے جو کہ مرکز میں ودیعت کئے ہیں اور ان کی تعبیر ملاحت سے ہوئی ہے اور اس فرد کو امت کی پاسبانی اور حفاظت کے لئے اس قیام سے واپس کیا اور خود غیب الغیب کے خلوت خانہ میں محبوب کے ساتھ خلوت اختیار کر لی۔ شمرہ

هَنِيئًا لَّأَرْيَابِ التَّعِيمِ نَعِيمًا وَلِلْعَاشِقِ الْمُسْكِينِ مَا يَتَجَرَّعُ

اے نعمت والوں کو ان کی تعمیرِ مبارک جوں عاشق مسکین کے لئے تو وہی ہے جو وہ گھونٹ گھونٹ پیتا ہے۔

بقیہ صفحہ :- فرمایا ہے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عنایت کر دی گئی ہیں۔ حالانکہ زمین کے وہ خزانے اور ملک پر تسلط حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد خلفاء راشدین اور سلاطین اسلام کے توسط سے ہوا۔ اور جتنا رہے گا۔ ظاہر ہے کہ ممالک پر تسلط و قبضہ مدافعت کفار کی خاطر جنگیں جو علیہ اسلام و ایمان کا موجب ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے حصول ثواب کا ذریعہ ہیں کیونکہ آپ نے ہی ایسا کرنے کا حکم دیا ہے اور حکم دینے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا دونوں شعبہ میں شریک ہیں اور یہ ثواب اور حصول درجات آپ کے خلفاء راشدین اور سلاطین اسلام کے واسطے سے ہے۔ نیز حضور کے لئے بعد از انتقال بھی ترقی درجات ثابت ہے۔ کیونکہ قیامت تک آپ کی امت جو بھی نیک کام بجالائے گی۔ الدال علی الخیر۔

کفائد کے مطابق ان کا ثواب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی یقیناً پہنچتا ہے اور اس طرح امت کے اعمال صالحہ کے واسطے سے ہر گھڑی آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں اور کمالات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کو کمالات و درجات میں جو بلندی امت کے اعمال صالحہ کے واسطے سے ہوئی ہے وہ پہلے سے حاصل نہیں۔ تو اگر مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ اتنا فرادہ ہیں کہ کچھ کمالات آپ کو اس فرد کے توسط سے حاصل ہوئے تو اس پر اعتراض کی کیا گنجائش ہے قرآن حکیم میں ہے **هُوَ الَّذِي آتَىٰ ذَاكُم مِّنْهُ** و **بِالْمُؤْمِنِينَ**، اللہ وہ ذات ہے جس نے اے نبی تجھے اپنی مدد اور ایمان والوں کے ساتھ قوت دی۔ پھر مسلم شریف کی اس حدیث کے الفاظ پر بھی غور فرمائیں۔

قال صلى الله عليه وسلم ثم صلوا الله الى الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا ينبغي الا لعبد من عباد الله وارجوان اكون انا هو فمن سأل الى الوسيلة حلت عليه الشفاعته

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگو بیشک وہ جنت میں ایک مرتبہ ہے جو اللہ کے خاص بندوں میں سے کسی بندے کے لائق ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں تو جو شخص میرے لئے وسیلے کی دعا کرے گا اس پر شفاعت حلال ہوگئی۔

اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی امت سے فرمایا کہ میرے لئے اللہ تعالیٰ سے مقام وسیدہ منگو۔ اور میرا جوامتی ایسا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر اس مکتوب میں تنبیہ کے عنوان کے تحت آپ نے متعدد دلائل سے اس اعتراض کا

شانی جواب دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسانیدین اور غلط فہمی کے شکار لوگوں کو ہدایت کی توفیق دے۔

جاننا چاہیے کہ مرکز ثبات کا محیط اگرچہ تعین اول کے مرکز کے محیط کی نسبت چھوٹا نظر آتا ہے لیکن وہ سب زیادہ جامع ہے کیونکہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے وہ زیادہ جامع ہے تو اس کے چھوٹا ہونے کو انسان کے چھوٹا ہونے کی طرح سمجھنا چاہیے کہ باوجود چھوٹا ہونے کے عالم کی تمام اقسام میں سے زیادہ جامع ہے اور یہ بھی ہے کہ وہ شخص جو اس محیط کے کمالات سے متصف ہوا ہے اور مرکز کے اجمال سے محیط کی تفصیل میں آیا ہے اب وہ بے نسبتی جو محیط اور تفصیل سے رکھتا تھا زائل ہو گئی اور بے تکلف اجمال سے تفصیل میں چلا گیا اور اس تفصیل کے کمالات سے بھی متصف ہوا۔

سُن! باوجود کمال اقتدار کے چونکہ نظام عالم کو حکمت سے وابستہ کیا ہے لہذا محبوبین کی تربیت میں بھی اسباب کے وجود سے چارہ نہیں ہوتا اگرچہ اسباب کا وجود بہانہ سے زیادہ نہیں ہوتا اور قدرت کے پردہ سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔

سُتَنَّا اللّٰهَ اَلَّتِیْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ وَلَدٍ
تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِیْلًا
یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو پہلے سے آرہا ہے
اور تو اللہ تعالیٰ کے طریقہ میں کوئی تبدیلی نہ پائے گا۔

تنبیہ :- نبی اگرچہ بعض کمالات کو اپنے افراد امت میں سے کسی فرد کے ذریعہ حاصل کرتا ہے اور اس کے وسیلہ سے بعض مقامات پر پہنچتا ہے لیکن اس طرح سے نبی میں کوئی نقص لازم نہیں آتا اور اس فرد کو اس وسیلہ بننے سے نبی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی کیونکہ اس فرد نے اس کمال کو اس نبی ہی سے حاصل کیا ہے اور اسی کے طفیل سے اس دولت تک پہنچا ہے پس حقیقت میں وہ کمال اسی نبی کی ملکیت ہے اور اسی کی متابعت کا نتیجہ ہے اور وہ فرد اس کا خادم ہونے سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ اس نے اسی کے خزانوں سے خرچ کیا ہے اور خوشنما لباس اور قیمتی فرش تیار کر کے لایا ہے جو کہ مخدوم کے حسن و جمال میں مزید اضافہ کا باعث ہیں اور اس کی عظمت و کبریائی بڑھاتا ہے اس جگہ مخدوم کا نقص کیا ہے اور خادم کو کونسی فضیلت ہے۔ اپنے برابر والوں سے امداد و اعانت حاصل کرنا نقص ہے۔ اور جو امداد و اعانت خادموں اور غلاموں سے واقع ہو وہ عین کمال ہے اور جاہ و جلال میں زیادتی کا باعث ہے کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کرے اور نقص کے وہم میں پڑے بادشاہ اپنے خادموں اور نوکرانوں کے ذریعہ ملک حاصل کرتے ہیں اور کئی قلعے فتح کرتے ہیں اور اس امداد سے سوائے بادشاہوں کی عظمت و بزرگی کے اور کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی اور اس سے خادموں اور نوکرانوں کی عزت و شرف بھی ظاہر ہوتا ہے۔

امتیں اپنے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی خادم اور غلام ہیں اگر ان سے ان بزرگواروں کو امداد پہنچے تو

نقص کا خیال کرنے کا کوئی مقام ہے؛ اور وہ جہتے ہیں کہ ان بزرگواروں کو امداد کی بالکل حاجت نہیں ہے اور کمال کے تمام مراتب بالفعل ان کو حاصل ہیں۔ یہ صرف فضول تھکڑا ہے۔ کیونکہ یہ بزرگوار بھی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہمیشہ اس کے فضل و فیض و برکات کے امیدوار ہیں اور ہمیشہ ترقی کے خواہشمند ہیں۔ حدیث میں آیا ہے۔

مَنْ اسْتَوَى يَوْمًا فَهُوَ مَغْبُونٌ جس کے دونوں دن برابر ہوں وہ خسارے میں ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا ہے سَلُّوا إِلَى التَّوَسُّلِ لِرَبِّهِمْ لَمْ يَكُنْ

وسیلہ کا سوال کیا کرو۔

اور یہ بھی صحیح حدیثوں میں آیا ہے۔ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِمُ بِصَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ (کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب مہاجرین کے وسیلے سے فتح کی دُعا مانگا کرتے تھے) یہ سب کچھ امداد و اعانت کی طلب ہے۔ وہ لوگ جو امتوں کی امداد و اعانت کو ان بزرگواروں کے حق میں جائز نہیں سمجھتے اور ان بزرگواروں کو ان کی امداد کا محتاج نہیں جانتے ان کی نگاہ انبیاء علیہم الصلوٰت و التسلیمات کی بزرگی پر پڑی ہے اور ان کی نگاہ میں ان کی ملندی درجات ہے۔ اس کے باوجود اگر ان کی نظر ان بزرگواروں کی عبودیت پر بھی پڑتی اور ان کی محتاجی جو ان کو اپنے خداوند تعالیٰ سے ہے ان کو معلوم ہو جاتی تو وہ امتوں کی امداد سے انکار نہ کرتے اور ان کے غلاموں اور خادموں کی مدد کو بعید نہ سمجھتے۔ اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِينَا وَعَلَىٰ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ الْأَكْرَامِ الْعَظَامِ۔

مکتوب نمبر ۹۵

مولانا صالح کولابی کی طرف صادر فرمایا

(ان ائمہ کے بیان میں جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت سے مخصوص ہیں)

اس فقیر کی ولایت اگرچہ ولایت محمدی اور ولایت موسوی علی صاحبہما الصلوٰۃ والسلام کی پروردہ ہے اور ان دو اکابر علیہما الصلوٰۃ والسلام کی طفیل نسبت محبوبی و نسبت محبتی سے مرکب ہے کہ محبوبین کے رئیس

لے دینی شریف برکت علی رضی اللہ عنہ سے مسلم شریف مشکوٰۃ
لے مشکوٰۃ بدیت اتیہ بن خالد بن عبد اللہ بن اسید

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور محبتیں کے سرور حضرت کلیم اللہ علی نبی اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں لیکن حضرت خاتم المرسل علیہ وسلم علی آل کل الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے وسیلہ سے میری ولایت کا کاروبار ہی دوسرا ہے اور اس سے علیہ معاملہ وابستہ ہے اگرچہ اس ولایت کا اصل اپنے پیغمبر علیہ السلام کی ولایت کی ولایت ہے جو کہ ولایت محمدی ہے کہ اس کا اصل مشتاق خالص محبوبیت کی نسبت ہے لیکن چونکہ اس میں ولایت موسوی کی کیفیت بھی ہے جو کہ اصل میں خالص محبت سے پیدا ہوئی ہے اور اس ولایت سے مل گئی ہے اور اس کے رنگ میں بھی رنگیں ہیں اس لئے ایک دوسری ہئیت پیدا کر لی ہے بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک دوسری حقیقت بن چکی ہے اور اس نے اور طرح کا پھل دیا ہے اور دوسرا نتیجہ پیدا کیا ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے۔

ازیں ایون کہ ساقی درمے افگند حریفان را نہ سرماند نہ دستار
اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت غایت فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔ والسلام
علی من اتبع الهدی۔

فصل بالخیبر

اگر اس کاروبار کا تھوڑا سا حصہ بھی جو اس ولایت سے وابستہ ہے ظاہر کروں یا ان معاملات کی طرف اشارہ کروں جو ان دور لایتوں سے وابستہ ہیں تو گلا کاٹ دیا جائے اور معلقوم کو بیچ کر دیا جائے جبکہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض علوم کے اظہار میں جو انہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کئے تھے قُطِعَ الْبَلْعُومَ (معلق کاٹ دیا جائے) کہتے ہیں تو دوسروں کی کیا حیثیت ہے۔ خدا تعالیٰ کے نہایت گہرے اسرار میں جو وہ اپنے خاص النخاص بندوں پر ظاہر کرتا ہے اور کسی نامحرم کو اس کے گرد نہیں چھوڑا جاتا۔ حضرت خاتم المرسل علیہ وسلم الصلوٰۃ والتسلیمات نے جو کہ جہان والوں کے لئے سرسبز رحمت ہیں، اپنی کمال معرفت سے اور جوش قدرت سے ان اسرار کو حضرت ابوہریرہ وغیرہ پر ظاہر فرمایا اور سننے والوں کی قابلیت کو جانتا تو ان چھپے ہوئے موتیوں کو ان پر بچھا کر دیا اور میرے جیسا مفلس اور بے بضاعت آدمی ان اسرار کے خطوط اور یاد کرنے سے ہر سال اور لرزاں ہے اور اس خرابی و آوارگی کے باوجود ان بلند مطالب سے اپنی کسی طرح کی کوئی مناسبت نہیں دیکھتا لیکن اتنا جانتا ہوں مصرع
باکریاں کار ہا دشوار نیست

۱۵۔ اس خیوان سے جو ساقی نے شرب میں شامل کر دی ہے میٹھاروں کے نہ ہوش ٹھکانے جتے میں نہ پڑی ۱۲ لے کر بیو کیلئے کوئی کام مشکل نہیں

ہاں خداوند تعالیٰ ایسا ہی چاہیئے اور خدا تعالیٰ کا کرم و بخشش بھی اسی طرح کا ہونا چاہیئے اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم کوئی آج سے نہیں ہے۔ اس نے ہماریشت خاک کو زمین سے اٹھایا اور اپنا خلیفہ بنادیا اور اپنی نیابت میں ہر چیز کا قیوم (قائم رکھنے والا) گردانا اور بلا واسطہ تمام اشیاء کے ناموں کی اس کو تعلیم دی اور فرشتوں کو جو اس کے برگزیدہ بندے ہیں اس کا شاگرد بنایا اور فرشتوں کو اس زندگی کے باوجود اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اور ابلیس کو جو معلم ملکوت (فرشتوں کا استاد) کے لقب سے ملقب تھا اور اطاعت و عبادت میں ایک شان عظیم رکھتا تھا اس نے جب آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس کی توقیر و تعظیم نہ کی تو اس کو اپنی بلند بارگاہ سے ملوث قرار دے کر ہانک دیا اور اس پر ملامت اور طعنہ کیا اور اس شت خاک کو ایسی قدرت و سمیت بخشی کہ اس نے امانت کے بوجھ کو اٹھالیا وہ امانت جس کو اٹھانے سے آسمان اور زمین اور پہاڑ کانپ اٹھے اور انکار کر دیا اور پھر اس کو ایسی قوت عطا فرمائی کہ اس قوت سے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے کی رویت کی قابلیت پیدا کر لی جو کہ بے چون و بے چگون ہے حالانکہ یہ خود با چون اور با چگون ہے اور کیفیت یہ ہے کہ پہاڑ اس سختی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی سے پارہ پارہ ہو گیا اور خاک سیاہ ہو گیا وہ قدیم الاحسان اور ارحم الراحمین خدا طاعت رکھتا ہے کہ میرے جیسے عاجز آدمی کو سا بقین کے درجات تک پہنچائے اور ان کی طفیل ان کی دولت میں شریک کرے۔

اگر بادشاہ برادر پیر زن بیاید تو اسے خواجہ نسبت ملے

تنبیہ :- حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ اپنی تسبیح و تقدیس پر ہے اور صفات حدوث اور نشانات نقص سے منزہ اور پاک ہے تغیر اور تبدل کو اس کی بارگاہ میں رسائی نہیں ہے اور اتصال و انفصال کی اس درگاہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے وہاں کسی میں حلول کرنے اور کسی کے اس میں حلول کرنے کو جائز سمجھنا کفر ہے اور اتحاد و عینیت کا حکم لگانا عین الحاد اور زندقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جتنا بھی اس بارگاہ میں قرب اور وصل پیدا کریں وہ جسم کے جسم سے قرب کے قریب سے نہیں ہے اور نہ وہ جوہر سے عرض کے اتصال کی طرح ہے۔ اس جگہ اگر قرب ہے تو بے چون ہے اور اگر وصل ہے تو وہ بھی بے چون۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان بزرگواروں کا تمام کاروبار بے چون کے عالم سے ہے اور عالم چون عالم بے چون کی نسبت وہی حکم رکھتا ہے جو دیبائے محیط کے مقابل ایک قطرہ کہ وہ ممکن ہے اور یہ واجب تعالیٰ۔

اور یہ بھی ہے کہ عالم چون زمان و مکان کی تنگی میں ثابت ہے اور عالم بے چون اس تنگی سے آزاد ہے اور زمان و مکان سے گذر چکا ہے ہاں عبارت اور تعبیر کا میدان اس عالم میں بڑا وسیع ہے اور اس

نہ اگر بادشاہ کسی بڑی عورت کے دروازہ پر آہائے تو اسے خواجہ تو اپنی موخچوں کو نہ اکھاڑے۔ ۱۲

عالم میں تنگ و تاریک ہے کیونکہ وہ عبارات سے بلند ہے اور اشارات سے دُور ہے۔ ارحم الراحمین نے اپنے خاص بندوں کو بے چوٹی سے حصہ دیا ہے اور عالم بے چوٹی میں ان کو داخل دیا ہے اور بے چوٹی کے مہلات سے شرف کیا ہے۔

اگر بالفرض اس بے چوٹی کی تعبیر چوٹی میں سے کریں تو اس سے بہت دُور ہے کہ بالغ نابالغوں کے سامنے جماع کی لذت کو قند اور شکر کی لذت سے تعبیر کریں کہ یہ دونوں لذتیں تو ایک عالم چوٹی سے ہیں اور وہ تعبیر اور مُعبّر دو الگ الگ عالموں سے ہیں اور مجبوراً جب کوئی بے چوٹی کی تعبیر چوٹی سے کرے گا، اور بے چوٹی پر چوٹی کے احکام جاری کرے گا تو وہ محل طعن و الزام ہوگا اور اُسے زندیق اور ملحد کہیں گے پس ان اسرار کی دقت اور پوشیدگی عبارت اور تعبیر کی وجہ سے ہے نہ کہ تحقیق و وصول کی راہ سے کیونکہ ان اسرار سے متصف ہونا کمال ایمان ہے اور اس بے چوٹی کو چوٹی کی عبارت سے تعبیر کرنا عین کفر و الحاد ہے مَنْ عَرَفَ اللَّهَ كَلَّ لِسَانُهُ (جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کی زبان گنگ ہو گئی) کو اس جگہ دیکھنا چاہیے اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر دے اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمد للہ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَالصَّلٰوةُ عَلٰی رَسُوْلِنَا وَاسْمُہٗ ا۔

مکتوب نمبر ۹۶

فقیر ماتم کشتی کی طرف صادر فرمایا

(ان اسرار کے بیان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ناموں محمد اور احمد سے متعلق ہیں)

ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو ناموں سے موسوم ہیں اور دونوں اکم مبارک قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں فرمایا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ اللّٰہ کے رسول ہیں، اور عیسیٰ روح اللہ کی بشارت کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا اِسْمُهُ اَحْمَدُ (اس کا نام احمد ہوگا) اور ان دونوں مبارک ناموں کی ولایت علیحدہ ہے ولایت محمدی اگرچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کے مقام سے پیدا ہوئی ہے لیکن اس جگہ حافل محبوبیت ثابت نہیں ہے بلکہ اس میں بحیثیت کی کیفیت کی آمیزش بھی ہے اگرچہ وہ آمیزش اس کے اصل میں ثابت نہیں ہے لیکن محبوبیت خالص کے مقام سے مانع ہے اور ولایت احمدی خالص محبوبیت سے پیدا ہوئی ہے جس میں محبت کا شائبہ تک نہیں ہے اور یہ ولایت پہلی ولایت سے بلند تر ہے اور ایک منزل مطلوب سے نزدیک تر ہے اور محبت کو زیادہ مرغوب ہے کیونکہ محبوب جتنا بھی محبوبیت میں مکمل ہوگا

اس کی بے نیازی اور استغنا بھی کامل تر ہوگا اور محبت کی نگاہ میں زیادہ خوبصورت اور زیبا تر ہوگا اور محبت کو اپنی طرف زیادہ کھینچے گا اور اسے زیادہ سرگشتہ اور شیفہ بنا دے گا۔

نہ تنہا آفتم زیبائی دوست بلائے من ز نامہ والی دوست

بلا سے مراد عشق کا حد سے گزرنہ ہے جو کہ عاشق کو مطلوب ہے۔ سبحان اللہ! احمد مجیب مبارک نام ہے جو کہ کلمہ مقدسہ اَحد سے مرکب ہے اور حرف میم کے حلقہ سے جو کہ اللہ تعالیٰ کے عالم بے چون میں پوشیدہ اسرار میں سے ہے اور اس کی گنجائش نہیں رکھتا کہ عالم چون میں اس پوشیدہ راز کو حلقہ میم کے بغیر تعبیر کیا جاسکے۔ اور اگر اس کی گنجائش ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تعبیر فرماتے اور اَحد اَحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور حلقہ میم طوق عبودیت ہے کہ جس نے بندہ کو مولا سے الگ کیا ہے پس بندہ وہی میم کا حلقہ ہے اور لفظ اَحد اس کی تعظیم کے لئے آیا اور اس کے اختصاص کا اظہار کیا ہے۔

چوں نام این است نام آور چہ باشد

ہزار سال کے بعد کہ اسکو امور عظام کے تغیر میں ایک تاثیر و بعیت کی ہے اس ولایت کا معاملہ اس ولایت تک کھینچا اور ولایت محمدی ولایت احمدی پر منتهی ہوئی۔ اور کا دو بار عبودیت کے دو طوق سے ایک طوق تک پہنچا اور پہلے طوق کی جگہ حرف الف جو کہ اس کے رب سے اشارہ ہے منمکن ہوا جہاں تک کہ محمد اَحد ہوا۔ علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام۔ اس کا بیان یہ ہے کہ عبودیت کے دو طوق میم کے دو حلقوں سے عبارت ہیں کہ جو اسم مبارک محمد میں مندرج ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دو طوق ان کے دو تعین کی طرف اشارہ ہو۔ صلے اللہ علیہ وسلم۔ ان دو تعین میں سے ایک تعین بشری ہے اور دوسرا تعین روحی ملکی اور تعین جسدی میں اگرچہ موت آجانے کی وجہ سے سستی و نقص آجاتا ہے اور تعین روحی نے اور قوت حاصل کر لی لیکن اس تعین کا اثر باقی رہا تھا ہزار سال چاہئے تھا کہ اس کا اثر بھی زائل ہو اور اس تعین کا کوئی نشان نہ رہے اور جب ہزار سال ختم ہوا اور اس تعین کا اکثر حصہ نہ رہا اور ان دو طوق میں سے ایک طوق عبودیت کھینچ لیا گیا اور اس پر فنا اور زوال طاری ہوا اور الف الوہیت کہ اس کو بقا باللہ کے رنگ میں کہا جاسکتا ہے اس کی جگہ بٹھا تو لازماً محمد احمد ہوا اور ولایت محمدی نے ولایت احمدی میں انتقال فرمایا۔ پس محمد دو تعین سے عبارت ہے اور احمد ایک تعین سے کنایہ ہے اور پس۔ پس یہ نام حضرت مطلق سے زیادہ قریب ہوگا اور عالم سے دور تر ہوگا۔

۱۱۔ اس کی خوبصورتی ہی میرے لئے اکیلی آفت نہیں ہے بلکہ میرا نقشہ تو اس کی بے پردائی بھی ہے۔ ۱۲۔ جب نام ایسا ہے تو جس کا نام ہے وہ کیسا ہوگا۔ ۱۳۔

سوال :- فنا و بقا جو مشائخ نے قرار دی ہے اور ولایت کو اس سے وابستہ کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اور یہ فنا و بقا جو تعین محمدی میں کہی جاتی ہے اس کا کیا معنی ہے؟

جواب :- وہ فنا و بقا جس کے ساتھ ولایت وابستہ ہے فنا و بقا شہودی ہے اگر فنا و زوال ہے تو باعتبار نظر ہے اور اگر بقا و ثبات ہے تو بھی باعتبار نظر ہے اس جگہ صفات بشری پوشیدہ ہو جاتی ہیں نہ کہ زائل، اور اس تعین کا فنا اس طرح نہیں ہے بلکہ اس جگہ صفات بشری کو زوال و جہودی ثابت ہے اور تعین جسدی کا پرانندہ ہونا اور تعین روحی کا ثابت ہونا ہے اور اس جگہ جانب بقا میں بھی اگرچہ بندہ اللہ نہیں بن جاتا اور بندگی سے باہر نہیں آ جاتا لیکن اللہ تعالیٰ سے نزدیک تر ہو جاتا ہے اور معیت زیادہ پیدا کر لیتا ہے اور اپنے آپ سے دور ہو جاتا ہے اور اس سے احکام بشری مستلزم ہو جاتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ یہ عروج محمدی جو کہ صفات بشری کی نفی سے وابستہ ہے اگرچہ ان کے کاروبار کو بلند تر لے گیا اور ان کو بلند چوٹی پر پہنچا دیا۔ اور ان کو غیر اور غیریت کی کشاکش سے آزاد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ زیادہ تنگ ہو گیا اور آپ کا نور ہدایت جو کہ بشریت کی وجہ سے تھا وہ بہت کم ہو گیا اور وہ توجہ جو ان عاجزہ لوگوں کے حل پر تھی وہ کم ہو گئی اور آپ پوری طرح قبلہ حقیقی کی طرف متوجہ ہو گئے۔

اس رعایا پر افسوس کہ جس کا بادشاہ اس کے حال میں مشغول نہ ہو اور کلی طور پر اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہزار سال کے بعد کفر اور بدعت کے اندھیرے غالب آچکے ہیں اور سنت و اسلام کا نور کم ہو چکا ہے۔ اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کو اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔

مکتوب نمبر ۹۷

صوفی قربان جدید کی طرف صادر فرمایا

(عالم کے مہم ہونے کے راز کے بیان میں)

صوفیاء نے جو عالم کو مہم کہا ہے تو وہ اس معنی سے نہیں ہے کہ عالم محض و ہم کی اختراع و پیداوار ہے کہ وہ بے وقوف صوفسطائی کا مذہب ہے بلکہ اس معنی سے مہم ہے کہ خداوند تعالیٰ کی پیدائش سے وہ مرتبہ و ہم میں پیدا ہوا ہے اور اس مرتبہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت سے اس نے ثبوت اور استقرار پیدا کیا ہے لیکن وہ خیر و کمال جو اس میں ثابت ہے وہ حضرت وجود تعالیٰ و تقدس کے مرتبہ سے مستفاد ہے اور اس

مرتبہ مقدر کے کمالات کے ظلال میں سے ایک نمل ہے، اور اس میں جو شر و نقص ہے وہ عدم سے مستقام ہے اور وہ عدم کے شرور و نقائص جو کہ اس میں ودیعت کئے گئے ہیں کہ وہ ہر شر و نقص کا منشا ہے کے ظلال میں سے ایک نمل ہے اور جب سالک مستعد خداوند تعالیٰ کی تربیت کی وجہ سے ان امانتوں کو پورے طور پر ادا کرتا ہے خیر و کمال کو اس کے اہل کے سپرد کر دیتا ہے اور شر و نقص کو اس کے اہل کے حوالہ کر دیتا ہے تو لازماً وہ فنا کی دولت سے مستحق ہو جاتا ہے اور اس کا اپنا کوئی نام و نشان نہیں رہتا نہ خیر کا اس میں کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ شر سے اس کو کسی ضرر کا احتمال رہتا ہے کیونکہ جو کچھ بھی وہ رکھتا تھا خیر یا شر وہ سب وجود و عدم سے مستعار تھا وہ اپنے باپ کے گھر سے کوئی چیز نہیں لایا ہے اس میں کوئی ہنر اس کے سوا نہیں تھا کہ وہ ایک امانت چار تھا اور جب وہ امانتوں کو ان امانات کے اہل کی طرف واپس کر دیتا ہے تو لازمی طور پر خودی اور امانیت کی رحمت سے خلاص ہو جاتا ہے اور فنا و نیستی سے ملحق ہو جاتا ہے۔

مکتوب نمبر ۹۸

حاجی عبداللطیف خوارزمی کی طرف صادر فرمایا

(حسن موری سے زیادہ لذت حاصل کرنے کے راز کے بیان میں)

خیو کمال اور حسن و جمال جس جگہ بھی ہے وہ وجود کا اثر ہے جو خیر محض ہے اور واجب الوجود جل سلطانی کے ساتھ خاص ہے لیکن میں جس طرح وجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بطور ظلیت منعکس ہوا ہے حسن و جمال بھی اسی مرتبہ مقدر سے بطریق نمل آیا ہے لیکن ذاتی جو اپنے ذاتی عدم کی وجہ سے جو کہ محض شر ہے۔ قبح و نقص ہے لیکن یہ حسن و جمال جو ممکن میں مشہود ہے اگرچہ وجود کی طرف سے آیا ہے لیکن چونکہ وہ عدم کے آئینہ میں ظاہر ہوا ہے اس لئے آئینے کا حکم حاصل کر لیا اور قبح سے حصہ لیا اور نقص پیدا کیا اور ممکن چونکہ ذاتی قبح رکھتا ہے تو اس قدر حظ و لذت جو وہ اس حسن سے حاصل کرتا ہے اس حسن خالص سے جو کہ اس حسن کا مبداء ہے حاصل نہیں کرتا کیونکہ اس کی مناسبت اس حسن سے زیادہ ہے بہ نسبت اس حسن کے۔

فاکر دہ کو مناسبت کی وجہ سے جتنی لذت گندی بوسے حاصل ہوتی ہے اچھی بوسے حاصل نہیں ہوتی۔ مشہور قصہ ہے کہ ایک فاکر دہ عطاروں کے محلہ سے گزرا وہ خوشبو کی کثرت کی وجہ سے بیمار ہو گیا اور بیہوش ہو کر گر پڑا ایک بزرگ اس راہ سے گزر رہے تھے جب وہ اس کے معاملہ پر مطلع ہوئے تو فرمایا کہ اس کے ناک کے پاس نجاست لاکر رکھ دو کہ اس کی بدبو سے یہ تندرست ہو کر ہوش میں آجائے گا چنانچہ انہوں نے ایسا

ہی کیا تو وہ ہوش میں آگیا۔

مکتوب نمبر ۹۹

جناب سیادت مآب وارثا و پناہ میر مومن بلخی کی طرف صدارت فرمایا

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰی۔ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ۔ جس نے لوگوں کا شکر یہ ادا نہ کیا اس نے خدا کا شکر یہ بھی ادا نہ کیا۔

علماء و مشائخ ماوراء النہر شکر اللہ تعالیٰ سے ہم کے حقوق ہم عاجز اور دور افتادہ لوگوں پر بلکہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں پر اتنے نہیں ہیں جو تقریر اور تحریر میں آسکیں! اعتقاد کی درستی اہل سنت و جماعت کثر ہم اللہ سبحانہ فی الامصار کی صاحب رائے کے مطابق ان بزرگواروں کی تحقیقات سے ہم نے حاصل کی ہے اور عمل کی صحت بھی بموجب مذہب علماء حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہی کی تدقیقات سے حاصل کی ہے اور طریقہ علیہ صوفیہ قدس اللہ اسرارہم کا سلوک بھی ہندوستان کے علاقہ میں اسی بزرگ زمین کی برکات سے مستفاد ہے اور مقام جذبہ و سلوک و فنا و بقا و سیر الی اللہ و سیر فی اللہ جو کہ مرتبہ ولایت خاصہ سے وابستہ ہے کی تحقیق بھی اسی علاقہ کے اکابرین کے فیوض سے ہم پر انڈیلی گئی ہے۔

مختصر یہ کہ اگر ظاہر ہے تو اس کی اصلاح بھی وہیں سے ہوئی ہے اور اگر باطن ہے تو فلاح اسی جگہ سے حاصل کی ہے۔

شکر فیض تو چمن چوں کندے ابر بہار کہ اگر خار و اگر گل ہمہ پر درودہ تست
اللہ تعالیٰ اس علاقہ اور اس کے رہنے والوں کو طفیل سید اسادات صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفات و مصائب سے محفوظ رکھے۔

اس کے باوجود وہ دوست جو اپنی ضروریات کے لئے اس بلند علاقہ (توران) سے نکلے علاقہ (ہندوستان) میں آتے ہیں وہ اس علاقہ کے ذوی البرکات حضرات کی مہربانیوں خصوصاً ارشاد و بدایت پناہ افادہ و اضافہ و تنگناہ سلمہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اس حقیر کے نوازہ شوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان عالی جناب نجات آیات کو آپ کے تعلق حسن ظن ہے اور آپ کے بعض علوم و معارف کو جو آپ نے لکھے تھے مطابقت فرمایا ہے اور پسند کیا ہے۔ بزرگوں سے اس قسم کی بشارتیں زیادہ امید واری کا باعث ہوتی ہیں اور بعض

لے اے ابر بہار! باغ تیرے فیض کا شکر یہ کس طرح ادا کر سکتا ہے کہ اگر کانٹے ہیں یا پھول ہیں تو وہ سب تیرے ہی پڑدہ ہیں

اذواق و سواجید کی تحریر پر دلیر کرتی ہیں

اور جب ان دنوں شیخ ابوالکلام صوفی نئے نئے آئے ہیں تو انہوں نے مجھ پر ان کی مہربانیوں کا اظہار فرمایا ہے تو مجھ پر ان کے کرم پر اعتماد کرتے ہوئے چند کلمات کے پڑھنے کی تکلیف دی ہے اور اپنے آپ کو ان کی یاد میں دے دیا ہے۔ چونکہ اس فقیر کے بعض مسودات کی نقول بھائی خواجہ محمد ہاشم کشمی نے جو کہ مخلص دوستوں میں سے ہیں صوفی مشارالہ کے ہمراہ بھیجی ہیں تو انہی پر اکتفا کرتے ہوئے اس طائفہ علیہ کے علوم و معارف سے کوئی مقولہ اس خط میں درج نہیں فرمایا ہے۔ آپ حضرات کی عنایات و مہربانیوں سے امید ہے کہ قبولیت کے اوقات میں دعائے خیر اور فائزہ سلامتی خاتمہ سے فراموش نہ کریں گے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔

اس حقیر کی فقیرانہ دعاؤں کو حضراتِ عالی درجات نقابت و نجابت پناہ اہل اللہ کے لمبا و ماویٰ سید میرک شاہ اور جناب افادہ دستگاہ علامۃ الوری مولانا حسن اور جناب ناصر الشریعہ حافظ الملتہ فاضی تولک ادا اللہ تعالیٰ برکاتہم کی خدمت میں پہنچا دیں اور مخدوم زادگان گرامی کی خدمت میں فقیر زادے بھی دعا کی درخواست اور فاتحہ کی التماس کرتے ہیں۔

مکتوب نمبر ۱۰

شیخ نور الحق کی طرف صادر فرمایا

حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے گرفتاری کا راز بیان کرنے اور بعض اسرار غیبیہ اور علوم عجیبہ کے بیان میں الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ فضائل و کمال دستگاہ میرے عزیز بھائی شیخ نور الحق نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے گرفتاری کے متعلق اہتمام اور پورے شوق سے مستفسار کیا ہے اور یہ فقیر بھی بہت مدت سے اس معنی کے انکشاف کا شوق رکھتا تھا۔ جب ان کا شوق اس شوق کے علاوہ پیش آیا تو بے اختیار اس دقیقہ کو کھولنے کی طرف متوجہ ہوا۔

ابتدائی طور پر یہ ظاہر ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی پیدائش اور ان کا حسن و جمال اس دنیاوی خلقت و حسن و جمال کی جنس سے نہیں ہے اور یہ ظاہر ہوا کہ آپ کا جمال بہشتیوں کے جمال کی جنس سے ہے اور مشہور ہوا کہ باوجود اس پیدائش کی صباحت کے ان کو حر و غلمان کے حسن سے مشابہت ہے اور اس کے بدھیر جو کچھ تفصیل اس باب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فائز ہوئی ہے اُسے قید کتابت میں لا کر بھیجا جا

رہا ہے اے اللہ تو پاک ہے تیرے بتائے ہوئے کے بغیر ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔

در پس آئینہ طوطی صفتم داشتہ اند آنچه استاد ازل گفت ہماں سے گوئم

سوال : یہ تمام فرط محبت اور گرفتاری جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی یہ کس طرح کی تھی حالانکہ خداوند تعالیٰ نے ان کو اور ان کے ابا و کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ و البرکات کو اُولٰی الْاَیْدِیْ وَالْاَبْصَارِ (ہاتھوں اور آنکھوں یعنی عمل اور علم والے) فرمایا ہے اور پھر ان کے متعلق اور ان کے ابا و کرام کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے اِنَّا اَخْلَصْنَا هُمْ بِخَالَصَتَا ذِکْرِی الدَّارِ وَاهْمُ عَمَدِنَا لَمَنِ الْمَصْطَفِیْنَ الْاَخِیَارِ (یقیناً ہم نے ان کو ایک پاک خصلت میں خالص کیا کہ وہ آخرت کی یاد ہے اور یقیناً وہ ہمارے پاس پسندیدہ اور برگزیدہ لوگوں سے ہیں)

اور برگزیدہ اور مخلص لوگوں کو مخلوق سے ایسا تعلق رکھنا کیا گنجائش رکھتا ہے؟ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ گرفتاری اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حُسن و جمال کے آئینہ سے زیادہ نہیں ہے جیسا کہ صوفیہ نے کہا ہے اور مشہود و وحدت کو کثرت کے آئینہ میں تجویز کیا ہے اور اخروی رویت کے سوا اس دنیا میں محالی و مظاہر میں ممکنات کی صورتوں کا مشاہدہ و مکاشفہ ثابت کیا ہے کیونکہ اس قسم کے کشف و مشہود جو کہ سالکین صوفیہ کو توحید کے غلبات ہیں اس فانی دنیا میں میسر آتے ہیں قریب ہے کہ انبیاء کی امتوں کے خواص اس سے انکار کریں اور یہ لوگ ایسے مکشوف و مشہود سے کیسویں اور پرہیز کرتے ہیں اور جب معاملہ اس طرح کا ہو تو انبیاء برگزیدہ کے متعلق اس طرح کے احوال کا کیا احتمال ہو سکتا ہے بلکہ اس معنی کا تصور کرنا بھی ان بزرگواروں کے متعلق عین دجال ہے۔

جواب : یہ سوال ایک مقدمہ پر مبنی ہے اور وہ یہ ہے کہ آخرت کا حسن و جمال اور اسی طرح اس مقام کی نعمتیں اور لذتیں بھی دنیا کے حُسن و جمال کی طرح نہیں ہیں کیونکہ وہ حسن و جمال سب خیر ہی خیر ہے اور لذتیں اور نعمتیں سب اللہ تعالیٰ کو مقبول و پسند ہیں اور یہ حسن و جمال سب شر و نقص ہے اور یہ لذتیں اور نعمتیں سب نامقول اور غیر مستحسن ہیں وہی وجہ ہے کہ آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کی رضا کا گھر ہے اور دنیا کا گھر خدا تعالیٰ کے غضب کی جگہ ہے۔

سوال : لیکن میں جو بھی حسن و جمال ہے چونکہ وہ حضرت دجوب سے مستعار ہے اور ممکن اس مرتبہ کے آئینہ اور منظر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا اس لئے کہ ممکن اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھتا اور جو کچھ بھی وہ رکھتا ہے حضرت دجوب سے مستعار ہے۔ پس ان دو مقامات میں فرق کہاں سے آگیا کہ ایک تو پسندیدہ اور

۱۲۔ مجھے آئینہ کے پیچھے طوطی کی طرح رکھا ہے جو کچھ استاد ازل نے کہا ہے میں وہی کہتا ہوں - ۱۲

متہمل ہو اور دوسرا ناقبول اور غیر مستحسن۔

جواب : چند ایک مقدمات پر مبنی ہے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ عالم تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا منظر اور جلوہ کی جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کمالات کا آئینہ ہے۔
دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اگرچہ وجوب کے دائرہ میں داخل ہیں لیکن چونکہ ان کو اپنے قیام اور وجود میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی احتیاج ثابت ہے لہذا ان میں امکان کی بوجہ سے اور وجوب ذاتی کے حق میں غیر یقینی ہے کیونکہ ان کا وجوب اپنی ذات سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اور اگرچہ ان کو غیر ذات بھی نہیں کہتے لیکن غیرت سے چارہ بھی نہیں ہے کیونکہ ان میں دول ثابت ہے اور دو چیزیں آپس میں غیر ہوتی ہیں۔ یہ ارباب معقول کا مقررہ قاعدہ ہے لیکن اس کے باوجود ان پر امکان کا لفظ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ وہ حدوث کا وہم ڈالتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک ہر ایک ممکن حادث ہے اور وجوب بالضرر بھی اس مقام میں تجویز نہ کرنا چاہیے کہ وہ ان کے خداوند تعالیٰ کی ذات سے علیحدہ ہونے کا وہم ڈالتا ہے۔

اور تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ جس جگہ بھی امکان کی بوجہ سے عدم کو بذات خود اس جگہ گنجائش ہے اگرچہ اس عدم کا حصول محال ہو لیکن وہ استحالة اس کے اپنے نفس سے نہیں پیدا ہوا ہے بلکہ دوسری جگہ سے آیا ہے چونکہ مقدمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جس طرح ان کی جانب وجود میں حسن و جمال ثابت ہے ان کے احتمال عدم کی جانب میں بھی حسن و جمال ثابت ہے اگرچہ اس حسن کا ثبوت مرتبہ حسن و وہم میں موجود کہ عدم کے مناسب ہے اگرچہ وہ ہمسائیگی سے مستعار ہو کہ عدم کو اپنی ذات میں سوائے شرعہ قمع کے کوئی حصہ نہیں ہے وہ وجود ہی ہے جو سراسر کمال و خیر ہے اور سارے کا سارا حسن و جمال۔ ماننا چاہیے کہ وہ حسن و جمال جو عدم میں نمودار ہوتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے حنظل (تمہ) چینی کے غلاف میں لپیٹ دیں اور بتائیں کہ یہ میٹھا ہے۔

پانچواں مقدمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لفظ کشتی سے معلوم ہوا ہے کہ اس دنیا میں ممکن کی جانب عدم کو کمال اقتدار سے تربیت کی ہے اور اپنی کمال صنعت سے مرتبہ حسن و وہم میں ثبات و استقرار بخشا ہے اور صفات کے حسن و جمال کا منظر جو کہ ان کے احتمال عدم کی جانب میں نمودار ہوا تھا بنایا ہے اور یہ بھی واضح ہوا ہے کہ آخرت کی زندگی میں ممکن کے وجود کی جانب کو ترجیح دیں گے اور صفات کے حسن و جمال کا منظر جو کہ ان کے وجود کی جانب میں ثابت ہے بنائیں گے۔

جب یہ پانچوں مقدمے معلوم ہو گئے تو اس دنیا کے حسن و جمال اور اس آخرت کے حسن و جمال میں فرق

واضح ہو گیا اور ایک کا قحج اور دوسرے کا حُسن بھی لائح ہوا اور پسندیدہ اور ناپسندیدہ میں تمیز بھی پیدا ہو گئی۔ اس تحقیقت سے اس سوال کا حل بھی ہو گیا اور اس مقدمہ کی وضاحت بھی ہو گئی کہ پہلے سوال کجواب جس پر مبنی تھا جیسا کہ ذہین غور کرنے والے پر یہ مخفی نہیں ہے۔

اور جب یہ مقدمہ واضح ہوا تو ہم پہلے سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرتب کشف سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا وجود اگرچہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہے لیکن تمام موجودات کے برخلاف ان کے وجود کی پیدائش آخرت کی پیدائش سے ہے اور ان کے وجود کی جانب کو ترجیح دے کر ان کو اس حُسن و جمال کا مظہر بنایا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے ہے اور عدیث کا شاہد جو کہ ان کے نفس یا ان کے اصل سے تعلق رکھتا ہے منصفی کر دیا ہے اور علت عدم سے ان کو اور ان کے اصل کو پاک کر دیا ہے اور جہہ کدو کی جانب کے غلبہ کے سوا جو کہ بہشتیوں کا حصہ ہے اس میں کچھ نہیں چھوڑا ہے تو لہذا ان کے حُسن و جمال کی گرفتاری بہشت و بہشتوں کے حُسن کی گرفتاری کی طرح محموب ہے اور کالین کا حصہ ہے اور جتنا بھی محبت کامل تر ہوگا اتنا ہی وہ آخرت کے حُسن و جمال کا زیادہ گرفتار ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں قدم بڑھا کر رکھے گا۔ کیونکہ انہی پیدائش سے گرفتاری اسی پیدائش والے گرفتار کا عین ہے کہ وہ پیدائش اللہ تعالیٰ کی حکمت کے طلسم سے زیادہ نہیں ہے اور کبریل کی چادر کی طرح اللہ تعالیٰ کے نقاب سے زیادہ نہیں ہے۔ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰی دَارِ السَّلَامِ (اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے نہیں قطعی ہے۔ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ) (اور اللہ تعالیٰ آخرت چاہتے ہیں) اس معنی پر حجت واضح ہے اور جس نے آخرت کی گرفتاری کو دنیا کی گرفتاری کی طرح بُرا سمجھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی گرفتاری کے سوا جانا ہے اس نے آخرت کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہے اور غائب کو شاہد پر باوجود فارق بین کے قیاس کیا ہے رابعہ بصری بے چارہ اگر جنت کی حقیقت کو پوری طرح سمجھ لیتی تو اس کو بدلانے کی فکر میں نہ پڑتی اور اس کی گرفتاری کو اللہ تعالیٰ کی گرفتاری کے سوا نہ جانتی۔

اور کسی اور نے کہا ہے کہ آیت فَتَنْكُم مِّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُم مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ (کبھی تم میں سے دنیا چاہتے ہیں اور بعض تم میں سے آخرت چاہتے ہیں) میں دونوں فریق سے شکایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انصاف دیں کہ یہ کس طرح متصور ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہشت کی دعوت فرمائی اور دعوت دینے کے بعد جو اس کو قبول کر لے اس سے شکایت کریں۔ اگر اس مقدمہ میں مقام کی گرفتاری بُری ہوتی یا مذمت کا شاہد رکھتی تو بہشت رضا کا گھر نہ ہوتا کہ رضا قبولیت کا انتہائی مرتبہ ہے اور وہ بھی دنیا کی طرح مغضوب ہوتی۔

غضب کی علت اور مذمت کا باعث عدم ہے جو کہ ہر قباحت و نقص کی جڑ ہے اور وہ دنیا کے حصہ میں آئی ہے اور دنیا کی لعنت کا سبب ہوئی ہے اور جب عدم سے بیزاری حاصل ہو گئی تو مذمت اور قبح کا شائبہ زائل ہو گیا اور نارضا مندی اور نامتو لیت و دشمنوں کے حصہ میں آئی اور سوائے رضا و قبول و جود اور نور اور وصل و وصول اور راحت و سرور کے اور کچھ باقی نہ رہا۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہشت میں تسبیح و تہلیل و تحمید سے درخت لگاؤ یعنی سبحان اللہ کہو اور بہشت میں درخت لگاؤ۔ تنزیہی معنی جو اس جگہ حروف و کلمات کے لباس میں پیدا ہوا ہے اس جگہ درختوں کی صورت میں متمثل ہوتا ہے کہ اس درخت اور اس درخت سے لذت کی گرفتاری عین گرفتاری معنی تنزیہی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس۔ صوفیہ علیہ کہ جنہوں نے تمام دقائق و اسرار کو توحید و اتحاد میں فرمایا ہے اور اس دنیا کے مظاہر جمید پر ان کو محمول کیا ہے اور عاشقی کی ہے اور ان کے ضمن میں شہود و مشاہدہ کا اثبات کیا ہے اور ان کے حسن و جمال کو اللہ تعالیٰ کا حسن و جمال سمجھا ہے۔ ایک نے کہا ہے "میں نے تجھے ہر لذت کھانے میں چکھا ہے" اور دوسرا کہتا ہے۔

امروز چوں جمال تو بے پردہ ظاہر است در حیرتم کہ وعدہ فرما برائے صیت ؟
اور عیسٰی کہتا ہے۔

از عطش گرد ز قند ح آبے خورند در درون آبِ حق را ناظر اند

اس دنیا میں ان جیسی باتوں کی سچائی اس فقیر کی دریافت اور فہم سے دور ہے کہ اس دنیا میں ان نازکیوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں پاتا اور ان کو اس قسم کی دولت کے قبول کرنے کی قابلیت نہیں جاتا۔ اگر قبول کی طاقت رکھتے تو اللہ تعالیٰ کے مغضوب و مبغوض نہ ہوتے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ (دنیا ملعون ہے) نہ فرماتے۔ وہ بہشت ہی ہے جو ان بزرگوں کے لائق ہے اور ان مقامات کے قابل ہے اور یہ قول کہ "میں نے تجھے ہر لذت کھانے میں چکھا ہے"۔ بہشتی کھانوں پر صادق آتا ہے نہ کہ دنیوی طعام میں کہ وہ عدم کے زیر آب سے مخلوط ہے لہذا اس کا ارتکاب مناسب نہیں ہے۔

اس فقیر کے نزدیک ہر شخص اس اسم الہی کے ظہور سے عبارت ہے جو کہ اس شخص کا مبداء تعین ہے اور اس اسم نے اشجار و انہار اور حور و قصور کی صورت میں اور ولدان و غلمان کے لباس میں ظہور فرمایا ہے اور جس طرح اسماء الہی جلّ سلطانیہ میں باعتبار ملندی اور پستی اور باعتبار جامعیت و عدم جامعیت کے فرق ہے

۱۱۔ آج جبکہ تیرا جمال بے پردہ ظاہر ہے میں حیرت میں ہوں کہ کل کا وعدہ کس لئے ہے۔ ۱۲۔

۱۱۔ اگر وہ پیاس سے پیاسے میں پانی پیتے ہیں تو وہ پانی کے اندر خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہیں ۱۲۔

ان کی جنتوں میں بھی اسی اندازہ کے مطابق فرق ہے اگر اس ظہور کے ضمن میں شہود و مشاہدہ کا اثبات کیا جائے تو مستحسن اور زیبا ہے اور کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا ہے لیکن اُس مقام کے علاوہ ایسی باتوں کا اطلاق کرنا جرات ہے اور کسی چیز کو غیر مقام میں رکھنا ہے۔

شائد کہ صوفیہ علیہ محبت کی زیادتی اور کمال شوق کی وجہ سے جو وہ اپنے مطلوب سے رکھتے ہیں جس قدر بھی مطلوب کی خوشبو ان کی جان کے دماغ میں پہنچتی ہے اسے غنیمت سمجھ کر اس کو سکر محبت کے غلبہ سے عین مطلوب و مقصود سمجھتے ہیں اور وہ عاشقی جو نفس مطلوب سے کرنی چاہیے اس کے ساتھ دربان میں لاتے ہیں۔ اور لذت حاصل کرتے ہیں اور مشاہدہ و مکاشفہ ثابت کرتے ہیں ایک بزرگ کہتا ہے۔

جوئے تواز جاج ہم مست و بے خود زہر سو کہ آواز پائے بر آید

ہاں عاشقی اور محبت کی بے آرامی میں اس قسم کے معاملات جائز بلکہ مستحسن ہیں کیونکہ یہ خدا کے لئے ہیں اور مطلوب بے مثل کی ملاقات کے شوق کی وجہ سے ہیں ان کی غلطی بھی صواب کا حکم رکھتی ہے اور ان کا سکر صحت کا حکم رکھتا ہے حدیث میں آیا ہے "بلال کا سین اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔" ع

براشہد تو خذہ زند اسہد بلال

جاننا چاہیے کہ اس فقیر کا مکشوف یہ ہے کہ بہشت میں ہر بہشتی شخص کی رویت بھی اس اہم الہی کے اندازہ کے مطابق ہوگی جو اس کے تعین و شخص کا سبب ہے اور اشجار و اہل اور خور و غلمان بہشتی کے لباس میں ظہور فرمایا ہے اس طرح کہ کچھ مدت کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اشجار و اہل جو کہ اس اسم مقدس کے مظاہر ہیں کچھ وقت کے لئے عینک کا حکم پیدا کر لیتے ہیں اور اس شخص کے لئے غیر متکلیف رویت کی دولت کا وسیلہ بن جاتے ہیں اور پھر اپنی اصلی حالت میں آجاتے ہیں اور اس کو اپنی طرف مشغول کر لیتے ہیں اور اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتا رہتا ہے۔

بالکل تجلی ذاتی برقی کی طرح کہ صوفیائے اس کو اس دنیا میں تجویز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی اس دولت کے مستعد لوگوں کے لئے ہمیشہ اسمائے صفات کے پردہ میں ہے لیکن کچھ مدت کے بعد تھوڑے سے وقت کے لئے ان اسماء و صفات کا حجاب اٹھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اسماء و صفات کے پردہ کے بغیر تجلی کرتی ہے اور چونکہ وہ اسم الہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبارات میں سے ایک اعتبار ہے تو لازماً ہر شخص کی رویت کے متعلق بھی وہی اعتبار ذاتی ہوگا جو کہ اس شخص کا رتبہ ہے۔ اس جگہ کوئی آدمی

۱۱۔ تیری خوشبو سے آگئے بھی ہر طرف مست اور بخود بھی کیونکہ پاؤں کی آواز آتی ہے۔ ۱۲۔

۱۲۔ تیرے اشہد کا بلال کا اشہد مذاق اڑاتا ہے۔ ۱۲۔

تبعض اور تجزی کا گمان نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام ذات و اعتبار ہے یہ نہیں کہ بعض ذات تو وہ اعتبار ہر اوصاف کا بعض حصہ دوسرا اعتبار ہو کہ یہ نقص اور محدث کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔

صوفیاء نے کہا ہے کہ "اللہ تعالیٰ کی ذات پوری کی پوری علم ہے تمام کی تمام قدرت ہے اور ساری کی ساری اودہ ہے" اور اگرچہ ہر اعتبار پوری ذات ہے لیکن مرئی (نظر آنے والا) وہی اعتبار ہے کہ دوسرے اعتبار لا شذوذ کہ لا بضار (آنکھیں اس کا اور انہیں کر سکتیں) کا راز اس جگہ تلاش کرنا چاہیے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جب اعتبارات میں تیز نہیں ہے اور ہر ایک عین اللہ کی ذات ہے تو وحدیت کے تعلق ایک اعتبار کو مقرر کرنا اور دوسرے بہت سے اعتبارات کو نظر انداز کرنا کس معنی سے ہے؟ اس لئے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اعتبارات اگرچہ عین ذات ہیں بلکہ ایک دوسرے کا عین بھی ہیں اور امتیاز چونی جو کہ عالم کے گرفتاروں کے نزدیک چون معتبر ہے نہیں رکھتے لیکن اپنے چنی امتیاز ان کے درمیان ثابت ہے اودہ صاحب دولت جو عالم چون سے عالم ہے چون کے ساتھ وابستہ ہیں بے چون سے پرستہ ہونا اور بے چون اعتبارات کا امتیاز ان پر بھی واضح ہے اور اس امتیاز کو وہ کان اور آنکھ کے امتیاز کی طرح پاتے ہیں۔ ہاں وہ صاحب دولت جس کا مبدأ تعین اسم جامع ہوتا ہے اس کو اعتدال کے طور پر مختلف درجات میں اگرچہ اجمالی طور پر موجود اللہ تعالیٰ کے تمام اعتبارات سے حصہ ہے اور اس کی وحدیت تمام کے ساتھ متعلق ہے اور چونکہ اجمال کی جامعیت کی تنگی جو کہ اس کا حصہ ہے ہر وقت اس کی دانگیری ہے لہذا احاطہ اور درک اس کے حق میں بھی مفقود ہوتا ہے اور آیت لا شذوذ کہ لا بضار صادق ہوتی ہے کیونکہ وَفَن آصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (باتیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون سچا ہے)

جاننا چاہیے کہ جس بندہ کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مخصوص کر لیتے ہیں اس کو فنائے اتم کی دولت سے مشرف کرتے ہیں اور عدم کی قید سے جو کہ اس کی مابیت ہوتی ہے آزاد کر دیتا ہے اور اس کی ذات و صفات باقی نہیں رہتا جس کے اس طرح کی فنا کے بعد ایک ایسا وجود بن جاتا ہے جو کہ آخرت کے وجود کے مشابہ ہوتا ہے اور وجود ممکن کی ترجیح کی جانب تعلق رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کے وجود کی جانب کے کمالات کا منظر ہوتا ہے جیسا کہ اس کی تحقیق پہلے گذر چکی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے وجود کے ساتھ اس سے مشرف ہوئے تھے اور یہ عارف وجود ثانی کے ساتھ دوسری ولادت میں اس سے مشرف ہوتا ہے اور چونکہ وہ ایسے پیدائشی طور پر تھے لہذا ان کو حسن ظاہر بھی عطا کیا اور عاف میں چونکہ کسب کے بعد حاصل ہوا ہے لہذا نور باطن پر ہی اکتفا کی ہے اور اس کے ظاہری حسن کو آخرت کا ذخیرہ بنایا ہے اس طرح کا دولت مند انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد نادر الوجود ہے اور ایسے بہت ہی تھوڑے ہیں۔ یہ

بزرگوار اگرچہ نبی نہیں ہے لیکن انبیاء کی تبعیت میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی خاص دولت میں شریک ہے اور اگرچہ طفیلی ہے لیکن انہی کے دسترخوانِ نعمت پر بیٹھا ہے اور اگرچہ وہ خادم ہے لیکن مخدوموں کا ہم نشین ہے اور وہ ایسا تابع ہے جو مقبوعین کا ہمراز و صاحب ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا رازاں سے کہتے ہیں کہ انبیاء بھی اس پر رشک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ شرکت چاہتے ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام جیسا کہ نخبِ صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی خبر دی ہے۔

لیکن اس قسم کا معاملہ جنّی فضیلت میں داخل ہے کلی فضیلت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی کے لئے ہے اور چونکہ فیضیلت بھی اس کو ان کی متابعت کی دولت سے میسر ہوئی ہے لہذا انہی کی طرف سے ہے اور اس کی حیثیت ان کے امانتدار سے زیادہ نہیں ہے۔ آیت کریمہ

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ
إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّا جُنْدُنَا
لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝

اور ہماری بات ہمارے پیغمبروں کے لئے پہلے
گزر چکی ہے کہ وہی مدد دیئے جائیں گے اور یقیناً
ہم اللہ شکستہ دہی غالب آئے والے ہیں۔

قرآنی نص ہے کہ ان بزرگواروں کی شان سب سے بڑھ کر ہے اور سب پر ان کو مدد دی ہے اور غالب کیا ہے۔

سوال :- یہ وجودِ جوارف تامّ المعرفة کو بخشتے ہیں کیا وہ اس وجود کے ساتھ بھی اس دنیا کی دوسری موجودات کی طرح مرتبہ حس و دہم میں ہے یا اس سے باہر آچکا ہے اور اگر باہر آچکا ہے تو اس لئے وجود خارجی پیدا کیا ہے یا نہیں حالانکہ قوم کا مقدرہ قاعدہ ہے کہ خارج میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں ہے۔
جواب :- جو کچھ آخر کار معلوم ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ وہ مرتبہ دہم سے باہر آچکا ہے اور نفس امری ہو چکا ہے۔ مرتبہ دہم نے بھی اگرچہ ثبات و تقرّر کے اعتبار سے نفس امر کا حکم پیدا کیا ہے لیکن حقیقت میں وہ نفس امر نہیں تھا کہ نفس امر اس سے اوپر کا مرتبہ ہے گویا یہ مرتبہ دہم اور خارج کے درمیان برزخ ہے۔ آخرت کی پیدائش کے موجودات بھی مرتبہ نفس امر میں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی سوائے حقیقی آٹھ صفات کے سب اسی مرتبہ میں ہیں اور مرتبہ خارج میں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی آٹھ صفات کے اور کوئی چیز موجود نہیں ہے پس موجودات کے تین مرتبے ظاہر ہوئے۔

اور مرتبہ دہم میں جو کہ اس پیدائش کے اکثر افراد کا حصہ ہے سوائے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں جو کہ اس مرتبہ سے باہر آچکے ہیں اور اسی طرح ملائکہ کرام بھی علی نبیاء وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کہ جن کا وجود آخرت کی پیدائش

کے وجود سے مناسبت رکھتا ہے اور اولیائے کرام سے بھی بہت سے کم لوگ ایسے ہیں جو اس دولت سے مشرف ہوئے ہیں اور وہم سے نکل کر نفس امر کے ساتھ ملحق ہو چکے ہیں۔

اور دوسرا مرتبہ نفس امر کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات و افعال اس جگہ موجود ہیں اور ملائکہ کرام بھی اس مرتبہ میں موجود ہیں اور آخرت کی پیدائش کا وجود بھی اس مرتبہ میں ثابت ہے اور اسی طرح انبیاء اور اولیاء میں سے تھوڑے آدمی بھی اسی مرتبہ میں چلے گئے ہیں علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس مقام کے مرکز میں ہیں جو کہ اس کے اجزاء میں سے اثرات ہے اور باقی موجودات اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس کے اطراف و اکناف میں ہے

اور تیسرا مرتبہ خارج اور موجود کا ہے اس جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ثانیہ میں ساگر فرق ہے تو مرکز اور غیر مرکز کا ہے کہ مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات کے زیادہ مناسب ہے۔

سوال :- مرتبہ وہم سے نکل کر مرتبہ نفس امر میں جانا کونسی فضیلت رکھتا ہے اور کونسا قرب اس کے وابستہ ہے؟

جواب :- ہر خیر اور کمال اور حسن و جمال کا منتشا وجود ہے اور وجود کی جتنی قوت و استقامت زیادہ ہوگی ان صفات کا ظہور کمال تر ہوگا اور اس میں شک نہیں ہے کہ وجود نفس امری وہی وجود سے زیادہ طاقتور اور زیادہ ثابت ہے تو لازماً اس میں خیر و کمال ہوگا اور قرب کے متعلق کیا کہنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی صفات میں چلا گیا ہے اور خالقیت اور رازقیت کی صفات سے ہمسائیگی کا حق پیدا کر لیا ہے۔

جاننا چاہیے کہ عدم کا ثبوت اور اسی طرح ان کمالات کا ثبوت جن میں عدم کا شائبہ ملتا ہے اگرچہ وہ کمالات صفاتیہ سے ہے یہ سب مرتبہ حس و وہم میں ہیں اور جب تک پوری طرح عدم سے پاک نہیں ہوتے اور ان کی ذات و صفات زائل نہیں ہوتیں مرتبہ نفس امر کے وصول کے لائق نہیں ہوتے اور اگرچہ عدم کے صنف و قوت کے اعتبار سے ثبوت وہمی کے مختلف درجے ہیں جتنا عدم زیادہ طاقتور ہوگا اتنی ہی مرتبہ وہم میں گرفتاری کمال ہوگی اور جب وہ کمزور ہوگا تو گرفتاری بھی کم ہوگی۔ بہت سے اولیاء جو سیر و سلوک سے عدم کے مراتب سے گزر چکے ہیں اور ان میں عدم کے اثر کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے لیکن جب تک وہ اثر باقی ہے مرتبہ حس امر میں داخل نہیں ہو سکتے البتہ مرتبہ وہم سے گذر کر اس کے آخری نقطہ تک پہنچ جاتے ہیں اور مرتبہ نفس امر کا نظارہ کرتے ہیں اور اس مقام سے حصہ حاصل کرتے ہیں۔

محسوس ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اور ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات مختلف مراتب پر اور اسی طرح انبیاء کے بعض متابع بھی اگرچہ وہ بہت تھوڑے ہیں مرتبہ نفس امر کے مقام کے اخیر تک پہنچے ہیں اور ہر ایک

کے لئے مختلف درجات پر ایک خاص وطن ہے اور ایک علیحدہ مقام ہے اور قرآن کے کلمات اور حروف بھی اس جگہ مشہود ہوتے ہیں اور ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مقام انبیاء عظیم الصلوٰۃ والسلام کے مقام سے بلند تر ہے گویا کہ وہ اس مقام سے باہر آچکے ہیں اور اوپر کے مقام تک نہیں پہنچے اور درمیان میں نبی بن کر اقامت کر رکھی ہے کیونکہ اوپر کا مقام اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات مقدسہ کے لئے مخصوص ہے اور خارج میں اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔

اور یہ حروف و کلمات چونکہ حدوت کا نشان رکھتے ہیں لہذا اس کے مقام کے وصول کی قابلیت نہیں رکھتے لیکن اس مرتبہ کی تمام موجودات سے آگے ہیں اور انہوں نے اپنے معانی کا دامن تھام رکھا ہے اور وہ بزرگ جو مرتبہ نفس کے آخر میں اقامت رکھتے ہیں وہ اوپر کے مرتبہ کا نظارہ کرتے ہیں اور کمال گرفتاری کی وجہ سے نرس کی طرح تمام آنکھ ہی آنکھ بن کر جناب مقدس کو دیکھتے ہیں۔

عجب معاملہ ہے کہ یہ بزرگوار اس توطن و اقامت کے باوجود بحکم السوء مع من احب رکہ آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اسکی محبت ہو (اپنے محبوب کے ساتھ مجہول الکینیت معیت رکھتے ہیں اور بے خود اس کے ساتھ ہیں اور بے اتحاد اور بغیر وہی کے اپنے مطلوب سے مانوس و مالوت ہیں اس اثنا میں کہ قرآن کے کلمات و حروف کی معیت اس مرتبہ مقدسہ سے ملاحظہ ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس معیت کو دوسروں کی معیت کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ یہ معیت بہت بلند ہے اور اک میں کچھ بھی نہیں آسکتی کہ وہ باطن و باطن کے ساتھ وابستہ ہے مخلوق کے فہم کو اس جگہ کوئی گنجائش نہیں ہے الْقُرْآنُ کَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ (قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے) آیا ہے اسی حروف و کلمات کی بلندی شان سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام نفسی بھی یہی حروف و کلمات ہیں جیسا کہ قاضی عضد الدین نے اس کی تحقیق کی ہے اور بغیر تقدیم و تاخیر انہی کو کلام نفسی قدیم کہا ہے اور ان کی تقدیم و تاخیر کو اپنے آلہ حادثہ کے قصور کی طرف راجع کیا ہے۔

سوال :- اگر یہی حروف و کلمات کلام نفسی ہوں تو چاہیے کہ مرتبہ خارج میں داخل ہوں اور پہلے گذر چکا ہے کہ یہ اس مقام میں داخل نہیں ہو سکتے اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب :- یہ حروف و کلمات چونکہ اذہان میں تقدیم و تاخیر سے مذکور ہوئے ہیں تو لازماً اس ملاحظہ سے کشفی نظر میں ان کا مرتبہ خارج میں داخل نہ ہونا ظاہر ہوتا ہے، لیکن جب دوسری مرتبہ تقدیم و تاخیر کے ملاحظہ کے بغیر دیکھا گیا تو مشہود ہوا کہ اس میں داخل ہیں اور اپنے اصل کے ساتھ ملحق بلکہ متحد ہیں پس ان کی معیت دوسروں کی معیت سے کیا نسبت رکھتی ہے؟ کہ اس جگہ اتحاد ہے اور دوسروں میں اتحاد کی گنجائش

نہیں ہے۔

سبحان اللہ ایسی حروف و کلمات قرآنی جب اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم جہتے ہیں تو اس دنیا میں ان کا ظہور برخلاف دوسری صفات قدیمہ کے بنفس خود ہوتا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں حروف و کلمات خود اس کا اپنا نفس ہیں اور تقدیم و تاخیر عارضی کے سوا جو کہ آہ تکلم کے قصور کی وجہ سے ہے اس کا نقاب بنے ہیں اور اس کے سوا اور کوئی حجاب نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ترین قرآن مجید ہوگا اور اللہ تعالیٰ صفات میں سے ظاہر ترین بھی وہی ہے کہ ان میں خللیت کی گرد کی بُو بھی نہیں ہے۔ اور تقدیم و تاخیر کے کے خس و خاشاک کو محبوبین کی آنکھوں میں ڈال کر اپنے اصل سے عالم ظلال میں جلوہ گر ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افضل عبادات تلاوت قرآن مجید ہے اور اس کی شفاعت دوسروں کی نسبت معقول ترین شفاعت ہے یا کسی مقرب فرشتہ کی شفاعت اور کسی نبی مرسل کی۔ وہ نتائج و اثرات جو قرآن مجید کی تلاوت پر مرتب ہوتے ہیں ان کی تفصیل کیا لکھی جائے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تلاوت کرنے والے کو اٹھا کر اس درجہ پر لے جاتا ہے جہاں بال کی گنجائش بھی متصور نہیں ہے۔

سوال: کیا قرآن مجید کے حروف و کلمات ہی اس دولت سے مخصوص ہوتے ہیں یا تمام منزلہ کتابوں کے حروف و کلمات بھی اُن کے ساتھ اس دولت میں شریک ہیں اور کیا سب یہی کلام قدیم نفسی ہیں؟

جواب:۔ تمام اس دولت میں شریک ہیں نظر کشنی میں صرف اس قدر فرق معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید یا دائرہ کا مرکز ہے اور باقی دوسری کتابیں بلکہ وہ سب کچھ جس سے انزل سے ابد تک تکلم واقع ہوا ہے سب یا اس دائرہ کا محیط ہیں۔ پس قرآن سب کا اصل ہے اور تمام کتابوں سے اشرف ہے کیونکہ مرکز دائرہ کے میں سے سب سے اشرف ہے اور دائرہ کے تمام نقاط کا اصل ہے گویا کہ باقی تمام نقطے اسی کی تفصیل اور وہ سب کا اجمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا ہے۔

قَرَأْتَهُ لَفِيْ ذُبُرٍ اَلَا وَّلِيْن

اور یقیناً وہ پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے۔

سوال:۔ تحقیق سابق سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں جو مظاہر جمیلہ کے ضمن میں مشہور اور مشاہدہ کئے واقع نہیں ہے اور ان کو اس مرتبہ مقدمہ کی منظریت کی قابلیت نہیں ہے کیا ان مظاہر کے علاوہ بھی دنیا میں مشہور و مشاہدہ مستحق ہے یا نہیں؟

جواب:۔ جو کچھ اس فقیر کا اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کا نصیب صرف ایقان ہے کہ آنکھ دیکھتا اور مشاہدہ جو کہ دل کے دیکھنے سے عبارت ہے مختلف درجات پر اسی کا نتیجہ و ثمرہ ہے جو کہ آخرت کے ساتھ وابستہ ہے صاحب تعارف نے جو اس طائفہ عیدہ کے اکابر میں سے ہے اپنی کتاب میں اس باب میں مشائخ

کا اجماع نقل کیا ہے اور کہتا ہے کہ صوفیہ نے اجماع کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رویت نہ آنکھ سے واقع ہے اور نہ دل سے اور ایتقان کے علاوہ اس جگہ کوئی امر ثابت نہیں ہے۔

سوال :- اس طائفہ علیہ کا مقدرہ اصول ہے کہ یقین کے تین درجے ہیں۔ علم الیقین۔ عین الیقین۔ حق الیقین۔ اور علم الیقین اس سے عبارت ہے کہ اثر سے مؤثر پر استدلال کیا جائے جیسا کہ آتش کے وجود کا یقین جو دھوئیں کے وجود کے علم سے استدلال کر کے حاصل کیا جائے اور عین الیقین یہ ہے کہ مثلاً آگ کو آنکھوں سے دیکھ لیا جائے اور حق الیقین مثلاً آتش کے تحقق ہونے سے عبارت ہے اور جب رویت قلبی بھی نہیں ہے تو عین الیقین کس صورت میں راست آئے گا اور مشائخ کا عدم رویت پر مطلقاً اجماع کس طرح صادق آسکتا ہے ؟

جواب :- ہو سکتا ہے کہ اجماع سے مراد پہلے مشائخ کا اجماع ہو اور کچھ لوگوں نے اس کے برخلاف حکم کیا ہو اور رویت قلبی کو جائز رکھا ہو اور اس فقیر کے نزدیک یہ حکم ثابت نہیں ہوا ہے اور اس تجویز کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ تین درجے جو یقین میں کہے ہیں یہ سب علم الیقین میں داخل ہیں اور یہ استدلال سے باہر نہیں آئے اور آنکھ سے دیکھنے کے علم تک نہیں پہنچے۔ اور وہ عین الیقین میں آتش کا دیکھنا کہاہے یہ دھوئیں کا دیکھنا ہے کہ اس جگہ سے آتش کے وجود پر استدلال کیا ہے اور یہ دوسرا یقین پہلے یقین کی نسبت اپنی دلیل کی قوت کی وجہ سے زیادہ اتم ہے کیونکہ اس جگہ علم دلیل ہے اور اس جگہ رویت دلیل ہے اور اسی طرح حق الیقین میں بھی دھوئیں سے متصف ہونا ہے نہ کہ آتش سے اور پھر اس جگہ سے آتش پر استدلال کرنا ہے اور یہ یقین پہلے درجوں یقینوں سے اتم و اکمل ہے کہ اپنے نفس سے جو کہ دھواں ہو چکا ہے آتش کے وجود پر استدلال کرتا ہے اور انفس سے آفاق تک فرق واضح ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

سینر یھم ایاتنا فی الافاق و فی
انفسھم حتی یتبین لھم انھ الحق۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

و فی الارض ایات للمؤتین و فی انفسکم
افلا تبصرون

جو کچھ آفاق و انفس میں دیکھا جاتا ہے وہ مطلوب کے نشانات ہیں نہ نفس مطلوب پس آفاق و انفس میں مرنی چیز دھواں ہو گا جو کہ آگ کی علامت ہے نہ کہ آگ۔ پس آفاق و انفس میں معاملہ استدلالی ہوتا ہے جو کہ علم الیقین کی حقیقت ہے اور عین الیقین اور حق الیقین کو آفاق و انفس سے ماوراء تشخیص کرنا چاہیے۔

سبحان اللہ! بزرگوں نے مطلوب کی یافت کو انفس میں مقرر کیا ہے اور انفس سے باہر کو بے حاصل جانا ہے۔ ایک فرماتا ہے:

پہچوٹ نابینا مبر ہر سوئے دست باتو در زیرِ گلیم است آنچہ ہست
چوٹ جلوہ آں جمالِ بیرونِ زینیت پا در دامنِ سرِ عجیب اندر کشش
تیسرا کہتا ہے: ذرہ گر بس نیک و بس بد بود
گرچہ عمرے تنگ زند و نمود بود

صاحبِ قصص فرماتا ہے: "ذات کی تجلی صورتِ متجلی نہ (جس پر تجلی کی گئی) پہنچی ہوتی ہے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں۔ اہل اللہ قناد بقا کے بعد جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اپنے اندر دیکھتے ہیں اور جو کچھ پہچانتے ہیں اپنے اندر پہچانتے ہیں اور ان کی حیرت اپنے وجود میں ہے وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (اور تمہاری اپنی جانوں میں بھی کیا تم نہیں دیکھتے)

اور اس فقیر کے نزدیک آفاق کی طرح انفس بھی لا حاصل ہے اور مطلوب کے پانے سے خالی اور بے نصیب ہے وہ خربل جو آفاق و انفس میں ہے وہ مطلوب کا استدلال ہے اور مقصود پر دلالت ہے اور مطلوب تک پہنچنا آفاق و انفس کے ماوراءِ سدا بستہ ہے اور سلوک و جذبہ کے ماوراءِ تعلق رکھتا ہے کیونکہ سلوک سیرِ آفاق ہے اور جذبہ نفسی پس سلوک و جذبہ اور سیرِ آفاق و انفسی سب سیرِ الی اللہ میں داخل ہیں نہ وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ سیر و سلوک آفاق تو سیرِ الی اللہ ہے اور جذبہ اور سیرِ انفسی سیرِ الی اللہ ہے۔ کیا کیا جائے ان کو ایسا ہی معلوم کرالیا ہے اور مجھے اس طرح۔ اے اللہ تو پاک ہے میں تیرے بتائے ہوئے کے بغیر کسی چیز کا علم نہیں۔ میں مسکین ان کا جھوٹا کھانے والے کو کیا طاقت ہے کہ ان کے مذاق کے خلاف بات کہوں لیکن جب معاملہ تقلید سے گزر چکا ہے تو لازماً جو کچھ میں پاتا ہوں کہہ دیتا ہوں وہ خواہ قوم کے مخالف ہو یا موافق، ابو یوسف کو تقلید کا زمانہ گزر جانے کے بعد ابو حنیفہ جو کہ ان کے استدلال کی موافقت پر مجبور کرنا غلطی ہے۔ اے ہمارے رب ہم اگر بھول جائیں یا خطا کریں تو ہم پر مواخذہ نہ فرما۔

سوال :- یہ یقین کے تمہوں درجات جب علم الیقین میں داخل ہیں تو تمہارے نزدیک عین الیقین کیا ہوتا ہے؟
جواب :- عین الیقین مثلاً عبارت اس حالت سے ہے کہ جو نفس و خان کو آتش کے ساتھ ثابت ہے اور جب استدلال کرنے والا درجہ دلیل کی انتہا تک پہنچتا ہے جو کہ وہان (دھواں) ہے تو اس کو بھی

لے اندھوں کی طرح ہر طرف اٹھتا رہتا ہے جو کچھ بھی ہے وہ گودری کے نیچے تیرے ساتھ ہے ۱۲۔ لے جب اس جمال کا جلوہ تجھ سے باہر نہیں ہے تو پاؤں دامن میں اور سر گریبان میں ڈال لے ذرہ اگر پرست نیک یا بست بد ہو اگر وہ اپنی لڑ بھری دور آ رہے تو اپنے اندر ہی رہے گا ۱۲۔

ایک حالت آتش سے پیدا ہو جائے گی جو کہ دھوئیں کو آتش سے ثابت ہے۔ فقیر کے نزدیک حالت عین الیقین سے تعبیر ہے جو کہ علم استدلال سے اوپر ہے اور آفاق و انفس سے باہر ہے اور جب استدلال کا پردہ دریاں سے اٹھ گیا ہے جو کہ مرتبہ علم کی انتہا ہے تو لازماً علم سے کشف میں آگیا اور غیب سے شہود و حضور انجام پایا۔ جاننا چاہیے کہ شہود و حضور اور چیز ہے اور رویت و احساس اور چیز کمزور نظر والے کو نور آفتاب کے چمکنے کے وقت آفتاب کا شہود و حضور حاصل ہے اور اس کو رویت و احساس نہیں ہے۔

تنبیہ۔ دھوئیں سے تحقیق ہونا اس تحقیق کے مطابق جو ذکر ہو چکی ہے دو درجے رکھا ہے اور وہ علم الیقین و عین الیقین کو شامل ہیں جب تک دھوئیں کے ساتھ تحقیق میں اس کے تمام نقاط کو طے نہیں کرتا اور اس کے آخری نقطہ تک نہیں پہنچ جاتا، وہ علم الیقین ہے کیونکہ ہر نقطہ جو رہ گیا ہے وہ اس کا حجاب ہے جو کہ استدلال کو مستلزم ہے اور جب تمام نقاط سے متصف ہوا اور اس کے نقطہ آخر تک پہنچ گیا، تو استدلال سے باہر آگیا کہ تمام حجاب اٹھ گئے اور نفس و خان کی طرح اس کو عین الیقین ثابت ہوا اس کو سمجھ لے۔

اور حق الیقین سے کیا لکھا جائے کہ اس کا کمال تحقیق اخروی نشاۃ سے وابستہ ہے اور اگر اس دولت کا کچھ حصہ دنیا میں حاصل ہے تو وہ اخلاقی خواص سے منحصر ہے کہ سیر انفسی جو حق الیقین سے مشابہت رکھتی ہے ان کے نزدیک علم الیقین میں داخل ہو چکی ہے اور ان کے انفس نے آفاق کا حکم حاصل کیا ہے۔ اور ان کا علم حضوری جو نفس کے ساتھ تھا علم حصولی ہو چکا ہے اور عین الیقین ان کے حق میں مآوار میں حاصل ہوا ہے اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔

خاتمہ حسنہ :- حسن و جمال محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے بیان میں جس سے جانوں کے پروردگار کی محبت کا تعلق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جمال کے ساتھ رب العالمین کے محبوب ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف اگرچہ اس صباحت کی وجہ سے جو وہ رکھتے تھے حضرت یعقوب کے محبوب ہوئے ہیں علی نبیہا الصلوٰۃ والسلام، لیکن ہمارے پیغمبر جو کہ خاتم المرسلین ہیں اس ملاحت کی وجہ سے جو وہ رکھتے ہیں خالق زمین و آسمان کے محبوب ہیں علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اور زمین و زمان کو ان کی طغیلا پیدا کیا ہے جیسا کہ وارد ہوا ہے۔

جاننا چاہیے کہ خلق محمدی دوسرے افراد و انسانی کی پیدائش کی طرح نہیں ہے بلکہ عالم کے افراد میں سے کسی

لے حضرت اُمّ ربانی قدس سرہ نے اس عبارت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نور ہونے کے عقیدے کی تصریح فرمادی ہے اور یہ عقیدہ بھی بیان کر دیا ہے کہ چونکہ حضور کی ذات نور جلاستے آپ کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا آپ کے اس بیان سے اہل سنت کے عقائد حقہ کی تائید و تصدیق ہوتی ہے۔ اس مسئلہ میں آپ کے مسلک کی مزید تفصیل بندہ کی تالیف "مسک اُمّ ربانی میں دیکھیں۔ مترجم غفرلہ

فرد کی پیدائش سے بھی مناسبت نہیں رکھتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود غنصری پیدائش کے اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ خُلِقْتُ مِنْ نُورِ اللَّهِ (میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں) اور دوسروں کو یہ دولت حاصل نہیں ہوئی ہے۔

اس باریک نکتہ کا بیان یہ ہے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی آٹھ صفات اگرچہ وجوب کے دائرہ میں داخل ہیں لیکن اس احتیاج کی وجہ سے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے امکان کی بُرائی میں ثابت ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی حقیقی قدیمی صفات میں امکان کی گنجائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی صفات اضافیہ میں تو امکان کا ثبوت بطریق اولیٰ ہوگا اور ان کا قدیمی نہ ہونا ان کے امکان پر بہت بڑی دلیل ہے اور کشف صریح سے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس امکان سے ہوئی ہے جو صفات اضافیہ سے تعلق رکھتا ہے نہ وہ امکان جو تمام ممکنات عالم میں ثابت ہے اور جتنا بھی وقت نظر سے ممکنات عالم کے صحیفہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس جگہ مشہود نہیں ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امکان اور ان کی پیدائش کا منشا صفات اضافیہ کا وجود اور ان کا امکان محسوس ہوتا ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عالم ممکنات میں نہ ہوگا بلکہ اس عالم سے اوپر ہوگا تو لازماً اُن کا سایہ نہ ہوگا اور پھر یہ بھی ہے کہ عالم شہادت میں کسی شخص کا سایہ اس شخص سے زیادہ لطیف ہے اور جب آپ کے زیادہ لطیف کوئی چیز عالم میں نہ ہوگی تو ان کے سایہ کی کیا صورت ہو سکتی ہے علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰت والتسلیمات۔

سُنْ بِنُورٍ سے سُنْ بَصْفَتِ علم صفات حقیقیہ سے ہے اور وجود خارجی کے دائرہ میں داخل ہے اور جب اس صفت کو کوئی نسبت لاحق ہوتی ہے اور اس سے وہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ مثلاً علم اجمالی یا علم تفصیلی تو اس کی یہ اقسام صفات اضافیہ سے ہوں گی اور ثبوت نفس الامری کے دائرہ میں داخل ہوں گی جو کہ صفات اضافیہ کا مقام ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور مشہود ہوتا ہے کہ علم جملی جو کہ صفات اضافیہ سے ہو گیا ہے وہ ایک ایسا نور ہے جو غنصری پیدائش میں جو اصلا ب سے ارحام مشکثہ میں گرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحتوں کے مطابق انسانی صورت میں جو کہ بہترین شکل و صورت ہے ظاہر ہوا ہے اور اس کا نام محمد اور احمد ہوا۔

لے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو صرف بڑے بھائی کا وجود دینے والے اور آپ کے لئے اپنی مثل بشریت کی رٹ لگانے والے حضرت ام ربیع کی اس مہارت کا بغور اور نظر انصاف سے مطالعہ فرمائیں حضرت ام ربیع قدس سرہ منعم علیہ لوگوں میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا مسلمانوں کو ان بزرگوں کے عقائد و اعمال کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین و تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے ادب اور بد عقیدگی سے آمین۔ اس عقیدے کی مزید تفصیل و وضاحت کے لئے ناچیز کی تالیف "مسک اک ربانی" کا مطالعہ فرمائیں۔ مترجم عقی عنہ

ایک حالت آتش سے پیدا ہو جائے گی جو کہ دھوئیں کو آتش سے ثابت ہے۔ فقیر کے نزدیک حالت عین الیقین سے تعبیر ہے جو کہ علم استدلال سے اوپر ہے اور آفاق و انفس سے باہر ہے اور جب استدلال کا پردہ دریاں سے اٹھ گیا ہے جو کہ مرتبہ علم کی انتہا ہے تو لازماً علم سے کشف میں آگیا اور غیب سے شہود و حضور انجام پایا۔ جاننا چاہیے کہ شہود و حضور اور چیز ہے اور رویت و احساس اور چیز کمزور نظر والے کو نور آفتاب کے چمکنے کے وقت آفتاب کا شہود و حضور حاصل ہے اور اس کو رویت و احساس نہیں ہے۔

تنبیہ۔ دھوئیں سے متحقق ہونا اس تحقیق کے مطابق جو ذکر ہو چکی ہے دو درجے رکھتا ہے اور وہ علم الیقین و عین الیقین کو شامل ہیں جب تک دھوئیں کے ساتھ تحقیق میں اس کے تمام نقاط کو طے نہیں کرتا اور اس کے آخری نقطہ تک نہیں پہنچ جاتا، وہ علم الیقین ہے کیونکہ ہر نقطہ جو رہ گیا ہے وہ اس کا حجاب ہے جو کہ استدلال کو مستلزم ہے اور جب تمام نقاط سے متصف ہوا اور اس کے نقطہ آخر تک پہنچ گیا، تو استدلال سے باہر آگیا کہ تمام حجاب اٹھ گئے اور نفس و خان کی طرح اس کو عین الیقین ثابت ہوا اس کو سمجھ لے۔

اور حق الیقین سے کیا لکھا جائے کہ اس کا کمال تحقیق اخروی نشاۃ سے وابستہ ہے اور اگر اس دولت کا کچھ حصہ دنیا میں حاصل ہے تو وہ اخلاص و خالص سے مخصوص ہے کہ سیر انفسی جو حق الیقین سے مشابہت رکھتی ہے ان کے نزدیک علم الیقین میں داخل ہو چکی ہے اور ان کے انفس نے آفاق کا حکم حاصل کیا ہے۔ اور ان کا علم حضوری جو نفس کے ساتھ تھا علم حصولی ہو چکا ہے اور عین الیقین ان کے حق میں مادہ میں حاصل ہوا ہے اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔

خاتمہ حسنہ :- حسن و جمال محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے بیان میں جس سے جانوں کے پروردگار کی محبت کا تعلق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جمال کے ساتھ رب العالمین کے محبوب ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف اگرچہ اس صباحت کی وجہ سے جو وہ رکھتے تھے حضرت یعقوب کے محبوب ہوئے ہیں علی نبیہا الصلوٰۃ والسلام، لیکن ہمارے پیغمبر جو کہ خاتم المرسلین ہیں اس ملاحت کی وجہ سے جو وہ رکھتے ہیں خالق زمین و آسمان کے محبوب ہیں علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اور زمین و زمان کو ان کی طفیل پیدا کیا ہے جیسا کہ وارد ہوا ہے۔

جاننا چاہیے کہ خلق محمدی و دوسرے افراد انسانی کی پیدائش کی طرح نہیں ہے بلکہ عالم کے افراد میں سے کسی

سے حضرت ام ربانی قدس سرہ نے اس عبارت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نور ہونے کے عقیدے کی تصریح فرمادی ہے اور یہ عقیدہ بھی بیان کر دیا ہے کہ چونکہ حضور کی ذات نور جلاستے آپ کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا آپ کے اس بیان سے اہل منت کے عقائد حقہ کی تائید و تصدیق ہو رہی ہے اب اس مسئلہ میں آپ کے مسلک کی مزید تفصیل بندہ کی تالیف مسلک ام ربانی میں دیکھیں۔ مترجم غفرلہ

فرد کی پیدائش سے بھی مناسبت نہیں رکھتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود عنصری پیدائش کے اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ۔ خُلِقْتُ مِنْ نُورِ اللَّهِ (میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں) اور دوسروں کو یہ دولت حاصل نہیں ہوئی ہے ۔

اس باریک نمک کا بیان یہ ہے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی آٹھ صفات اگرچہ وجوب کے دائرہ میں داخل ہیں لیکن اس احتیاج کی وجہ سے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے امکان کی بُرائی میں ثابت ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی حقیقی قدیمی صفات میں امکان کی گنجائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی صفات اضافیہ میں تو امکان کا ثبوت بطریق اولیٰ ہوگا اور ان کا قدیمی نہ ہونا ان کے امکان پر بہت بڑی دلیل ہے اور کشف صریح سے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس امکان سے ہوئی ہے جو صفات اضافیہ سے تعلق رکھتا ہے نہ وہ امکان جو تمام ممکنات عالم میں ثابت ہے اور جناب بھی وقتِ قطر سے ممکنات عالم کے صحیفہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس جگہ مشہود نہیں ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امکان اور ان کی پیدائش کا منشا صفات اضافیہ کا وجود اور ان کا امکان محسوس ہوتا ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عالم ممکنات میں نہ ہوگا بلکہ اس عالم سے اوپر ہوگا تو لازماً اُن کا سایہ نہ ہوگا اور پھر یہ بھی ہے کہ عالم شہادت میں کسی شخص کا سایہ اس شخص سے زیادہ لطیف ہے اور جب آپ کے زیادہ لطیف کوئی چیز عالم میں نہ ہوگی تو ان کے سایہ کی کیا صورت ہو سکتی ہے علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰت والتسلیمات ۔

سُن بنور سے سُن بصفت علم صفات حقیقیہ سے ہے اور وجود خارجی کے دائرہ میں داخل ہے اور جب اس صفت کو کوئی نسبت لاحق ہوتی ہے اور اس سے وہ تقسیم ہو جاتی ہے ۔ مثلاً علم اجمالی یا علم تفصیلی تو اس کی یہ اقسام صفات اضافیہ سے ہوں گی اور ثبوت نفس الامری کے دائرہ میں داخل ہوں گی جو کہ صفات اضافیہ کا مقام ہے ۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور مشہود ہوتا ہے کہ علم جملی جو کہ صفات اضافیہ سے ہو گیا ہے وہ ایک ایسا نور ہے جو عنصری پیدائش میں جو اصلا ب سے ارحام متکثرہ میں گرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحتوں کے مطابق انسانی صورت میں جو کہ بہترین شکل و صورت ہے ظاہر ہوا ہے اور اس کا نام محمد اور احمد ہوا ۔

۱۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو صرف بڑے بھائی کا وجود دینے والے اور آپ کے لئے اپنی مثل بشر شبہ کی رٹ لگانے والے حضرت امام ربانی کی اس مہارت کا بغور اور نظر انصاف سے مطالعہ فرمائیں حضرت امام ربانی قدس سرہ منعم علیہ لوگوں میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو ان بزرگوں کے عقائد و اعمال کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین و تاکید کی ہے ۔ اللہ تعالیٰ بے ادب اور بد عقیدگی سے بچائے ۔ آمین ۔ اس عقیدہ کی مزید تفصیل و وضاحت کے لئے ناچیز کی تالیف "مسک امام ربانی" کا مطالعہ فرمائیں ۔ مترجم معنی عنہ

اچھی طرح سننا چاہیے کہ اس اجمال کی قید نے اگرچہ علم مطلق کو متعید کر دیا ہے اور حقیقت سے اضافت میں لے آئی ہے لیکن اس لئے علم میں کوئی زیادتی پیدا نہیں کی ہے اور کسی چیز نے اس کو متعید نہیں کیا ہے کیونکہ اجمال علم نفس علم سے عبارت ہے نہ کہ کوئی امر زائد جو علم سے ملاحظہ خلاف تفصیل علم کے کہ وہ بے شمار جزئیات کا تقاضا کرتی ہے تاکہ تفصیل متصور ہو سکے عجیب قسم کی تعید ہے جو اطلاق کی منظر ہے اور کتنا اچھا متعید ہے جو نفس مطلق ہے اس قسم کی نازکی مطلق علم میں جو اللہ کی ذات سے منسوب ہے ملاحظہ کرنا چاہیے کہ نفس عالم اور نفس معلوم ہو سکتا ہے جیسا کہ علم حضوری میں ثابت ہے برضلاف دوسری صفات کے کہ وہ یہ قابلیت نہیں رکھتیں۔ نہیں کہا جاسکتا کہ قدرت عین قادر اور عین مقدور اور ارادہ عین مرید اور عین مراد ہے۔ پس علم کوفات عالم سے اتحاد ہے اور ایسی نیستی ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے اس جگہ احمد کا احمد سے قرب دریافت کرنا چاہیے کہ وہ واسطہ جو ان کے درمیان ہے وہ صفت علم ہے وہ ایک ایسا امر ہے جو مطلوب سے اتحاد رکھتا ہے پس حجاب کو اس جگہ کیا گنجائش ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ علم کا ایک ذاتی حسن ہے کہ دوسری صفات کے لئے یہ حسن ثابت نہیں ہے لہذا اس فقیر کے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین صفت علم کی صفت ہے اور چونکہ اس کا حسن بے چونی کی آمیزش رکھتا ہے لہذا حسن اس کے ادراک سے قاصر ہے اس حسن کا پورا ادراک آخرت کی پیدائش سے وابستہ ہے جو کہ رویت کا مقام ہے جب خدا تعالیٰ کو دیکھیں گے محمد کے جمال کو پالیں گے۔

اگرچہ اس دنیا میں دوتہائی حسن حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے مسلم ہے اور باقی تیسرا حصہ تمام میں تقسیم ہوا ہے لیکن عالم آخرت میں حسن صرف حسن محمدی ہے اور جمال صرف جمال محمدی علیہ الصلوٰۃ و التسلیمات۔ کہ وہ خدا تعالیٰ کے محبوب ہیں دوسرے کا حسن ان کے حسن سے کس طرح مشارکت کر سکتا ہے کہ ان کا حسن اتحادیت کے واسطہ سے عین مطلوب کا حسن ہے اور دوسروں کو چونکہ یہ اتحاد نہیں ہے وہ حسن بھی نہیں ہے پس محمدی پیدائش علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام باوجود وحادث ہونے کے اس کا اعتقاد اللہ تعالیٰ کے قدم سے ہے اور ان کا امکان بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تک منتہی ہوا اور ان کا حسن ذات الٰہی کا حسن ہوا کہ اس میں غیر حسن کی آمیزش نہیں ہے جب اس طرح ہوا تو لازماً ناقص جن سے محبت متعلق ہے جمیل مطلق ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ٹھہرے فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ (اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے) مسلم و ترمذی شریف بدایت ابن مسعودؓ سوالی :- آیت کریمہ یُحِبُّهُمْ (وہ ان کو دوست رکھتا ہے) اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اوروں سے بھی تعلق رکھتی ہے اور دوسرے بھی اللہ تعالیٰ

کے محبوب ہوتے ہیں تو آپ کی تخصیص کی کیا وجہ ہے جو دوسروں میں موجود نہیں ہے ؟
 جواب :- محبت دو قسم ہے ایک وہ محبت ہے جو محبت کرنے والے کی ذات سے تعلق رکھتی
 ہے اور ایک وہ محبت ہے جو اس کی ذات کے غیر سے تعلق رکھتی ہے پہلی قسم کی محبت ذاتی ہے ، اور
 محبت کی اعلیٰ قسم ہے کہ کوئی آدمی بھی کسی چیز کو بھی اس طرح محبوب نہیں رکھتا جیسا کہ اپنے آپ کو اور
 محبت کی یہ قسم زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے جو کسی سبب کے پیش آنے سے زوال پذیر نہیں ہوتی اور اس کا متعلق
 محبت محبوبِ خاص ہے جو محبت کا شائبہ نہیں رکھتی برخلاف محبت کی دوسری قسم کے کہ وہ عارضی اور
 زوال پذیر ہے اور اس کا متعلق بھی ایک حیثیت سے محبوب ہے لیکن متعدد وجوہ سے محبت بھی رکھتا
 ہے اور چونکہ حضرت خاتم الرسل علیہ وسلم کا حسن و جمال اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال پر
 شکوکہ رکھتا ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہوا تو لازماً پہلی قسم کی محبت جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے وہ
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اس محبت کے تعلق کی وجہ سے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبوبِ خاص ہوں گے اور چونکہ دوسروں کو یہ دولت میسر نہیں ہے اور جس
 ذات سے بہت تھوڑا حصہ رکھتے ہیں لہذا دوسری قسم کی محبت ان سے تعلق رکھتی ہے اور ایک وجہ سے
 ان کو محبوب بناتی ہے اور محبوبِ مطلق صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ محبت کی ذات کی طرح ہمیشہ
 محبوب ہیں ۔

محسوس ہوتا ہے کہ جس قسم کا غلبہ محبت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہے اور وہ
 اس محبت کی وجہ سے محبتیں کے سردار اور رئیس ہوئے ہیں اسی طرح کی محبت مفرطہ اللہ تعالیٰ کو حضرت
 خاتم الرسل علیہ وسلم الصلوٰۃ والتحيات سے ہے ۔ جتنی بھی یہ فقیر محبت کے ان دو دریاؤں میں غوطہ
 کرتا ہے کہ ان دو محبتوں میں ضعف و حقارت کی بنا پر کوئی فرق پیدا ہو کہ خدا تعالیٰ کی محبت کو مخلوق کی
 محبت سے زیادہ مضبوط و شدید پائے بحکم آیت کریمہ **إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ** (جہلہ)
 اللہ تعالیٰ کا لشکر وہی غالب آئے والے ہیں) اتنا ہی کوئی فرق ظاہر نہیں ہوتا گویا ان دو محبتوں کو
 انصاف کے ترازو میں برابر تو لا ہے اور بال کے سر کے برابر بھی کمی بیشی کا فرق تجویز نہیں کیا ہے ۔
 سوال :- صوفیاء علیہ نے عالم کے تمام افراد کو اسماء الہی کے مظاہر و مجال سمجھائے اور حقائق
 اشیاء کو وہی اسماء پایا ہے اور اشیاء کو ان کا ظلال سمجھا ہے پس تمام ظہور اسماء الہی ہو گا اور وہ تخصیص جو
 بعض اسماء کے ظہور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت سے کی ہے جیسا کہ ذکر ہوا اس کی کب
 وجہ ہے ؟

جواب :- صوبہ کے نزدیک حقائق اشیاء اعیان ثابتہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کی صورتِ علمیہ میں نہ کہ اپنی ذات کے ساتھ اسماء الہی اور اس عالم کو انہوں نے صورتِ علمیہ کا ظہور کیا ہے اگرچہ مجازی طور پر اس کو اسماء کا ظہور بھی کہتے ہیں بلکہ کسی چیز کی علمی صورت بھی ان کے نزدیک ایک شے کا عین ہوتی ہے نہ کہ اس شے کی مثال اور نظیر اور وہ جو اس فقیر نے آلِ سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق کہا ہے وہ اسم الہی کی ذات کا ظہور ہے نہ کہ اس اسم کی صورت علمی کا ظہور کسی چیز کی صورتِ علمیہ اور اس کے نفس شے کے درمیان بڑا فرق ہے۔

آتش کو اگر صورتِ علمیہ میں تصور کریں بھی تو وہ روشنی اور چمک کہاں ہے کہ آتش کا تمام وجود کا جمال جمال و کمال وہی ہے اور صورت علمی میں وہ آتش کی مثال و نظیر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے فلاسفہ اس کو پسند کریں یا نہ بلکہ عین آتش کہیں گے لیکن ہمارا صریح کشف عینیت کی تکذیب کرنے والا ہے اور آتش کی صورت علمیہ سوائے آتش کی صورت کے نہیں ہے جو کہ خارج میں موجود ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو اسماء کی صورتِ علمیہ کا ظہور ہے اس کا امکان وجود عالم کے مکان کے قبیل سے ہے اور عالم کا وجود کہ جس نے وہم کے مرتبہ میں صنعتِ خداوندی سے ثبات و تقریر پیدا کی ہے اور وہ نفس اسم الہی کا ظہور ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں گزر چکا ہے اس کا امکان صفاتِ اضافی کے مکان کے قبیل سے ہے اور ان کا وجود بھی ان صفات کے وجود کی طرح مرتبہ نفس امر میں مقرر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو کہ نفس اسم الہی کا ظہور ہو مگر قرآن مجید کہ وہ بھی ظہور نفس اسم الہی ہے جیسا کہ اس کا کچھ بیان اوپر گزر چکا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ظہورِ قرآنی کا منشا صفاتِ حقیقیہ سے ہے اور ظہورِ محمدی کا منشا صفاتِ اضافیہ سے ہے تو لازماً اس کو قدیم اور غیر مخلوق کہا ہے اور اس کو حادث اور مخلوق اور کعبہ ربانی کا مطالعہ ان دو ظہور اسمی سے بھی عجیب تر ہے کہ اس جگہ معنی تنزیہی کا ظہور ہے صورت و اشکال کے لباس کے بغیر کیونکہ کعبہ جو کہ خلقت کا مسجود الیہ ہے وہ پتھر اور اینٹ سے عبارت نہیں ہے اور اسی طرح دیواریں اور چھت بھی کعبہ نہیں ہے کیونکہ اگر یہ نہ بھی ہوں تو بھی کعبہ کعبہ ہے اور مسجود الیہ ہے پس اس جگہ ظہور تو ہے لیکن کوئی صورت و شکل نہیں ہے اور یہ عجیب چیزوں میں سے بھی عجیب تر چیز ہے۔

سنو سنو! اگرچہ اس دولتِ خاتمہ محمدی میں کسی دوسرے کو شرکت نہیں ہے لیکن اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دولتِ خاصہ سے ان کی تخلیق و تکمیل کے بعد کچھ حصہ باقی بچا تھا کیونکہ شرفاء کی ضیانت کی دولت کے دسترخوان پر کچھ نہ کچھ بچ رہا لازمی امر ہے جو کہ پس ماندہ کھانے والے غلاموں

کا حصہ ہوتا ہے اس بقیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کسی ایک دولت مند پس خوردہ کھانے والے کو عطا فرمایا ہے اور اس کو اس کے خیر کا سرمایہ بنا کر اس کی مٹی کو خیر کیا ہے اور ان کی وراثت و تبعیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت خاصہ کا شریک بنایا ہے۔
 باکریاں کار ہا دشوار نیست

اور یہ بقیہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی مٹی کے بقیہ کی طرح ہے جو کہ کھجور کے درخت کی پیدائش کے نصیب ہوا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "اپنی پھوپھی کھجور کی عزت کیا کر دے وہ آدم علیہ السلام کی بچی ہوتی مٹی سے پیدا ہوتی ہے" ہاں سے

وَلِلْآرْضِ مِنْ كَانِ الْكَوَامِ لِنَصِيبٍ (شہ فار کے پیالہ میں سے زمین کو بھی حصہ ملتا ہے)

سوال :- حضرت شیخ محی الدین ابن عربی اور اس کے متبعین نے حقیقت محمدی کو علم جملی سے تعبیر کیا ہے اور اس کو تعین اول کہا ہے اور تجلی ذات جانا ہے اور اس مرتبہ کے اوپر لائق کا مرتبہ تصور کیا ہے جو کہ حضرت ذات محض کا مرتبہ ہے اور تم نے اس کو علم کی قسم سے کہا ہے اور صفات اضافیہ میں داخل کیا ہے جو کہ صفات حقیقیہ سے نیچے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب :- شیخ محی الدین فارح میں سوائے ذات احدیت مجرودہ کے اور کسی کو موجود نہیں جانتے اور صفات کے وجود کو اگرچہ وہ حقیقی ہوں سوائے علم کے ثابت نہیں کرتے تو لازماً ان کے نزدیک تعین اول علم جملی ہوتا ہے اور صفات کا ثبوت اس کے بعد صورت پیدا کرتا ہے کہ ان کا ثبوت علم کے ثبوت کی شاخ ہے کہ سوائے علم کے وہ ان کا ثبوت نہیں جانتے پس علم سب سے اسبق ہوگا اور تمام کمالات کا جامع ہوگا اور اس فقیر کے نزدیک جو کچھ مکشوف ہوا ہے یہ ہے کہ صفات حقیقیہ ثانیہ ذات واجبہ جل شانہ کی طرح خارج میں موجود ہیں اگر کچھ فرق ہے تو مرکز اور عدم مرکز کا فرق ہے جیسا کہ پہلے گزرا اور یہ قول علامہ اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ سعیم کی رائے کے موافق ہے کیونکہ انہوں نے صفات کے وجود کو ذات خداوندی کے وجود پر نائم فرمایا ہے اور اس صورت میں علم جملی کو تعین اول کہنا کوئی منی نہیں رکھتا بلکہ تعین کے اطلاق کی بھی گنجائش نہیں ہے۔

ان تمام صفات میں سے اسبق صفت حیوہ ہے کیونکہ صفت علم اس کے تابع ہے علم کو اس پر سبقت دینے کی کوئی صورت نہیں ہے خصوصاً اس صورت میں کہ علم کو مقید کر دیا جائے کہ وہ علم سے نیچے ہے اور اضافات میں داخل ہے جیسا کہ پہلے گزرا۔ ہاں اگر علم جملی کو علم کا تعین اول کہیں تو اس کی گنجائش ہے کہ اس کا

سہ کریم لوگوں کے لئے کوئی کام مشکل نہیں ۱۲

تعیین ثانی علم تفصیلی ہے۔

سوال :- شیخ محی الدین نے جو علم جملی کو حقیقت محمدی کہا ہے اور اس عنصری پیدائش کو اس کا ظہور سمجھا ہے تو اس کی مراد ظہور نفس اسم ہے جیسا کہ تم لے کہا ہے یا وہ اسم کی صورت کا ظہور ہے جیسا کہ باقی تمام ممکنات میں ہے؟

جواب :- صورت اسم ہے کیونکہ تعین اول ان کے نزدیک تعین علمی ہے کیونکہ انہوں نے پہلے دو تعین کو علمی کہا ہے اور پچھلے تین تعین کو تعین خارجی فرمایا ہے اور تعین علمی صورت شان علم ہے کہ خارج میں اس کو عین ذات کہا ہے اور علم میں اس کی صورت کو اثبات کیا ہے اور وہ صورت علمی جو کہ حقیقت محمدی ہے اس نے عنصری پیدائش میں بصورت انسانی محمدی ظہور کیا ہے۔ مختصر یہ کہ شیخ کے نزدیک جس جگہ بھی ظہور ہے وہ صورت علمیہ کا ظہور ہے اگرچہ صفات واجب ہوں کیونکہ ان کے نزدیک صفات کو بھی علم کے سوا کوئی ثبوت نہیں ہے اور خارج میں ذات محض کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے نزدیک موجود نہیں ہے۔

سوال :- اس مرتبہ میں علم اور عالم اور معلوم کا اتحاد ہے کہ اس کا حاصل علم حضوری ہے پس صورت اسم کی وہاں کیا گنجائش ہو سکتی ہے کیونکہ صورت کا حصول علم حصولی میں ہے اور علم حضوری میں حاضر نفس معلوم ہے نہ کہ صورت معلوم۔

جواب :- وہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات محض کا مرتبہ نہیں ہے اسی لئے اس کو تنزل اور تعین کہا ہے پس وہ خارج میں موجود نہ ہوگا اور جب خارج میں موجود نہ ہوگا تو ثبوت علمی سے چارہ نہ ہوگا اسی لئے اس کو تعین علمی کہا ہے اور ثبوت علمی کو صورت معلوم سے چارہ نہ ہوگا۔ اس بیان سے لازم آیا کہ علم حضوری میں بھی صورت معلوم باوجود حضور نفس معلوم کے ثابت ہے کیونکہ حاضر نفس معلوم خالص نہیں ہے بلکہ اس میں اعتبار نے راہ پائی ہے کہ اس کو نفس سے صورت میں لایا ہے ہر آدمی کا فہم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا اور جب تک ذات خالص جل شانہ سے بے چرنی و وصول سے واصل نہ ہو اس دقیقہ کو نہیں پاسکتا سبحان اللہ! مجھ حقیر عاجز۔ دور پڑے ہوئے کو کیا طاقت ہے کہ حضرت خاتم الرسل علیہ وسلم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت سے ہزار سال بعد اکابر انبیاء اولوالعزم کے اسرار و معارف کی بات زبان پر لاؤں اور معاد کے دامن میں آکر سبأ کے کمالات کے دقائق بیان کروں۔

وئے چوں شاہ مرا برداشت از خاک

مزدگر بگذازم سدر افلاک

لے لیکن جب بادشاہ نے مجھ کو خاک سے اٹھایا تو مجھے حق پہنچا ہے کہ میں اپنا سر آسمان سے بھی بلند کروں۔

من آں خاکم کہ ابرہ نو بہاری کند از لطف بر من قطره باری
اگر بر رویہ از تن صدر نہ بانم ؛ چوں سبزہ شکر لطفش کئے تو انم
تمام تشریفیں اس اللہ کو ہیں جس نے ہمیں اس کی راہنمائی کی اور اگر وہ ہماری راہنمائی نہ کرتا تو ہم کبھی
راہ نہ پا سکتے یقیناً ہمارے رب کے رسول حق کے آئے علیہم التسلیمات والصلوات ۔

دل میں تھا کہ صباحت اور ملاحت کا کچھ حصہ جو کہ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ میرے بھائی یوسف
علیہ السلام زیادہ صبح تھے اور میں (صلی اللہ علیہ وسلم) زیادہ عیش ہوں لکھوں اور اس باب میں رمز و اشارہ
سے کام لوں لیکن پھر دیکھا کہ رمز و اشارہ مقصود کے ادا کرنے میں قاصر ہے اور سننے والے اس کو سمجھنے
سے عاجز ہیں قرآن مجید کے تمام حروف مقطعات حقائق احوال اور دقائق اسرار کے لئے رمز اور اشارے ہیں
جو کہ مستب اور محبوب کے درمیان ثابت ہیں لیکن کون ہے جو ان کو معلوم کر سکے۔ علمائے راسخین جو حبیب
رب العالمین کے خادموں اور غلاموں کے حکم میں داخل ہیں اور خادموں کو جائز ہے کہ مخدوم کے بعض اسرار
پر ان کو اطلاع ہو بلکہ مخدوم کی تبعیت میں خادموں کے لئے بھی جائز ہے کہ اس کے ساتھ بھی معاملات درمیان میں
لاٹھے جائیں اور جھوٹا کھانے والے کی طرح وہ مخدوم کی دولت خاصہ میں شریک ہو لیکن اگر اس راز سے کچھ
حقہ بھی ظاہر کرے گا تو خیانت کا رہوگا اور اپنے سر کو برباد کرے گا۔ اور جو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے
قُطِعَ الْبَلْعُومُ (گلا کا ناجلنے) فرمایا تھا اس کے حق میں صادق آئے گا۔ یَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ
لِسَانِي (میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی) میرا سر یہ ہے ۔

اے ہمارے رب ہمارے گناہوں اور ہماری زیادتیوں سے درگزر فرما اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور
ہمیں کافروں کی قدم پر مدد دے، اور سلام ہو تم پر اور ان سب لوگوں پر جو ہدایت کی پیروی کریں اور مصطفیٰ
کی پیروی کو لازم پکڑیں علیہ وآلہ واصحابہ البراءۃ السقیۃ ۔

مکتوب نمبر ۱۰۱

شیخ عبد اللہ کی طرف صادر فرمایا

(فلاسفہ مذاق کے مطابق قرآن مجید کی آیات کی تفسیر و تاویل کرنے سے سوکنے کے بیان میں)

لے میں وہ خاک ہوں کہ نہ باری کا با دل لطف سے مجھ پر قطره باری کرتا ہے لے اگر میرے جسم میں سوز بائیں نبی آگ آئیں تو
سبزہ کی طرح میں اس کے لطف کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں ۔ ۱۲

کتاب تبصیر الرحمن جو کہ آپ نے بھیجی تھی اس کے بعض مقامات دیکھ کر واپس کر دیا ہوں۔ میرے محترم اس کتاب کا مصنف فلاسفہ کے مذہب سے بہت لگاؤ رکھتا ہے۔ قریب ہے کہ حکماء کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے برابر کر دے۔ سورۃ ہود کی ایک آیت نظر سے گزری کہ اس کے بیان کو حکماء کے طرز پر جو کہ انبیاء علیہم السلام کے طریقے کے خلاف میں بیان کیا ہے اور انبیاء و حکماء کے قول کو برابر کر دیا ہے اور اس آیت کریمہ کے بیان میں کہا ہے اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ - باتفاق الانبیاء و المحکماء۔ اِلَّا النَّارُ الحسی و العقلی الخ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں باتفاق انبیاء و حکماء آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہے وہ آگ حسی ہو یا عقلی۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اجماع کے باوجود حکماء کا اتفاق کیا گنجائش رکھتا ہے اور عذاب اخروی میں ان کے قول کا کیا اعتبار ہے خصوصاً جبکہ وہ قول انبیاء علیہم السلام کے قول کے مخالف ہو۔ فلاسفہ جو عذاب عقل کا اثبات کرتے ہیں ان کا مقصود حسی عذاب سے انکار ہے جس کے اثبات پر تمام انبیاء علیہم السلام کا اجماع واقع ہوا ہے۔

اور ایک اور مقام پر قرآن مجید کی آیات کو حکماء کے مذاق کے موافق بیان کرتا ہے لہذا وہ اہل مذاہب کے خلاف ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ منفی نقصان بلکہ جل ضرر سے خالی نہیں ہے اس معنی کا اظہار لازم جانتے ہوئے چند کلمات لکھ کر آپ کو تکلیف دی ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۰۲

جناب میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا

(مجاہدات کی ترغیب اور کیسوتی اور طالبان حق کی تربیت کے بیان میں)

الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی - اس علاقہ کے فقراء کے حالات قابلِ تعریف ہیں اور ہر حال میں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ ایک مدت گزر چکی ہے کہ آپ کے اپنے حالات کی اطلاع نہیں دی امید ہے کہ آپ نے اب وہ ورق الٹ دیا ہوگا اور کاپی چھوڑ کر عمل کی طرف آگئے ہوں گے اور فراغت سے مجاہدہ کی طرف توجہ کی ہوگی۔ یہ کاشت کرنے کا وقت ہے کھانے اور سونے کا وقت نہیں ہے ادھی رات سونے کے لئے تیار رکھیں اور باقی ادھی رات اطاعت و عبادت کے لئے اگر اتنی بہت نہ کر سکیں تو تیسرا حصہ رات جو کہ نصف سے لے کر چھٹے حصہ تک ہے لازم کر لیں اور کوشش کریں کہ اس دولت کی بیشکلی

میں کوئی فتور واقع نہ ہو اور خلقت کے ساتھ صرف اسی قدر خلا ملا رکھیں کہ ان کے حقوق پورے ہو سکیں۔ اور ضرورت اپنے اندازے کے مطابق مقرر کی جاتی ہے۔ خلقت کے ساتھ فراخی و کشادگی ضرورت سے زیادہ فضول ہے اور غلو کام میں داخل ہے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پر بہت بڑا نقصان متفرع ہوتا ہے اور شرعیہ و طریقت کے منوعات میں داخل ہے۔

وہ شیخ جو اپنے مریدوں سے انبساط رکھتا ہے تو لازمی طور پر وہ مریدوں کو ارادت سے روکتا ہے اور ان کی طلب میں فتور لاتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اس چیز کی بُرائی کو اچھی طرح معلوم کر لیں اور طالبین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں کہ ان کی الفت و انس کا سبب ہونہ کہ ان کی ناشناسائی اور نفرت کا باعث۔ خلقت سے علیحدگی ضروری ہے کہ حاجت کے اندازے کے بغیر ان سے آشنائی رکھنا ستم قاتل ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بات آسانی سے میسر ہے معائب میں مبتلا لوگ کیا کریں جو ہمیشہ ارباب تفرقہ کے ساتھ رہتے ہیں اس نعمت کا قدر جانو اور اس کے مطابق عمل کرو اور طالبین کے حالات سے اچھی طرح خبردار رہو اور ظاہر و باطن میں ان کی تربیت کی طرف متوجہ رہو زیادہ کیا لکھوں۔

مکتوب نمبر ۱۰۳

شیخ حمید جمیری کی طرف صادر فرمایا
(کمال و تکمیل کے حصول کی ترغیب کے بیان میں)

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ میرے عزیز بھائی شیخ حمید کا گرامی نامہ پہنچا۔ بہت خوشی ہوئی کتنی بڑی نعمت ہے کہ پُر فتن زمانہ میں ایک آدمی کی صحبت میں ایک جماعت کو جناب قدس خداوندی جس شانہ سے رغبت پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ماسوا سے ان کے دل سرد ہو جائیں اور پھر اس کے باوجود وہ بھائی اس دولت سے مغرور نہ ہو، اور اپنے کام سے فارغ نہ ہو کہ مثل مشہور ہے ”منور دہلی درست“ معلوم نہیں کہ سو میں سے کوئی ایک سرانجام پائے اور وہ احوال جو طالبوں کو ابتدا میں پیش آتے ہیں اور ذوق اور لذت بخشہ ہیں اس طرح ہیں کہ بچوں کو الف اور با کا سبق سکھاتے ہیں کام یہ ہے حروف تہجی سے بڑھ کر مولویت تک پہنچیں اور اذواق اور لذتوں سے بڑھ کر دلالت خاصہ کے درجہ میں داخل ہوں۔

منور ایوان استغفار بلند است ترا فکر رسیدن ناپسند است

لے ابھی استغفار کا ایوان بند ہے اور تجھے پہنچنے کی فکر ناپسند ہے ۱۲۰

چاہیے کہ اپنے اوقات کو آباد رکھیں اور شریعت اور طریقت سے ظاہر باطن میں آراستہ ہوں ورنہ کو مکمل کرنا اپنے کمال کی شاخ ہے جو کہ ولایت خاصہ کا درجہ ہے لیکن جب آپ کی صحبت میں طالبین میں بھلائی پیدا ہو اور احوال و مواجہہ ظہر ہونے لگیں اگرچہ قنوت و بقا کی حد تک نہ پہنچیں تو یہ بھی غنیمت ہے اور اس وقت میں کبریت احمد (سرخ گندھک) کا حکم رکھتا ہے انا کام ہی کرتے ہائیں لیکن استخارہ و توجہات کے بعد جس کو بھی طریقت کی تعلیم دیں مناسب ہے بلکہ لازم ہے اور اس عمل سے ترسان و لرزاں رہیں ایسا نہ ہو کہ اس راہ سے شیطان آپ پر غلبہ پا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ جتنی تعداد میں آپ سے کہی تھی اگر وہ پوری ہو چکی ہو تو اب اس سے وگنی کر دیں اور اس کے بعد اطلاع دیں تاکہ مناسب حال آپ کو مطلع کیا جاسکے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

وہ دوست جو آپ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ اسلام کہیں۔ سید بکچی نے جو گرامی نامہ لکھا تھا وہ بھی پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے ایسے وقت میں کہ قرب نیابت کمال درجہ کو پہنچ چکا ہے اور "قیامت جبرے لوگوں پر قائم ہوگی" حدیث میں آیا ہے کئی آدمیوں کے دل خدا تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور اس درگاہ اقدس کے والہ و شیدا ہیں۔ جل سلطانہ و دستوں سے غائبانہ دعا کی توقع ہے اور خاتمہ بالغیر کی دعا چاہتا ہوں۔ اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر دے اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے والسلام اولاً و آخراً۔

مکتوب نمبر ۱۰۴

حضرات ذوی البرکات مخدوم زادگان گرامی خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم کی طرف صادر فرمایا۔

(ان حضرات کو بعض مقامات عالیہ کے حصول کی بشارت کے بیان میں)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ فرزند ان گرامی ایک مدت گزر چکی ہے کہ آپ نے اپنے ظاہری اور باطنی احوال کے متعلق نہیں لکھا ہے۔ شاید جدائی کے ایام دراز ہونے کی وجہ سے ہم دور افتادہ لوگوں کے حال سے نسیان طاری ہو چکا ہو گا ہم بھی ایک ارحم الراحمین مالک رکھتے ہیں آیت کریمہ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا (کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے) ہم نامزد غریبوں کو تسلی دینے والی ہے۔ عجب معاملہ ہے کہ باوجود تہاری اس بے پروائی کے دل ہمیشہ ہمارے احوال کی طرف متوجہ رہتا ہے اور آپ کے کمال کا خراہشمند ہے۔

کل صبح کی نماز کے بعد خاموشی کی مجلس رکھتا تھا کہ ظاہر ہوا کہ وہ لباس جو میں پہنے ہوئے تھا مجھ سے الگ ہو گیا ہے اور ایک دوسرا لباس میری طرف متوجہ ہے جو کہ اس لباس کی جگہ بیٹھ گیا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اترنے والا لباس معلوم نہیں کس کو دیں یا نہ دیں اور آرزو یہ ہوتی کہ وہ لباس میرے فرزند ارشد محمد معصوم کو دے دیں۔ ایک لمحہ کے بعد دیکھا کہ وہ میرے لڑکے کو دے دیا گیا ہے اور وہ پوری خلعت اس کو پہنا دی گئی ہے اور یہ اتاری جانے والی خلعت معاملہ قیومت سے کنایہ ہے جو کہ تربیت اور تکمیل سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے اس عرصہ مجتمہ کے تعلق کا سبب ہوا اور جب اس نئی خلعت کا معاملہ انجام کو پہنچے گا تو اترنے کا مستحق ہو جائے گا اور امید ہے کہ کمال کرم سے وہ میرے دوسرے عزیز فرزند محمد سعید کو عطا فرمائیں گے یہ فقیر ہمیشہ عاجزی سے یہ سوال کرتا ہے اور قبولیت کا اثر بھی سمجھتا ہے اور اپنے لڑکے (محمد سعید) کو اس کا مستحق بھی سمجھتا ہے۔

باکر میٹال کار با دشوار نیست

اگر استعداد ہے تو وہ اسی (اللہ تعالیٰ) کی داد ہے۔

نیا آدم از خانہ چیزے نخست تو دادی ہمہ چیز من چیز تست
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ط وَ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ .

(اے داؤد کے گھرانہ! اللہ شکر کرو اور میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں)

جان لو کہ شکر عبادت ہے اس سے کہ بندہ ہر اس چیز کو ایسی جگہ میں صرف کرے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے خواہ وہ اعضاء ہوں یا ظاہری و باطنی قوتیں۔ اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو شکر حاصل نہیں ہو سکتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔ اس قسم کے علوم مخفی اسرار سے ہیں۔ اگرچہ سرفہ سے کہے جاتے ہیں لیکن ان کا پوشیدہ رکھنا لازم ہے کہ آدمی فتنہ میں نہ پڑے اور دوسری وہ مشکل جو میرے سامنے تھی یہ تھی کہ وہ معاملہ شاید عالم مثال کا ہو وہ ان ایام میں حل ہو گئی اور کوئی چیز مخفی نہ رہی شائد روحانیت کے اس سنی میں خواجہ معین الدین کا بھی کچھ دخل ہو اور محمد معصوم نے اس مشکل کو ظاہر اول میں رکھا ہو۔ " ۱۰ -

۱۱۔ کریم لوگوں کے لئے کوئی کام مشکل نہیں۔ ۱۲۔

۱۲۔ میں اپنے گھر سے کوئی چیز نہیں لایا ہوں، تو نے ہی مجھے سب چیزیں دی ہیں اور میں خود بھی تیری چیز ہوں ۱۲۔

مکتوب نمبر ۱۰۵

شیخ حسن برکی کی طرف سے اور فرمایا

(ان کے عریضہ کے جواب میں جو انہوں نے اپنے حالات کے متعلق لکھا تھا اور احیائے سنت کی زنجیر اور بدعت سے تہدید کے بیان میں)

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى - میرے بھائی عزیز شیخ حسن اللہ تعالیٰ ان کی آرزوں کو اچھا کرے گا گرامی نامہ پہنچا خوش ہوئی۔ وہ علوم و معارف جو اس میں درج تھے ان کے مطالعہ نے راحت پر راحت بڑھادی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ علوم صحیحہ میں اور معدن صداقت اور کتاب و سنت کے مطابق ہیں اور فرقہ ناجیہ کے عقائد حقہ کے موافق ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ استقامت کی کرامت عطا فرمائیں اور مقاصد علیہ کی انتہا تک پہنچائیں۔

کچھ بدعت کو مٹانے کے متعلق لکھا تھا ہم کتنی بڑی نعمت ہے کہ بدعت کی ایسی تاریکیوں کے دور میں کوئی صاحبِ دولت بدعتوں میں سے کسی بدعت کے اٹھانے کی توفیق پائے، اور سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کرے صحیح احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص سنت کو زندہ کرے بعد اس کے کہ اس سنت سے عمل اٹھ چکا ہو اس آدمی کو سوشید کا ثواب ہے اس جگہ سے اس عمل کی بزرگی کو معلوم کریں۔ لیکن اس قدر اس نکتہ کی رعایت کریں کہ کوئی فتنہ نہ اٹھ کھڑا ہو کہ ایک نیکی بہت سی برائیوں کے حضور کا سبب بن جائے کہ زمانہ آخری ہے اور اسلام کی کمزوری کا وقت ہے۔

وہ رسالہ جو آپ نے بھیجا تھا اس کے مطالعہ سے خوشی ہوئی اللہ سبحانہ کا احسان ہے کہ علوم میں اس فقیر سے بہت موافقت ہے اور کشف میں مطابقت نظر آئی ہے اور آپ کی نگاہ بہت بلند چلی گئی ہے آپ کے خط کو جو کہ حال اور علوم اور استفسارات پر متضمن تھا اپنے بھائی خواجہ محمد یاشم کشمی کے سپرد کیا تھا کہ جواب لکھنے کے وقت حاضر کر دیں اتفاقاً وہ گم ہو گیا اس بنا پر جوابات کی تفصیل میں توقف واقع ہوا جو کچھ دل میں رہ گیا تھا اس کو لکھا ہے۔ مختصر یہ کہ احوال پسندیدہ ہیں اور علوم کی صحت ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مغفرت پناہ مولانا احمد کے فرزندوں کی تعلیم و تربیت میں سعی بلیغ فرمائیں اور آداب ظاہری و باطنی کی راہنمائی کریں اور اس علاقہ کے تمام دستوں کو بلکہ اس علاقہ کے تمام مسلمانوں کو شریعت کی دلالت اور التزام سنت کی تاکید کریں اور بدعت کے ارتکاب سے ڈرائیں اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔

جلد ثالث کے بعض مکاتیب کو خواجہ محمد ہاشم نے لکھ کر آپ کو بھیجے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ فقیر کے اوقات مختلف ہیں بعض اوقات بے اختیار علوم و معارف کو تحریر کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور دوسرے بعض اوقات میں باوجود اس کے کہ اسرار غریبہ کا فیضان ہوتا ہے لکھنے سے نفرت پیدا ہوتی ہے اس حد تک کہ ہاتھ میں قلم پکڑنا گوارا نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ آپ کے خطوط جو پہنچتے ہیں ان کے جواب کی تفصیل میں فزور پڑ جاتا ہے اور میں تکلف سے بھی کوئی چیز نہیں لکھ سکتا باقی حالات قابلِ تعریف ہیں۔ شکر کی ہمراہی سے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے خلاصی میسر ہو گئی ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ استقامت رکھیں اور اس علاقہ کے دوستوں کے لئے خاص دعائیں ہیں۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۰۶

محمد مزادگان سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا

اس واقعہ کے بیان میں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان سے بہت بڑی بشارتیں پائی ہیں۔
فرزندانِ گرامی کا مکتوب شریف پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ آپ صحت و عافیت سے ہر وہ معاملہ جو تازہ تازہ آج ہی ظاہر ہوا ہے لکھتا ہوں۔ اچھی طرح سنیں۔

آج رات جو کہ ہفتہ کی رات تھی اور بادشاہ کی مجلس میں گیا ہوا تھا ایک پہرات گزرنے کے بعد واپس آیا اور حافظ سے تین پارے قرآن مجید سنائے دوپہر سے زیادہ گزر چکی تھی کہ نیند آئی۔ صبح کے حلقہ کے بعد چونکہ رات کی کونٹ ابھی باقی تھی سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیر کے لئے اجازت نامہ لکھا ہے جیسا کہ مشائخ کی عادت ہے کہ خلفاء کے لئے اجازت نامہ لکھتے ہیں اور میرے طرف دار دوستوں میں سے ایک آدمی اس معاملہ میں ہے

اسی اثنا میں گویا ظاہر ہوا ہے کہ اجازت نامہ کے اجراء میں ایک طرح کا فتور ہے اور وجہ فتور کی تعیین بھی اسی وقت معلوم ہے وہ دوست جو اس خدمت میں پیش کار ہے دوسری دفعہ اس اجازت نامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت نامہ کی پشت پر ایک دوسرا اجازت لکھا ہے یا لکھوایا ہے اس کا اچھی طرح پتہ نہ چل سکا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت صحیح ہے اور لکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی مہر سے مزین فرمایا ہے اس اجازت نامہ کا مضمون یہ ہے کہ اجازت نامہ دنیا کے عوض اجازت نامہ آخرت دیا ہے اور مقام شفاعت

سے حصہ عنایت فرمایا ہے اور کاغذ بھی بڑا لمبا ہے اور سطر بھی بہت سی لکھی ہیں۔ میں اس دوست سے پوچھتا ہوں کہ پہلا اجازت نامہ کونسا ہے اور دوسرا جو اب لکھا ہے وہ کونسا ہے؟

اور میں اس وقت ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ میں رہتا ہوں اور بیٹے کی طرح اپنے باپ کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت میرے لئے اجنبی نہیں ہیں اور میں نے اس کاغذ کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے اور فرزندِ انِ محرم کی طرح میں بھی ان کے حرمِ شریف میں داخل ہو گیا ہوں۔ اہمات المؤمنین میں سے سب سے بڑی مال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مجھے بعض خدمات کا اہتمام سے حکم دیا ہے اور فرمایا ہے یہیں تمہارا انتظار تھا۔ اس اس طرح کرنا چاہیے اور اس وقت میں خواب سے بیدار ہو گیا۔

اور یہ چیز دل سے نکل گئی کہ اس نذر کی وجہ کیا تھی جس قدر آنکھ کھلتی ہے اسی قدر معلوم ہوتا ہے اور اس واقعہ کی خصوصیات دل سے چلی جاتی ہیں شاید آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ میں نے اس باب میں پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ بلند نسبت عجیب ہے کہ اپنے اندازہ کے مطابق ظہور نہیں کرتی پس دل میں خیال گزرتا ہے کہ اس کا ظہور ظاہراً آخرت کے لئے ذخیرہ ہے اور اس کا نعم البدل میسر آئے گا اس واقعہ سے ان ترذات کی تسلی حاصل ہوئی۔ قیامت قریب ہے اور اندھیرے نہ بہتہ ہیں کونسی خیریت ہے اور کونسی نورانیت شائد حضرت مہدی علیہ الرضوان ہوں کہ جن کو ظاہری خلافت کی تائید بھی ہوگی اس کو رواج دے سکیں اور اس نعمت کا شکریہ ہے۔ آج مختلف کھانوں کے متعلق حکم دیا ہے کہ پکائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ثواب پہنچائیں اور خوشی کی مجلس قائم کریں خط لے جانے والے بھی شاید ان کھانوں میں سے کچھ کھائیں۔

دوسری یہ بات ہے کہ میں نے ایک خط میں ایک واقعہ لکھا تھا جو کہ رونا ہوا تھا کہ تیسرے دوست کو نوکری کے لئے قبول نہ کیا ایک زمانہ کے بعد ظاہر ہوا کہ محض کرم سے اس کو بھی قبول کر لیا ہے اور قبولیت کے آثار پیدا ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پر اور تمام نعمتوں پر تعریف اور احسان ہے

ان دنوں میں معارف غریبہ اور علوم عجیبہ ظاہر ہو رہے ہیں گویا کہ وہ ورقِ مقرر قوم ہو چکا ہے اور معاملہ ایک دوسرے پر ظاہر ہوا۔ فرزندِ دور ہیں اور عمر کا معاملہ نزدیک ہے دیکھو کیا ہوتا ہے "بھلائی اُسی میں ہے جو اللہ تعالیٰ کرے" میں یہی کہتا ہوں اور صبر کرتا ہوں۔ اے ہمارے رب یہیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما، اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۱۰۷

خواجہ محمد اشرف کی طرف صادر فرمایا

(تعلق کی نسبت میں فتور واقع ہونے اور عبادت میں لذت نہ رہنے کے بیان میں)

حمد و صلوة اور دعا گوئی کے بعد عرض ہے کہ میرے بھائی عزیز کا گرامی نامہ پہنچا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے کہ آپ صحت اور عافیت سے ہیں آپ نے پوچھا ہے کہ "اُس کی کیا وجہ ہے کہ جب تعلق کی نسبت میں فتور واقع ہوتا ہے تو تمام طاعات کے بجا لانے میں لذت نہیں رہتی۔"

جان لینا چاہیے کہ وہی وجہ جو فتور رابطہ کا سبب ہوئی ہے وہی لذت کو بھی روک دیتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فتور کا سبب قبض ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کدورت طاری ہو جاتی ہے کسی لغزش کے ارتکاب کی وجہ سے اگرچہ وہ لغزش چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ پہلی وجہ بری نہیں ہے بلکہ سلوک طریقہ کے لوازمات میں ہے اور دوسری وجہ پیش آنے کا تدارک توبہ اور استغفار سے کرنا چاہیے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کا اثر وائل ہو جائے اور چونکہ قبض اور کدورت کے درمیان تمیز کرنا بڑا مشکل ہے بہر حال توبہ استغفار فائدہ مند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ استقامت عطا فرمائیں۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۰۸

ملاحظہ خادم کی طرف صادر فرمایا

(ان معاملات کے بیان میں جو اصل سے تعلق رکھتے ہیں اور معرفت معنی سے منقول ہے)

وہ معاملات جو اصل سے تعلق رکھتے ہیں دو قسم کے ہیں ایک قسم وہ ہے کہ اس جگہ سے صور مثالی یا کسی اور امر سے معلوم کیا جاسکتا ہے اور یہ معاملہ اس وقت تک ہے جب تک کہ سیر مقامات میں ہے اور ان کو عالم سے مناسبت یا مشارکت ہے اگرچہ کسی وجہ سے ہی ہو اور اس کی انتہا مقام رضا کی سیر تک ہے اور جب کسی شخص کو مقام رضا کے اوپر سیر میسر ہوتی ہے تو اس جگہ کوئی چیز اس کے علم میں نہیں آتی نہ صور مثالی سے اور نہ کسی اور امر سے اس وقت عارف کو محض اوپر کے مقامات کے حصول کا علم ہوتا ہے بغیر اس کے کہ کوئی چیز اس کو معلوم ہو اور ان مقامات میں نبوت و رسالت وغیرہ کا نام بھی مفقود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت

حق سبحانہ و تعالیٰ کے لئے کل کو بہشت میں ان کا علم نصیب کریں گے اور اس سیر کی انتہا مرتبہ مخصوص تک ہے جو بالمشائے
مذکور ہوئی ہے۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۱۰۹

حضرت محمد دوم زادہ خواجہ محمد معصوم سلمہ اللہ سبحانہ کی طرف صلوٰۃ فرما

اس بیان میں کہ عالم کی ایجاد مرتبہ دہم میں ہے لیکن استقرار و تعلق ایجاد سے نفس امری ہچکا ہے اور یہ مرتبہ علم اور
خارج کے مرتبہ سے الگ ہے اور اس بیان میں کہ وحدت بھی نفس امری ہے اور کثرت بھی اور اس تحقیق میں کہ باوجود اثبات
و استقرار کے سالک کی فنا کس منی سے ہے اور یہ مکتوب حوادث ایام کی وجہ سے نامکمل رہا۔

مرتبہ دہم اس مرتبہ سے عبارت ہے کہ اس جگہ نمود بے بو تھی مثلاً جیسا کہ صورت زید اگر آئینہ میں متوہم
ہو تو اس جگہ نمود بے بود ہے اس لئے کہ آئینہ میں بالکل کوئی صورت موجود نہیں ہے اور نمود وہی سے زیادہ
اس جگہ ثبوت نہیں رکھتا اور صحیح کشف اور شہود صادق سے واضح ہوا ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ
نے اپنے کمال اقتدار سے عالم کو اسی مرتبہ میں پیدا فرمایا ہے اور اپنی کمال صنعت اور کارگیری سے نمود محض کو ہستی
عطا کی ہے اور اس مرتبہ میں اگرچہ نمود بے بود ہے لیکن جب عالم اس مرتبہ میں مخلوق ہوا ہے تو اس کا ظہور
بابود آیا ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ کی ایجاد مثبت بود وجود ہے اور جب ظہور بابود ہوا تو نفس امری ہو گیا اور احکام
و آثار صلوٰۃ اس پر مرتب ہوئے۔

اور دہم کا یہ مرتبہ مرتبہ علم و مرتبہ خارج سے الگ ہے اور یہ مرتبہ علم کے مرتبہ سے زیادہ مرتبہ خارج سے
مناسبت و مشابہت رکھتا ہے اور اس کا ثبوت ثبوت خارجی سے مشابہ ہے برخلاف ثبوت علمی کے کہ اس
کا وجود ذہنی کہتے ہیں اور اس کے مقابل وجود خارجی ہے اور وہ ظہور جو مرتبہ دہم ہے وہ بھی ظہور خارجی سے
پوری مشابہت رکھتا ہے برخلاف مرتبہ علم کے کہ وہاں بطون و کمون ہیں گویا کہ مرتبہ دہم میں مرتبہ خارج کا ظن ڈال کر
اس جگہ عالم کی ایجاد فرمائی ہے اور وجود خارجی کے ظن سے عالم کو ظن کے مرتبہ میں موجود کیا ہے پس نفس خارج
میں سوائے ایک ذات احدیت کے کوئی چیز موجود نہیں ہے اور خارج کے ظن میں وجود ظن سے عالم اس کثرت
تعدد کے باوجود خداوند تعالیٰ کی ایجاد سے موجود تھا خارج میں نفس امر و حدث ہے اور ظن خارج میں نفس امر
کثرت ہے جیسا کہ علم میں بھی نفس امر کثرت ہے پس وحدت بھی نفس امری ہوگی اور کثرت بھی اور ہر ایک کا اعتبار
الگ ہے اور اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے۔

اور جیسا کہ خارج اور وجود عالم کے لئے خلق ہے ایسا ہی اس کی تمام صفات حیوۃ اور قدرت اور علم وغیرہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں بلکہ نفس امر جو کہ ثبوت عالم میں اثبات کیا جاتا ہے وہ بھی مرتبہ خارج کے نفس امر کا خلق ہے۔

نیا در دم از خانہ چیزے نخست تو دادی ہمہ چیز من چیز تست

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اَلَمْ تَرَ اِلٰی زَيْتٍ كَيْفَ مَدَّ الْخِلَّ دیکھا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سایہ کو بڑھا دیا۔

سوال :- تو نے اپنے رسائل میں لکھا ہے کہ ظل جو کچھ بھی رکھتا ہے وہ اصل سے ہے اور ظل میں اصل کی امانت داری سے کوئی ہنر پیدا نہیں ہے اگر سالک مستعد حکم ظلیت جو کچھ بھی خیر و کمال سے رکھتا ہے جو کہ وجود اور کمالات توابع وجود ہے اپنے اصل کو دیدے اور اپنے آپ کو تمام کمالات سے خالی پائے تو لازماً فنا اور نیستی ہے متصف ہوگا اور اس کا اپنا نام و نشان نہ رہے گا۔ اس کلام کا حاصل کیا ہے؟ اور کمالات اصل کو دینے کا کیا معنی ہے اور باوجود سالک کے استقرار اور ثبوت کے فنا اور نیستی کس اعتبار سے ہے؟

جواب :- یہ فنا اس طرح ہے کہ کوئی شخص مانگ کر لباس پہنے ہوئے ہو اور اسے معلوم ہو کہ یہ کپڑے اس کے نہیں ہیں کسی دوسرے کے ہیں جو کہ مانگ کر پہنے ہوئے ہیں اور جب یہ خیال غالب آتا ہے تو پوری طرح غلبہ پیدا کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لباس پہنے ہوئے ہونے کے باوجود ان کپڑوں کو پوری طرح صاحب جامہ کو دے دے اور اپنے آپ کو برہنہ اور عریاں سمجھنے لگے اس حد تک کہ اپنے ہم نشینوں سے اپنی برہنگی کی وجہ سے شرمندگی اٹھائے اور اپنے آپ کو جیسا سے کسی گوشہ میں لے جائے۔

اور چونکہ سالک کا وجود مرتبہ و ہم و خیال میں پیدا کیا گیا ہے تو اس کے لئے خیالی فنا ہی کافی ہے کہ اس تخیل کا غلبہ اس کو یقین ظہری تک پہنچاتا ہے اور فوقی اور وجدانی بنادیتا ہے اور جو کچھ فنا و نیستی میں مقصود ہے وجود میں رہے آتا ہے کیونکہ فنا کا مقصد خلق کی گرفتاری کا زوال اور اصل کی گرفتاری کا حصول ہے اور جب خلق کا رجوع اصل کی طرف یقینی ہوا اور وجدانی اور ذوق ہوا تو لازماً خلق کی گرفتاری زائل ہوئی اور اس کی جگہ اصل کی گرفتاری آجی اور اگر یہ خیال حاصل نہ ہوتا تو خلق کی گرفتاری کے زوال کی دولت میسر نہ آتی بلکہ اس راہ کے سلوک کا دائرہ توبہم اور تخیل پر ہے کیونکہ احوال مراحہ جو کہ اس راہ کے معانی جزئیہ ہیں وہم سے مدّک ہوتے ہیں اور سالکین کی تجلیات اور طریقات خیال کے آئینہ میں مشہود ہوتی ہیں۔ اگر وہم نہ ہو تو فہم قاصر ہوتا اور اگر خیال نہ ہوتا تو حال مستور ہوتا۔ اس راہ میں وہم و خیال سے زیادہ کوئی چیز بھی نفع مند نہیں پائی گئی ہے اور ان کا اکثر ادراک و انکشاف

سے میں شروع میں اپنے گھر سے کوئی چیز نہیں لایا ہوں تو ہی نے تمام چیزیں دی ہیں اور میں بھی تیری چیز ہوں ۱۲۰

واقع کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ وہم ہی ہے جو پنچاہ ہزار سال کی راہ کو جو بندے اور خدا کے درمیان ہے۔ خدا تعالیٰ کے نفس و کرم سے تھوڑی سی مدت میں قطع کر لیتا ہے اور وصول کے درجات تک پہنچا دیتا ہے اور خیال ہی ہے جو غیب الغیب کے اسرار وقائق کو اپنے آئینہ میں منکشف کرتا ہے اور سالک مستعد کو مطلع کر دیتا ہے اور یہ ہم کی بزرگی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے عالم کی پیدائش کو اس مرتبہ میں اختیار فرمایا ہے اور اس کو کمالات کے طور کا محل بنایا ہے اور یہ خیال ہی کی بزرگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عالم مثال کا نمونہ بنالیا ہے جو کہ تمام عوالم سے زیادہ وسیع ہے یہاں تک کہ خداوند کی صورت بھی اس عالم میں موجود کہتے ہیں اور حکم لگایا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی مثل نہیں ہے لیکن مثال ہے وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰی (اور اللہ تعالیٰ کے لئے بلند مثل ہے) احکام و جوہر کی صورتیں کہ عارف ان کو اپنے خیال کے آئینہ میں محسوس کرتا ہے اور ان کی دریافت کے فوق سے تر کرنا ہے۔

سوال :- سابق تحقیق سے واضح ہوا کہ فنا و نیستی خیال کے اعتبار سے ہے اگرچہ وہ یقین قلبی تک پہنچا دیتا ہے اور وجدانی و ذاتی بنا دیتا ہے اور اس پر احکام صادق و مرتب ہوتے ہیں نہ کہ اعتبار تحقیق و وجود اور تم نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے کہ یہ فنا باعتبار وجود ہے اور اس میں ذات و صفت کا زوال ہے اس معاملہ کی حقیقت کیا ہے؟

جواب :- چونکہ وجود ظل کا رجوع اصل یقین سے مل گیا تو ذوق وجدانی ہو گیا تو لازماً وجود کے زوال کا حکم بھی کیا گیا اور ذات و صفت کے ارتفاع کے متعلق بھی کہا گیا۔

سوال :- فنا و وجودی کا یہ حکم ثبوت و استقرار فانی کے باوجود صادق ہے یا کاذب؟

مکتوب نمبر ۱۱۰

حضرت مخدوم زادہ محمد معصوم سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ عارف کا معاملہ اس حد تک پہنچتا ہے کہ کسی معلوم کی صورت اس میں حاصل نہیں ہوتی اس وقت اس کے ذرات میں سے ہر ذرہ مطلوب کی طرف ایک شاہراہ ہے اور اس کا بیان کہ اس عارف کی محبت خدا تعالیٰ کی محبت تک لے جاتی ہے اور اس کا بغض خدا تعالیٰ کے بغض تک پہنچا دیتا ہے اور اسی طرح اس کی توہین و تعظیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے صحابہ کو بھی یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور یہ سارا منہ نقل مجھے

جب کوئی عارف مقامات ظل کو طے کر کے معاملہ کو اصل الاصل تک پہنچا دیتا ہے تو اس وقت اس کا علم جو کہ اشیا سے تعلق کر گیا، وہ ظلیت کی قید سے مبرا ہوگا یعنی اشیا اس کی معلوم ہونگی لیکن ایسے طریقہ پر کہ کوئی

بھی ان میں سے اس میں حصول نہ کرے گی کیونکہ جو کبھی چیز اس میں داخل ہوگی وہ اس شے کی عقل اور صورت ہوگی نہ کہ اس شے کی ذات جیسا کہ علم کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ وہ عقل میں کسی شے کی صورت کا حصول ہے اس لئے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ عقل میں کسی چیز کی عقل ہونے والی صورت اس شے کی مثال اور شبیہ ہے نہ کہ اس کا عین جیسا کہ کشف صریح اور الہام صریح اس کی شہادت دیتے ہیں۔

اس وقت عارف عالم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی نسبت سوائے نسبت صانعیت و مصنوعیت کے کوئی چیز ثابت نہ کی جاسکے گی اور خلقت اور عینیت اور مرآتیت سے تماشائی (بیزاری) ہو جائے گی کیونکہ یہ معاملہ کمالات ذاتیہ سے وابستہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو عالم سے غناء ذاتی ہے اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ (اللہ تعالیٰ سب جہانوں سے بے نیاز ہے) بر خلاف بعض اسماء و صفات کے مراتب کے کہ ان میں یہ نسبت متصور ہے۔ پس جب تک کہ ان مقامات سے نہیں گذرتا اور اصل الاصل تک نہیں پہنچتا اس نسبت سے بے نصیب ہے۔ اس وقت میں عارف کے ذرات میں سے ہر ذرہ خداوند تعالیٰ کی ذات تک ایک شاہراہ ہے، بر خلاف علم حصولی کے کہ اس صورت میں عالم ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور خود تمام اشیاء کا آئینہ بنتا ہے اور اسی طرح خلقت اور مرآتیت کی صورت میں ہر شے اس علم والے کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور اس کی بصیرت کی نظر کو اپنے سے باہر نہیں چھوڑتی۔

اور جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خلقت کے حصول کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے تو موجودات کے ذرات میں سے ہر ذرہ خواہ وہ عرض ہو یا جوہر اور خواہ وہ آفاق ہو یا انفس اس کے لئے غیب الغیب کا دروازہ بن جاتا ہے۔ جاننا چاہیئے کہ جس طرح پہلے وہ شخص تمام اشیاء کا آئینہ تھا اور جو کچھ وہ کرتا تھا اپنے لئے کرتا تھا اور جو کچھ اس سے صادر ہوتا تھا ناچار اسی آدمی کی طرف راجع ہوتا تھا خواہ نیت کرے یا نہ۔ اب جبکہ اس نے اپنے آئینہ کو آئینہ داری سے روک لیا اور عقل کی قید سے آزاد ہوا اور پانی کی نالی کی طرح ہو گیا کہ جو کچھ بھی اس میں پڑا نہ رہا بلکہ اس کو باہر نکال دیا تو لازماً جو کچھ بھی وہ کرے گا اپنے لئے نہ کرے گا بلکہ خدا تعالیٰ کے لئے کرے گا خولہ وہ نیت کرے یا نہ کرے، کیونکہ نیت اُس میں ہوتی ہے جس میں احتمال ہو اور یقینی چیز میں نیت نہیں ہوتی۔

اس وقت اس عارف کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت تک لے جاتی ہے اور اس کا نبض خدا تعالیٰ کے نبض تک پہنچا دیتا ہے اور اسی طرح اُس کی تعظیم و توقیر اللہ تعالیٰ تعظیم و توقیر سے اور توہین اور بے ادبی خدا تعالیٰ کی توہین اور بے ادبی تک پہنچا دیتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی اپنے درجات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نسبت ہے کہ ان کی محبت اور نبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور

بغض تک پہنچا دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے ان سے محبت رکھی سو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بھی ان سے یہی نسبت ہے لیکن اس بلند نسبت کا ظہور حضرت علی اور فاطمہ الزہرا اور حسین رضی اللہ عنہم میں کامل تر ہے اور بارہ ائمہ میں سے ان کے علاوہ باقی میں بھی یہ نسبت سرایت کرتی ہوئی مشہور ہوتی ہے اور پھر ان کے علاوہ یہ نسبت محسوس نہیں ہوتی۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۱۱

شیخ نور محمد تہاری کی طرف صادر فرمایا

(مقام قلاب قوسین او ادنیٰ کے اسرار غریبہ کے بیان میں اور اس راز کا بیان کہ عارف اپنے بائیں جانب

کے نکلنے والے کو نہیں پاتا اور یہ معارف بھی منقول معنی ہیں)

قَلَابَ قَوْسَيْنِ کے معاملہ میں ظاہر میں مظہر کا رنگ ظاہر ہوتا ہے کیونکہ سالک سے ذات و صفت کے زوال کا معاملہ حاصل نہیں ہوتا ہے بخلاف معاملہ آؤ ادنیٰ کے کہ اس جگہ مظہر سے کوئی حکم اور اثر باقی نہیں رہا ہے پس اس مرتبہ ثانیہ میں لازماً مظہر ایک ایسا معاملہ ہوگا جو مرتبہ وجوب سے مستفاد ہوگا اور وہ ایک خاص خلعت ہے جو عارف کو معاملہ پورا کر لینے کے بعد مرتبہ اصل سے عنایت فرماتے ہیں اور اس کو اضافہ صورت سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے یہ ایک بڑا گہرا راز ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل کسی اور موقع پر تحریر کی جائے گی۔ پس مظہر اس معاملہ میں ایک ایسا امر ہوتا ہے جس میں عدم کی بوجہ راہ نہیں پاسکتی اور اسکان کے ثابہ کو اس میں دخل نہیں ہے پس اگر ہم اس مرتبہ میں انفعال (اثر قبول کرنا) کا اثبات کریں تو وہ اپنے آپ سے ہوگا نہ کہ غیر کی طرف سے کیونکہ غیر کا کوئی اثر اور نشان باقی نہیں رہا ہے۔

وَلَوْجْهَهُ مِنْ وَجْهِهِ ثُمَّ وَلِعَيْنِهِ مِنْ عَيْنِهِ كُنْ

اگرچہ وہ انفعال جو مرتبہ قلاب قوسین میں ثابت کیا جائے گا وہ بھی حق ہے اور وہ حضور جو اس مرتبہ میں ہوتا ہے اصل کا ظہور ہے لیکن اس میں خللیت کا ثابہ نہیں ہے اور مرتبہ بلند کے لائق نہیں ہے۔ وہ انفعال جو اس مرتبہ مقدسہ کے لائق ہوتا ہے وہ ہے جس میں خللیت کی بوجہ راہ نہ پائی ہو اور کسی صورت میں بھی غیر کو درمیان میں کوئی دخل نہ ہو کیونکہ غیر عدم کی آلودگی سے خالی نہیں ہے اور امکان کے نقص سے باہر نہیں ہے ہاں

سے اس کے چہرے لئے اس کا اپنا چہرہ ہی چاند ہے اور اس کی آنکھ کیلئے اس کی آنکھ ہی کا شرمہ ہے۔ ۱۲

اگر مراتب خلل کے انفصالات اس طرح کے ہوں تو ان کی گنجائش ہے

جاننا چاہیے کہ اس معاملہ میں اذنی کی کچھ تذکرہ ہو چکا ہے عارف اپنے جائیں جانب کے لکھنے والے کو نہیں پاتا اس کا راز یہ ہے کہ اس وقت میں اس کی بائیں جانب، دائیں جانب کا حکم حاصل کر لیتی ہے کیونکہ شمال (بائیں جانب) عدم کے تقاضوں میں سے ہے پھر جب عدم کے احکام زائل ہو گئے اور خالص وجود باقی رہ گیا تو اب اس جگہ بائیں جانب ہے ہی نہیں بلکہ "اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں میں" اس کو سمجھ اور بے دینی میں قبلا نہ ہو۔

جب تم لے ان گہرے اسرار اور معارف غریبہ کو معلوم کر لیا تو اب سنو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (پھر وہ قریب ہوا پھر لپکا) جان لے کہ اس دَنُو (اقترب) کا تحقق اذنی کے تحقق کے بعد ہے جو پہلے ذکر ہوا ہے کیونکہ جب تک عارف کا کوئی اثر اور حکم باقی ہے اور عدم کی آلودگی سے برآ نہیں ہوا ہے اس کو اس دَنُو کی بیاقت نہیں ہے اور اس دَنُو کے تحقق کے بعد تَدَلَّى (لپکنا) ہے جو نزول کے رد ہوا ہے جب تَدَلَّى کا تحقق ہو جاتا ہے اور عارف کو خلق میں لاتے ہیں تو اس وقت قوسین کی صورت ظاہر ہوتی ہے اگرچہ قوس اول کا کوئی اثر اور حکم باقی نہیں رہا ہے لیکن جب اس کو تَدَلَّى سے مشرف فرماتے ہیں تو اس وقت قوسین کی صورت متوہم ہوتی ہے۔

پس بعد از تَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی اس اعتبار سے فرمایا ہے کہ اس وقت قوسین کی صورت ثابت ہے نہ کہ اس کی حقیقت اَوْ اَدْنٰی یعنی بلکہ اس سے بھی قریب کیونکہ اس جگہ قوس ثانی کا کوئی اثر اور حکم باقی نہیں رہا تو اس جگہ حقیقت میں دو قوس ہیں ہی نہیں۔ یہ معارف اللہ تعالیٰ کے اسرار سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں اخص انھما پر ظاہر فرماتے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الهدی والتزم متابعتہ المصطفیٰ علیہ وعلى آله الصلوات والبرکات العلی۔

مکتوب نمبر ۱۱۲

شریعت پناہ قاضی اسلم کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقہ نہ اللہ تعالیٰ کا عین ہیں اور نہ اس کا غیر ہیں

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ علمائے اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ سیمیم نے اللہ تعالیٰ کی صفات ثنائیہ کے متعلق کیسا اچھا کہا ہے کہ "نہ وہ اللہ تعالیٰ ہیں اور نہ اس کا غیر ہیں" یہ معرفت عقل سے

بالا تر ہے جو کہ نور فراست اور انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تابعت کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ عقلاً اس عبارت سے رفع نقیضین سمجھتے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ حصول تناقض کے لئے زمان و مکان کا اتحاد شرط ہے اور جبکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زمان اور مکان کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تو تناقض کس طرح متصور ہو سکتا ہے۔

اور وہ جو علمائے دفع تناقض کے لئے لفظ غیر میں تصرف کیا ہے اور غیر سے ایک خاص معنی مراد لئے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ نظر کشفی اس تخصیص سے منع کرتی ہے اور غیر کی نفی جس صورت میں بھی ہو وہ اثبات کرتی ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جس طرح خدا تعالیٰ کی عین ذات نہیں ہیں کیونکہ وہ زائد ہیں اسی طرح وہ غیر ذات بھی نہیں ہیں اگرچہ وہ زائد ہیں اور دوئی کی نسبت پیدا کر لی ہے اس جگہ ارباب معقول کا مقررہ قاعدہ اِلَا شَأْنٌ مُتَخَايِئَانِ (کہ دو چیزیں آپس میں متغایر ہوتی ہیں) غلط ٹھہرتا ہے اور ان کے اصول کو ٹوڑ دیتا ہے اور وہ جو کہا ہے کہ ”وہ عقل سے بالاتر ہے“ اس معنی سے ہے کہ عقل وہاں راہ نہیں پاسکتی اور وہ اس کے ادراک سے قاصر ہے نہ یہ کہ عقل اس کے برخلاف حکم کرتی ہے وہ اس کے برخلاف کس طرح حکم لگا سکتی ہے کہ اس نے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہے بلکہ وہ اس کے ادراک کے احاطہ سے باہر ہے تو اس کے اثبات اور نفی کے حکم کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے معاملہ میں مہربانی پیدا کر۔

مکتوب نمبر ۱۱۳

ملا سلطان سرہندی کی طرف صادر فرمایا

اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ صفات حیوۃ اور علم اور باقی تمام کمالات سے متصف ہیں اور صفات کے ذات الٰہی

سے قیام کا کیا معنی ہے

اللہ تعالیٰ کی صفات جو کہ اس کی ذات کے ساتھ قیام رکھتی ہیں مثلاً حیوۃ و قدرت و علم وغیرہ وہ اپنے کمال تنزہ و تقدس کی وجہ سے ممکن کی صفات سے کوئی نسبت ہی نہیں رکھتیں کیونکہ ممکن کی صفات اعراض ہیں جو جو اہر کے ساتھ قیام رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو اہر کو قائم کرنے والی ہیں کہ جو اہر کا قیام انہی سے ہے اور پھر یہ فرق بھی ہے کہ ممکن کی صفات میت کا حکم رکھتی ہیں اور جماد محض ہیں اور حیوۃ و علم وغیرہ سے بے نصیب ہیں البتہ اتنا ضرور کہ ممکن ان کے ذریعہ سے حی اور عالم اور قادر بن جاتا ہے لیکن یہ سب صفات بذات خود حی اور عالم نہیں ہیں برخلاف اللہ تعالیٰ کی صفات مقدسہ کے کہ اس حقیر کی نظر کشفی میں وہ بھی اپنے موصوف کی طرح حی اور عالم ہیں اور اپنے کمالات کی تفصیل سے واقف ہیں اور ان پر فریفتہ ہیں لیکن ان کا علم علم حضوری

کی جنس سے مفہوم ہوتا ہے نہ کہ علم حصولی کی جنس سے۔

اور اسی طرح ہر وہ صفت یا شان جو اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کی جائے ان سب میں حیۃ و علم کا ثبوت معلوم ہوتا ہے اور خالص نور نظر آتی ہیں گو یا کہ وہ نور سب کا سب علم اور انکشاف ہے اور سب کا سب حیۃ ہے اور یہ دونوں کمال کی صفات اس جگہ ظہور ہو رہی ہیں برخلاف دوسری صفات قدرت و ارادت وغیرہ کے کہ اس وضاحت سے اس جگہ معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں جو کچھ درکار ہے وہ اس مقام میں کمالات کا انکشاف ہے جو کہ صفت علم سے تعلق رکھتا ہے اور چونکہ علم حیۃ کے تابع ہے لہذا صفت حیۃ سے بھی چارہ نہیں ہے اور قدرت اور ارادت مقدور اور مراد سے وابستہ ہیں اور سمیع و بصیر سے علم کے ساتھ اکتفا کیا جاسکتا ہے اور کلام کا مقصود افادہ ہے اور تکوین کائنات کے حصول کے لئے ہے۔

اس کے باوجود ہر صفت چونکہ جامع ہے تو لازماً یہ صفات کمال ان میں ثابت ہیں ظاہر ہوں یا نہ ظاہر ہوں۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس بیان سے لازم آیا کہ ”حقیقی کا قیام منہی سے ہو“ کیونکہ صفات جب حقیقی اور عالم ہوں گی تو ان سے حیۃ و علم کے قیام سے چارہ نہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ دونوں کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے ایک اصلی طور پر اور دوسری تبعیت میں چنانچہ علماء نے اعراض کی بقا میں کہا ہے کہ عرض اور بقائے عرضی دونوں محل عرض سے قائم ہیں۔

اور اس بحث کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا قیام خدا تعالیٰ کی ذات سے اس طرح کا نہیں ہے جیسے عرض کا قیام جوہر سے ہوتا ہے ہرگز نہیں بلکہ ان کا قیام اس طرح ہے جیسے مصنوع کا قیام صانع سے ہوتا ہے کہ صانع اپنے مصنوع کا قیوم ہے اگرچہ اس جگہ اتصاف ہے اور اس جگہ اتصاف نہیں ہے، بلکہ ان کا قیام کسی چیز کے اپنی ذات سے قیام کی طرح ہے اتنا فرق ہے کہ اس جگہ زیادتی ثابت ہے اور اس جگہ زیادتی مستور نہیں ہے لیکن وہ زیادتی غیریت کی حد تک نہیں پہنچاتی ہے کیونکہ علمائے ”نہ اُس کا غیر ہیں“ فرمایا ہے پس دونوں جگہوں میں تنایر اعتباری ثابت ہوا اور قیام مستحق ہوا اور اتصاف کا حصول اس جگہ انسان کے انسانی سے اتصاف کی طرح ہے یا جوہر کے جوہریت کے اتصاف کی طرح۔

بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس مقام میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات حقیقیہ مقدسہ ہیں جو کہ حضرت ذات سے تمام ہیں صفت اور اتصاف کا کوئی ملاحظہ اس جگہ ثابت نہیں ہے نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں موصوفات کا ملاحظہ ہے اور نہ صفات مقدسہ میں صفاتیت ملحوظ ہے جس صورت میں کہ وجود اور وجود کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گنجائش نہیں ہے تو صفت و اتصاف کی کیا مجال ہے جو کہ وجود کی شاخ ہیں اس مقدس مقام میں سوائے نور کے اور کسی کو گنجائش نہیں ہے اور وہ بھی بے چون ہے اگر حیۃ ہے تو بھی نور ہے اور اگر علم ہے تو بھی

نور ہے و علیٰ ہذا القیاس۔ اور اس نور اقدس میں بے چون کو اگر مرتبہ ثانی میں بے تغیر و انتقال اثبات کیا جائے تو یقیناً اس کی منظریت کے قابل سوائے وجود کے اور کوئی چیز دوسری نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس فقیر کے نزدیک تعینِ اول تعینِ وجود ہے اور باقی سب تعینات اس تعین کے تابع ہیں اگرچہ تعین کے لفظ کا اطلاق بھی اس فقیر کے علوم کے مطابق اس جگہ گنجائش نہیں رکھتا لیکن چونکہ قوم میں یہ لفظ متعارف ہو چکا ہے لہذا ہم بھی اس کے اطلاق میں کچھ نرمی کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیزِ قابلِ ثبوت

مکتوب نمبر ۱۱۲

اللہ تعالیٰ کی صفات اور ان کے کمالات سے تعلق کی کیفیت اور اس بیان میں کہ معنی کو اپنے قیام کے لئے عین سے چاہ نہیں لیکن اس کے لئے اثبات محل کی ضرورت نہیں ہے اور تعینِ وجودی اور انبیائے متبرعین اور انبیاءِ تابعین اور ملائکہ کرام علی الانبیاء وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے تعینات کے مبادی اور اولیاد و عوام مومنین کفار اور اخروی پیدائش کے موجودات کے تعینات کا بیان

صفات حقیقیہ جو کہ ہم مرتبہ حضرت ذات تعالیٰ و تقدس میں ثابت کرتے ہیں اس اثبات سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں کوئی تعین اور تنزل پیدا نہیں ہوتا اور مرتبہ اولیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا مرتبہ ثابت نہیں ہوتا اور کسی طرح بھی ان کی علیحدگی کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی اور جب تک مرتبہ ثانی مستحق نہ ہو اور کسی طرح سے بھی انفکاک حاصل نہ ہو تعین اور تنزل کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات حقیقیہ گویا کہ ایک مرتبہ میں ثابت ہیں اور باوجود زیادتی کے گویا کہ عین اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں اور اگرچہ صفاتِ مقدسہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مندرج کمالات کی تفصیل میں لیکن ان کا حکم باقی تمام اجمال و تفصیل سے علیحدہ ہے کیونکہ اجمال اس مرتبہ میں ہے جس مرتبہ میں تفصیل ثابت نہیں ہے بلکہ تفصیل کا مرتبہ اجمال کے مرتبہ سے نیچے ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ معنی مفقود ہے اور تفصیل عین مرتبہ اجمال میں ہے اور یہ معرفت عقل کے طریقہ کے علاوہ ہے جس کی راہنمائی نظر کشفی کو ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم اس مرتبہ میں کہ اس صفات سے متعلق ہوا ہے۔ اپنی ذات اور اپنے کمالات مندرجہ ذات کے علم کی طرح علم حضوری ہے اور یہ صفات باوجود زیادتی کے گویا عین عالم ہیں اور ان کا حضور حضور نفس عالم کی طرح ہے اور ان کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کمال اتحاد ہی کی وجہ سے صوفیاء کی ایک بہت بڑی جماعت نے صفات کو عین ذات کہا ہے اور صفات کی زیادتی کا انکار کیا ہے اور لا ھو کے لفظ سے منع کر کے لا غیورہ سے اثبات فرمایا ہے اور کمال یہ ہے کہ باوجود تصدیق

لَا هُوَ کے لَاحِیْثَہ کا اثبات کیا جائے اور زیادتی کے باوجود غیرت کی نفی کی جائے یہ کمال معلوم انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے علوم کے مذاق کے موافق اور آرٹے صائبہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ سعیم کے مطابق ہے۔

جاننا چاہیے کہ انکشاف ذاتی اس مرتبہ میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات مقدسہ سے تعلق رکھتا ہے علم حضوری کے قبیل سے ہے کیونکہ صفات مقدسہ کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کا حکم ہے جیسا کہ گذرا اور وہ جو ہم نے کہا ہے کہ وہ علم حضوری کی جنس سے ہے وہ اس لئے کہ علم حضوری عبارت ہے حضور نفس عالم سے اور صفات نفس عالم نہیں ہیں تو چاہیے کہ ان کا علم علم حضوری نہ ہو لیکن جب کوئی صورت ان سے الگ نہیں ہوتی اور ان کا حضور نفس ثابت ہے تو وہ علم حضوری کے قبیل سے ہوں گی اور وہ انکشاف جو صفت علم سے تعلق رکھتا ہے۔ علم حصولی کے قبیل سے ہے اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ علم حصولی کے قبیل سے ہے اور اس لئے کہ علم حصولی عقل میں معلوم سے حاصل ہونے والی صورت سے عبارت ہے۔

اور اس فقیر کے نزدیک محقق اور مکشوف ہوا ہے کہ کسی معلوم کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ کے علم میں منقش نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم کسی صورت معلومہ کا محل نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ (عالم) کی ذات میں صورت کا حصول کس طرح ہو سکتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا معلوم سے ایک قسم کا تعلق ہے اور اس کے متعلق ایک انکشاف ہے بغیر اس کے کہ معلوم کی کوئی صورت علم میں ثابت ہو اور علم کا خانہ تمام نقوش اور صورت علیہ سے خالی اور مصفا ہے اور اس کے باوجود اس کے علم سے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز زمین میں یا آسمانوں میں اس سے مخفی نہیں ہے۔

اس قدر مکشوف ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا علم کسی معلوم سے تعلق پیدا کرتا ہے اور اس تعلق سے معلوم کی ایک صورت الگ ہو جاتی ہے اور اس علم سے قیام پیدا کرتی ہے بغیر اس کے کہ علم میں حلول حصول پیدا کرے اور چونکہ علم کے تعلق سے معلوم کی ایک صورت مستزاع ہوتی ہے اور علم بلکہ عالم سے قیام پیدا کرتی ہے تو یہ بات درست ہو جاتی ہے کہ وہ علم حصولی کے قبیل سے ہے اور جب صفت علم اللہ تعالیٰ کی ذات میں مندرج کمالات سے تعلق پیدا کرے گی تو لازماً ان کمالات سے اس تعلق کی وجہ سے علمی صورتیں الگ ہوں گی اور علم سے قیام پیدا کریں گی اگرچہ ان کا مکمل حصول علم میں ثابت نہیں ہوتا۔

سوال :- ان صورت علیہ کا قیام تم نے صفت علم سے پیدا کیا ہے لیکن معلوم نہ ہوا کہ ان صورتوں کا محل ثبوت کونسا ہے معنی کہ جیسا کہ میں نے چارہ نہیں ہے اسی طرح محلیت میں سے بھی اسکو چارہ نہ ہوگا؟

جواب ۱۔ ہاں معنی کو عین کے ساتھ قیام سے کوئی چارہ نہیں ہے لیکن اس کے لئے محل کے اثبات کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ معنی کے لئے اثبات محل سے مقصود اس کے قیام کا اثبات ہے نہ کہ قیام پر کوئی امر زائد۔ جبکہ جو اہر مجرد ممکنہ میں جو کہ ان صور علیہ کے لئے ظلال کی طرح ہیں اور وہ صور ان جو اہر کے تعینات کے مبادی ہیں فلاسفہ نے کہا ہے کہ ان کے لئے کوئی محل اور مکان ثابت نہیں ہے بلکہ کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر ان جو اہر مجردہ کے اصول کا محل نہ ہو تو کونسا تعجب ہے؛ ان صور علیہ کو اعراض کی طرح تصور نہ کرو جو کہ غیر کے ساتھ قیام رکھتے ہیں اور اعراض پر قیاس کرتے ہوئے ان کے محل کے اثبات میں نہ پڑنا کہ یہ صور علیہ اصول بلکہ تعینات جو اہر کے مبادی ہیں کہ اعراض کا قیام ان سے ہے تو اعراض کی کیا حیثیت ہے بلکہ ہم اعراض میں بھی کہتے ہیں کہ ان کے لئے اثبات محل کا مقصود ان کے قیام محل کے ساتھ اثبات ہے نہ کہ محل مستقل طور پر مقصود ہو۔

تحقیق یہ ہے کہ یہ صور علیہ مرتبہ واجب میں موجود ہیں کہ محل و مکان کی وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے اور قیام کے سوا اس جگہ کوئی چیز متصور نہیں ہے

اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقیہ جو کہ ذات قدس کے ساتھ قیام رکھتی ہیں وہاں کوئی حالت و محلیت موجود نہیں ہے اور ثبوت ذہنی و خارجی جو کہا ہے وہ مرتبہ امکان میں تقسیم یافتہ ہے کیونکہ اس بارگاہ میں نہ خارج کو گنجائش ہے اور نہ علم کو۔ جب وجود کو اس بارگاہ میں کوئی دخل نہ ہوگا تو وجود ذہنی اور خارجی کو جو اس کی قسمیں ہیں اس جگہ کیا مجال ہوگی اور علم اور خارج وجود کی ظرفیت کو وہاں کیا گنجائش ہوگی پس یہ صور علیہ ثابت ہوں گی اور علم کی صفت سے قائم ہوں گی اور کوئی ثبوت علمی و خارجی ان کو مستحق نہ ہوگا بلکہ وجود علمی و خارجی ان کے لئے عام ہوگا کیونکہ وہ امکان کی صفات اور حدوث کی علامات سے ہے کیونکہ ان کے نزدیک ہر ایک ممکن حادث ہے اور مرتبہ واجب وجود میں اگرچہ وجود ثابت ہوا ہے لیکن اس وجود کے لئے ظرفیت خارج و علم پیدا نہیں ہوتی کیونکہ ظرفیت اور منظر و فیت کو اس جگہ مجال نہیں ہے اچھی طرح سنو کہ صورت معلوم نفس علم سے عبارت ہے اس کا علم میں حصول اور طول کا کیا معنی ہوگا

پچھلے صوفیہ کرام نے کہا ہے کہ صور علیہ جو کہ اعیان ثابتہ سے عبارت ہیں اور ممکنات کے حقائق ہیں ان کا ثبوت خانہ علم میں ہے اور بس اور خارج علم میں ان کے وجود کی کو بھی نہیں پہنچی ہے لیکن ان صور علیہ کے عکس جب ظاہر وجود کے آئینہ میں کہ اس کے سوا خارج میں کوئی چیز موجود نہیں ہے پڑتے ہیں تو متوہم ہوتا ہے کہ وہ صور خارج میں موجود ہیں اس صورت کی طرح کہ جب وہ آئینہ میں منعکس ہوتی ہے تو وہم ہوتا ہے کہ وہ صورت آئینہ میں ہے۔

اے لاکش! میں سمجھ سکتا کہ ان بڑے لوگوں کی مراد کیا ہے اور علم میں صور کے حصول کا کیا مطلب ہے اور صور شہادت میں صرف نفس علم ہے اور غائب میں اللہ تعالیٰ کا علم انلیٰ قدیم۔ بسیط و صافی ہے جو معلومات حکماء سے متعلق ہوا ہے اور اس کے تعلق سے ان معلومات کی صور متعددہ متمیزہ حاصل ہوئی ہیں بغیر اس کے کہ اس کے انلیٰ علم میں ان کا حصول و حلول ثابت ہو اور اس میں صور متعددہ کا حصول کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ مستلزم ہے تہتمض اور تجزی اور محل کی تقسیم اور کسی چیز کو کسی چیز کے خلاف فرض کر لینے کو اور یہ ترکیب کا موجب ہے جو کہ قدم اور ازلیت کے منافی ہے

عجب معاملہ ہے کہ فلاسفہ معلوم کی صورت حاصلہ کو ذہن میں ثابت کرتے ہیں اور اس کے حلول کو ذہن میں جانتے ہیں نہ کہ علم میں کیونکہ وہ صورت ان کے نزدیک عین علم ہے نہ کہ علم میں حلول کرنے والی، اور متاخرین صوفیہ کی عبادت سے ابتداء ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت کا حصول علم میں ہے جس کو باطن وجود کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ یہ صور علیہ جو کہ صفت علم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے ذاتی کمالات میں مندرج ثابت ہوتی ہیں۔ نظر کشفی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو حیوۃ اور علم ثابت ہے اور انکشاف جو علم حضوری کے مناسب ہوتا ہے ان کو ان کمالات کی نسبت سے جو ان میں داخل ہیں ثابت ہے جیسا کہ اس بحث کی تحقیق ایک مکتوب میں تفصیل سے بیان کر دی ہے اگر اس معرفت کی غرابت کی وجہ سے کوئی پوشیدگی رہ جائے اور ضرورت محسوس ہو تو اس جگہ رجوع کریں۔

اور جب بیان سابق سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اور اس کی صفات مقدمہ ایک ہی مرتبہ میں موجود ہیں اور صفات کی ذاتی کے وجود سے کوئی تعین اور کوئی تنزل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیدا نہیں ہوا ہے تو جان لیں کہ اس مرتبہ مقدمہ کا جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مع الصفات کا مرتبہ ہے، مرتبہ ثانیہ میں ہے ثانیہ تغیر و تبدل پہلا ظہور ہے اور وہ اس حقیر کے نزدیک از روئے کشف و شہود یقیناً حضرت وجود کا مرتبہ ہے جو کہ خیر محض اور کمال خالص ہے اور تمام کمالات کے ظہور کی بطریق ظہور قابلیت رکھتا ہے اور غیر وجود کو یہ دولت میسر نہیں ہے لہذا اگر کوئی علم اس مرتبہ مقدمہ سے متعلق ہو اور اس کے کمالات کا امتزاع کرے جیسا کہ گزر چکا ہے تو یقیناً سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے متزع ہوگی وہ حضرت وجود ہوگا اور دوسرے کمالات اس کے توابع ہوں گے۔

یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کی ایک بہت بڑی جماعت نے وجود کو عین ذات تصور کیا ہے اور تعین وجود کو لا تعین جانا ہے اور اس تعین اسبق کا ثبوت علم و خارج سے الگ ہے جیسا کہ اس معنی کی تحقیق کئی جگہ پر ہو چکی ہے اور یہ حضرت وجود بطریق ظہور تمام کمالات ذاتیہ و صفاتیہ کا اجمالاً جامع ہے اور اس مرتبہ جامع اجمالیہ کی تفصیل ہے

کہ جسے تعین ثانی کہانی سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس نے مرتبہ تفصیل میں ثبوت پیدا کیا وہ حیۃ کی صفت ہے جو تمام صفات کا اصل ہے اور یہ صفت حیۃ گویا کہ اس صفت حیۃ کا خلق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مرتبہ میں ثابت ہے اور ”نہ وہ وہ ہے اور نہ وہ اس کا غیر ہے“ اس کے حق میں ثابت ہے اور یہ خلق جب ایسے مرتبہ میں پیدا ہوا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مرتبہ سے الگ ہے تو یقیناً ”نہ اس کا غیر ہے“ اس کے حق میں ثابت نہیں ہوگا اور وہ غیرت کے داغ سے داغدار ہوگا اور صفت حیۃ کے بعد صفت علم بطریق ظہیت جیسا کہ صفت حیۃ میں گذرا ہے ثابت ہے اور یہ صفت تمام صفات کی جامع ہے

اور صفت قدرت اور ارادہ وغیرہ ہی باوجود استقلال کے گویا کہ اس کے اجزاء ہیں کیونکہ اس صفت کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا اتحاد ہے کہ اس کے غیر کو نہیں ہے کیونکہ علم حضوری کی صورت میں علم اور عالم اور معلوم کا اتحاد ہے اور قدرت ہرگز قادر اور مقدر سے متحد نہیں ہے اور ارادات میں جو دو مقدروں میں سے ایک کو ترجیح ہے اس میں بھی یہ اتحاد ثابت نہیں ہے علیٰ ہذا القیاس

اور اس فقیر کے نزدیک مبادی تعین حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ بالاصل تعین اول ہے۔ جو کہ تعین وجودی ہے اور اس تعین کا مرکز جو کہ اس کے اجزاء میں سے اشرف ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا علیہم الصلوٰۃ والسلام کا مبادی تعین ہے جیسا کہ اس بحث کی تحقیق ایک مکتوب میں تفصیل سے ذکر ہو چکی ہے اور چونکہ حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولایت اسرافیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ولایت ہے تو یقیناً حضرت اسرافیل کا مبادی تعین بھی یہی تعین وجودی ہوگا علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور ہر پیغمبر اور ہر رسول کا مبادی تعین اصل میں اس تعین اول وجودی کے حصص میں سے ایک حصہ ہے اور اگر کسی کو امتوں میں سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کی برکت سے اس تعین اول وجودی سے کچھ حصہ ہو اور حصہ یا نقطہ اس تعین کے حصص یا نقاط میں سے اس شخص کا مبادی تعین ہو تو جائز ہے بلکہ واقع ہے اور جب تک اس تعین میں مبادی تعین پیدا نہ ہو اس وقت تک بالاصل اللہ تعالیٰ کی ذات تک وصول کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

اور علیین کے ملائکہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں ان کے مبادی تعینات بھی اسی تعین وجودی میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک وصول اسی سے وابستہ ہے جانا چاہیے کہ یہ صفت علم جو کہ مرتبہ تفصیل میں تعین وجودی میں پیدا ہوا ہے اگرچہ یہ حصہ ہے اس تعین وجودی کے حصص میں سے لیکن چونکہ وہ جامعیت رکھتا ہے تو گویا کہ نفس وجود کی طرح اس تعین کے تمام حصص کا جامع ہے اور اس کا اجمال بھی ہے اور تفصیل بھی اجمال مرکز دائرہ کا حکم رکھتا ہے اور تفصیل محیط کا حکم پس اس تعین علی کا

مرکز جو اجمال ہے گویا کہ اس تعینِ اول وجودی کے مرکز کا نقل ہے اور اس تعلق کی وجہ سے ایک جماعت نے یقین کر لیا ہے کہ حضرت خاتمِ الرسل علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کا مبداء تعین حضرت علم کا اجمال ہے نہیں بلکہ یہ اجمال آپ کے مبداء تعین کا نقل ہے علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام جو کہ تعینِ اول وجودی کا مرکز ہے جیسا کہ گذر چکا اور پھر اس اجمال علم کو تعینِ اول بھی کہا ہے اور مرتبہ فرق کو لا تعین جاننا ہے اور عین حضرت وجود سمجھا ہے ہاں عین وجود ضرور ہے لیکن تعین سے منسوب ہے جیسا کہ گذر چکا۔

پوشیدہ نہ رہے کہ تعینِ اول اگرچہ اس میں مندرج حصصِ انبیاء کرام اور ملائکہ علیین عظیم علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے مبادی تعین ہیں لیکن چونکہ اس مرتبہ میں اجمال ثابت ہے اس لئے ہر ایک کے مبادی علیحدہ علیحدہ تفصیل سے معلوم نہیں ہوتے اور ان کو کسی نام سے مستثنیٰ نہیں کہا جاسکتا۔ اور جب اس میں تفصیل پیدا ہوگئی تو ہر ایک کے مبادی الگ ہو گئے اور ان کا نام بھی علیحدہ ہو گیا مثلاً اس تعینِ اول وجودی کا ایک حصہ اسم الحیوۃ ہے اور دوسرا حصہ اسم العلم ہے علیٰ ہذا القیاس اور ایسا مشہود ہوتا ہے کہ اسم الحیوۃ اپنی جامعیت کی وجہ سے ملائکہ علیین عظیم علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کا مبداء تعین ہے۔

اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت روح اللہ کو جو کہ نسبتِ ملا اعلیٰ سے رکھتے ہیں اس مقام سے علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام اور حضرت مدی علیہ الرضوان چونکہ حضرت روح اللہ سے ایک خاص نسبت رکھتے ہیں اس مقام کے مبداء میں جاننا چاہیے کہ صفاتِ ثانیہ میں سے جس صفت نے بھی مرتبہ تعینِ ثانی میں تفصیل پائی ہے وہ ہر ایک پیغمبر بزرگ مقتدا کا مبداء ہے۔ چنانچہ علم مثلاً حضرت خاتمِ الرسل علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کا مبداء ہے اور قدرت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مبداء تعین ہے اور تکوین حضرت آدم علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کا مبداء تعین اور ان اسماءِ کلیہ مقدسہ کے جزئیات باقی انبیاء کے مبادی تعینات ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام ان بزرگواروں میں سے ہر گروہ جو کسی خاص اسم سے نسبت رکھتا ہے اور کسی خاص مقتدا نبی سے نسبت رکھتا ہے تو ان کو اس اسم کے جزئیات سے جو کہ ان کے مبادی تعینات ہیں نسبت ہے اور اولیاء جو کہ مقتدا پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کے قدم پر ثابت ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام تو ان کے مبادی تعینات اس اسم کے جزئیات کے جزئیات ہیں جو کہ اس پیغمبر کا مبداء تعین ہے علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ اور اسی طرح تمام مومنوں کے تعینات اس اسم کے جزئیات کے جزئیات ہیں جو کہ اس پیغمبر کا مبداء تعین ہے کہ یہ اس کے قدم پر ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

اور کفار کے مبادی تعینات اسمِ مفضل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان مبادی مذکور سے علیحدہ ہیں اور جب ممکنات کے مبادی تعینات معلوم ہو گئے تو اب یہ جان لو کہ وجوب کا نام دائرہ ان تعینات کے انتہا تک ہے اس کے گذر جانے سے دائرہ ممکنات کا شروع ہے اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے جب چاہا کہ اپنے

کمال کرم اور اپنے احسان سے اپنے فیوض و انعامات کو دوسروں کو عطا فرمائے اور گنج بخشی کرے تو اس نے مخلوق کو پیدا کیا اور اپنے وجود اور توابع وجود کے کمالات ان کو بخشے بغیر اس کے کہ اس جگہ سے کوئی چیز جدا ہو اور اس جگہ ملحق ہو جائے کہ وہ نقص کے علامات سے ہے اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہیں۔ پیدا کرنے کا منفہ احسن انعام ان کو عطا کرنا ہے نہ کہ ان کے ذریعہ سے اپنے اسمانی و صفاتی کمالات کو محفل اور پورا کرنا حاشا و کلام۔ اسماء و صفات اپنی ذات میں کامل ہیں اور منظور اور منظر کی ان کو کوئی محتاجی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں تمام کمال بالفعل حاصل ہیں نہ کہ بالقوة کہ ان کا حصول کسی امر سے وابستہ ہو۔

اگر شہود و مشاہدہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں خود بخود ہے اور اگر علم و معلوم ہے تو بھی خود عالم اور خود معلوم ہے اور اسی طرح خود تکلم ہے اور خود سامع اس جگہ تمام کمالات مفصل اور متمیز ہیں لیکن بعنوان بے چونی کچھ نہ چرن کو بے چون میں کوئی راہ نہیں ہے مخلوق کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کا آئینہ بن سکے۔

در کدام آئینہ در آید او

اور عالم کی کیا حیثیت ہے کہ اس اجمال کی تفصیل کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عین اجمال میں تفصیل ہے اور عین تنگی میں وسعت ہے اور چونکہ تفصیل و وسعت اس جگہ بے چون ہے لہذا متوہم ہوتا ہے کہ اجمال کو تفصیل درکار ہے جو کہ خلق عالم سے وابستہ ہے اور اس اجمال کی تکمیل اس تفصیل سے ہے اور حق یہ ہے کہ اس جگہ اجمال بھی ہے اور تفصیل بھی، جیسا کہ پہلے گزر چکا وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔

جاننا چاہیے کہ اس عالم کی پیدائش ایسے مرتبہ میں واقع ہوئی ہے کہ اس کو اس مرتبہ مقدمہ سے کوئی مزاحمت اور مدافعت نہیں ہے دو موجود میں سے ایک کا وجود اگرچہ دوسرے کے وجود کی تجدید کا تقاضا کرتا ہے لیکن یہ قاعدہ اس جگہ منقود ہے کہ وجود عالم نے اس مرتبہ مقدمہ سے کوئی حد اور کوئی نہایت پیدا نہیں کی ہے اور کسی نسبت اور جہت کا اثبات نہیں کیا ہے وہ صورت جو آئینہ میں متوہم ہوتی ہے اس کا ثبوت مرتبہ دوم میں ثابت ہے اور اس ثبوت کو ثبوت زید سے کوئی مزاحمت اور کوئی مدافعت نہیں ہے جو کہ اس صورت کا اصل ہے اور اس صورت کے ثبوت نے کوئی حد اور کوئی نہایت اپنے اصل کے ثبوت میں پیدا نہیں کی ہے اور کوئی نسبت اور کوئی جہت حاصل نہیں کی ہے۔ عالم کا وجود اس صورت کے وجود کی طرح ہے جو مرتبہ دوم میں ثابت ہے اور اپنے اصل سے کوئی مزاحمت نہیں رکھتی جو کہ خارج میں موجود ہے اور اس صورت کے وہی ثبوت سے کوئی حد اور نہایت اور جہت اس ثبوت خارجی میں جو کہ اس صورت کا اصل ہے پیدا نہیں

۱۲۔ وہ کون سے آئینہ میں سما سکتا ہے۔

ہوئی وَ لِلّٰہِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی (اور اللہ کے لئے بلند مثل ہے)

اس تحقیق سے اس بات کی حقیقت معلوم ہو گئی جو کہ ہے کہ عالم مرتبہ وہم میں ثابت ہے یعنی عالم نے اس مرتبہ میں پیدائش حاصل کی ہے کہ وہ مرتبہ مرتبہ وہم کے مشابہ ہے جو کہ آئینہ میں شمس ہونے والی صورت کے لئے ثابت ہے اپنے اصل کی نسبت سے جو کہ خارج میں موجود ہے۔ بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ وجود خارجی کا اطلاق بھی اس مرتبہ مقدسہ میں تشبیہ و تنظیر کے قبیل سے ہے کہ خارج کو بھی اس جگہ گنجائش نہیں ہے اور جب وجود بھی اس مرتبہ مقدسہ میں کوتاہی کرے تو خارج کیا ہے کہ وہ وجود کی شاخ اور اس کی قسم ہے۔

حافظت حسنہ : یہ تمام مبادی تعینات جو مذکور ہوئے وہ خواہ تعین وجودی جملی سے ہوں یا تفصیلی سے یہ اس مبادی پیدائش کے ممکنہ موجودات کی نسبت سے ہیں اور اس پیدائش کی موجودات کا وجود و تشخص ان مبادی عالیہ سے وابستہ ہے۔ لیکن موجودات اخرویہ مشہود ہوتا ہے کہ مبادی مذکورہ سے وابستہ نہیں ہیں بلکہ ان کے مبادی تعینات امور دیگر ہیں اور وہ امور اس فقیر کے نزدیک کمالات ذاتیہ ہیں کہ ان کے پاک دامن پر خلقت کی گردنیں پہنچی ہے اور وہ اس مرتبہ اقدس میں اندراج رکھتے ہیں بلکہ اس مرتبہ مقدسہ میں مفصل اور میر ہیں۔ لیکن تفصیل اور تیز بے چونی ہے۔

وہ کمالات منفصلہ ذاتیہ مقدسہ کہ ان میں ہر ایک اخروی پیدائش کی موجودات سے کسی موجود کا مبداء تعین ہے تو گویا کہ اہل بہشت کو ان تعینات وجود جملی اور تفصیلی سے جو کہ دنیوی پیدائش سے تعلق رکھتے ہیں کوئی تعلق نہیں ہے اور اس پیدائش کی موجودات دائرہ کا کیا بیان کر دیں کہ اس مرتبہ مقدسہ سے وہ کیا کیا جھٹے اور خط رکھتے ہیں۔

هٰذَا لِاَزْبَابِ النَّعِيمِ نَعِيمُهَا

وَمِنْ بَعْدِ هٰذَا مَا يَدِقُّ صِفَاتُهَا وَمَا كَثُرَتْ اَحْطٰی لَدَتِ رَاجِلُ

اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں تو ہم پر مواخذہ نہ فرما۔ والسلام علی من اتبع الهدی

مکتوب نمبر ۱۱۵

عرفان پناہ میرزا حسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا

(ان کے سوالات کے جوابات کے متعلق)

الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ۔ اس علاقہ کے فقرار کے حالات قابل تعریف

سے نعمت والوں کو ان کی نعمتیں مبارک ہوں ۱۲۔ اے اور اس کے بعد ایسی چیز ہے جس کا بیان نہایت دقیق ہے اور اس کا چھپانا میرے نزدیک کمالات بخش اور کتنا اچھا ہے۔

میں اور اللہ تعالیٰ کی جناب سے تمہاری سلامتی اور عافیت کی دعا ہے۔

آپ کے گرامی نار سے جو آپ نے از روئے شفقت و مہربانی اس فقیر کے نام لکھا تھا اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا آپ نے شوق کا اظہار فرمایا تھا کہ حرمین شریفین میں سے کسی ایک میں اپنے متعلقین کے ساتھ اقامت اختیار کروں اور وہیں مدفون ہوں۔

میرے مخدوم و مکرم! متعلقین کا جانا نظر میں نہیں آتا بلکہ نزدیک ہے کہ ان کی ممانعت معلوم ہو اگر آپ تنہا جائیں تو میرے دیکھنے میں اچھا ہے اور امید ہے کہ آپ سلامت پہنچ جائیں گے اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔

پھر آپ نے کچھ مستید صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ طبیب ان کی تکلیف کا فیصلہ کرتے ہیں میرے مخدوم شفقت آثار اس فقیر کی نگاہ میں اگرچہ غور سے دیکھا جائے کوئی تکلیف اس ٹکڑا میں معلوم نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ ایک تاریکی سی اس جگہ محسوس ہوتی ہے جو اس ضرر کی تاریکی کے علاوہ ہے معلوم نہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ مختصر یہ کہ طبیب جو وجہ بیان کرتے ہیں وہ نہیں ہے اور جو تاریکی ہے وہ کسی اور وجہ سے ہے اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے

اور میرے فرزند محمد سعید بیت کمزور ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور احسان ہے کہ اب رو بصحت ہیں اور عافیت سے ہیں آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک خواجہ کمال الدین حسین اپنے بھائی بہنوں سمیت اخیر زمانہ کے خدمات سے محفوظ رہیں اور میرے مخدوم زادگان کرام ظاہر اور باطنی جمعیت سے آراستہ رہیں۔ والسلام

مکتوب نمبر ۱۱۶

خواجہ ابوالکلام کی ذات صادر فرمایا

(مخلوق خداوندی کی خدمت گزاری کی ترغیب کے بیان میں)

اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدا غمہ ال اور مرکز عدالت پر استقامت عطا فرمائیں کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ عطیات کے بخشنے والے اپنے کسی بندے کو بعض فضائل اور بزرگیوں سے مخصوص فرمائیے۔ اور اپنے بندوں کی ایک جماعت کی حاجتوں کی کنجی اس کے تصرف کے ہاتھ کے حوالہ کر دیں اور اس کو اس جماعت کا ملجا و ماویٰ بنادیں۔

کتنی بڑی نعمت ہے کہ اپنی مخلوق کی ایک جماعت کو جن کو اپنے کمال کرم سے اپنا عیال فرمایا ہے اس کے ساتھ وابستہ کر دے اور ان کی تربیت اس کے سپرد کر دے بڑا خوش قسمت ہے جو اس دولت کا شکریہ ادا کرے اور بڑا ہوشمند ہے جو اس نعمت کے شکریہ کی طرف توجہ کرے اور اپنے مالک کے عیال کی خدمت گاری کو اپنی خوش قسمتی سمجھے اور اپنے مالک کے غلاموں اور لونڈیوں کی تربیت کو اپنی بزرگی خیال کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اُس علاقہ کے لوگ آپ کے اچھے تذکرہ سے رطب اللسان ہیں اور آپ کے کرم و احسان کی باتیں اپنی زبان پر لاتے ہیں۔

مکتوب نمبر ۱۱

مریٹنا شیخ غلام محمد کی طرف صادر فرمایا

اس آیت کریمہ کے بیان میں اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى اَلَا يَهْدٰى اِلٰى سَبِيْلٍ مُّسْتَقِيْمٍ اور دوسرے اعتراضات کے بیان میں) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى - شیخ اجل قدس سرہ نے اپنی کتاب العوارف کے دوسرے باب میں اس آیت کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے :-

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْفَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ - اس میں اس آدمی کے لئے نصیحت ہے جس کا دل ہر یا حاضر طبیعت سے کان لگانے -

”ابو بکر واسلی نے کہا ہے یہ ایک مخصوص قوم کے لئے نصیحت ہے سب لوگوں کے لئے نہیں اور وہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اَوْ مَنْ كَانَ مَيِّثًا فَاجِيْنًا“ (کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا، واسلی نے یہ بھی کہا ہے کہ ”مشاہدہ ذہول پیدا کرتا ہے اور حجاب سمجھ لاتا ہے اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز پر تکیہ کرتے ہیں تو وہ جھک جاتی ہے اور دیکھ جاتی ہے۔“

شیخ صاحب العوارف نے کہا اور جو کچھ واسلی نے کہا ہے وہ کچھ لوگوں کے حق میں صحیح ہے اور یہ آیت کچھ دوسرے لوگوں کے لئے اس امر کے خلاف فیصلہ کرتی ہے اور وہ ہیں ارباب تمکین ان کے لئے مشاہدہ اور فہم دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مخفی نہ رہنا چاہیئے کہ جو کچھ واسلی نے پہلے کہا ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ نصیحت اہل تمکین کے لئے ہے خصوصاً کیونکہ وہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد زندہ کیا ہے یعنی ان کو فنا کے بعد بقا سے مشرف کیا ہے اور اہل علوین کے لئے نہ فنا ہے نہ بقا اور ان کو دوسری زندگی عطا ہوئی ہے کیونکہ وہ وسط طریق میں ہیں اور فنا و بقا انتہا کے احوال میں اور ان کا دوسرا قول اگر انہوں

نے آیت کے بیان میں کہا ہے تو دلالت کرتا ہے کہ نصیحت حجاب اور پوشیدگی کی حالت میں اہل تلوین کے لئے ہے نہ کہ مشابہہ اور مکاشفہ کے وقت کیونکہ وہ نسیان کا وقت ہے تو یہ قول آپ کے پہلے قول کے منافی ہے اور اگر آپ نے اس معرفت کو اپنے توسط حال میں کسی اور مقام پر نہ کہ اس آیت کے بیان میں کہا ہو پھر نہ کوئی منافات ہے اور نہ شیخ قدس سرہ کو کوئی اعتراض ہے کہ جو واسطی نے کہا ہے وہ کچھ لوگوں کے حق میں صحیح ہے اور وہ اہل تلوین ہیں اور یہ آیت اس امر کے خلاف کچھ اور لوگوں کے لئے فیصلہ کرتی ہے اور وہ ارباب تکلیف ہیں کیونکہ واسطی نے آیت کے معنی میں بیان کیا ہے کہ نصیحت ارباب تکلیف کے لئے مخصوص ہے کیونکہ وہی موت کے بعد زندہ ہوئے میں نہ کہ اہل تلوین۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے اہل تلوین کے احوال میں ایک مستقل معرفت کا بیان کیا ہے جس کا آیت کے بیان سے تعلق نہیں ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ آیت کے حکم کے خلاف کہتے ہیں اس لئے کہ آیت ایک قوم کے حق میں وارد ہوئی ہے اور یہ معرفت ایک دوسری قوم کے احوال کا بیان ہے اور اگر واسطی نصیحت کو ابتداء میں اہل تکلیف سے مخصوص نہ کرتے اور نصیحت کو اہل تلوین کے لئے بھی ان کی حالت احتجاب میں اپنے دوسرے قول سے ثابت کرتے تو آپ کے دونوں قولوں میں کوئی منافات نہ ہوتی اور نہ ہی شیخ کا اعتراض ان پر وارد ہوتا۔

اور میرے نزدیک ظاہری طور پر اس آیت میں دونوں فریق کے حال کا بیان ہے ”جس کا دل ہے“ وہ ارباب قلوب ہیں جن کے احوال بدلتے رہتے ہیں اور وہ اصحاب تلوین ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول اَوَّلَ لَقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ اہل تکلیف کے حال کا بیان ہے کیونکہ انہوں نے عین شہود کی حالت میں فہم کے لئے اپنے کان رکھے ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ پہلی قوم کے لئے نصیحت بعض اوقات میں ہے اور دوسری قوم کے لئے تمام احوال میں جیسا کہ تمہیں معلوم ہے اور اگر شیخ قدس سرہ اس طرح کہتے، کہ یہ آیت اس امر کے خلاف ایک دوسری قوم کے لئے ”بھی“ فیصلہ کرتی ہے تو زیادہ مناسب ہوتا اور کلام او منع خلو کے لئے ہے وہ نصیحت میں فریقین کے جمع ہونے کے منافی نہیں ہے۔

پھر شیخ نے اس کے بعد کہا ہے کہ فہم کا مقام محادثہ اور مکالمہ کا محل ہے اور وہ ہے دل کا مستقلاً و مشابہہ کا مقام دل کا دیکھنا ہے پھر جو آدمی حال کے سُکریں ہو اس کے کان اس کی آنکھوں میں گم ہو جاتے ہیں اور جو صحو اور تکلیف کی حالت میں ہو تو اس کے کان اس کی آنکھوں میں گم نہیں ہوتے کیونکہ وہ حال کی پیشانی اپنے اختیار میں رکھتا ہے اور وجودی آلہ سے جو کہ بات سمجھنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے سمجھتا ہے کیونکہ فہم والہام اور سماع کا مورد ہے اور الہام اور سماع وجودی آلہ کے خواہاں ہیں اور یہ جو وجود عطا کیا

جاتا ہے۔ یہ مقام صحر میں ٹکڑن کے لئے دوسری مرتبہ عطا کیا جاتا ہے اور یہ وجود اس وجود کے علاوہ ہے جو مشاہدہ کے نور کے چمکنے کے وقت اس آدمی کے لئے جو فنا کے راستہ سے بقا کے مقام تک پہنچا جائے لاشع ہو جاتا ہے انتہی،

توضیح فہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محاذ و اور مکالمہ کامل ہے اس کے کان اس کی آنکھوں میں گم ہو جاتے ہیں یعنی وہ مشاہدہ کے وقت سمجھ نہیں رکھتا اور وہ اہل تلویں کا حال ہے مشاہدہ کے وقت اُن کو نسیان ہو جاتا ہے جیسا کہ واسطی نے کہا ہے اس کے کان اُس کی آنکھوں میں گم نہیں ہوتے یعنی وہ عین مشاہدہ کی حالت میں بھی سمجھتا ہے اور یہ اہل تکلیف کا حال ہے جو مشاہدہ اور فہم کو جمع کرتا ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا اور لَمَنْ جَاَزَ دَجَرَ گُذَرِ جَاَزَ (یہ آپ کے قول مَوْهُوبًا سے متعلق ہے یعنی عطا کیا جاتا ہے اس آدمی کو جو فنا سے گزر جائے اور بقا تک پہنچ جائے۔ یہ تو حقیقی نہیں ہے کہ اہل تلویں میں مشاہدہ کا کیا معنی ہے؛ اور مشاہدہ ذات میں ہوتا ہے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے اور وہ ابھی ذات تک نہیں پہنچا ہے تو اس کے حق میں صفات متحدہ متکونہ کا مکاشفہ بہتر ہے اور جو مکاشفہ ذات میں ہے اس میں تلویں ہے نہ تغیر اور اس مقدس مرتبہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی نسیان ہو اور کبھی شعور، بلکہ عین ذہول میں بھی شعور ہے اور نفس شہود میں بھی فہم ہے۔

اور شیخ قدس سرہ کے ظاہر کلام سے دل کی آنکھوں سے دنیا میں مشاہدہ کا وقوع جائز معلوم ہوتا ہے اور صاحب تعریف (کلا بازی) قدس سرہ نے جو کہ صوفیاء کے امام ہیں اللہ تعالیٰ کی دل اور آنکھ سے رویت و ناممکن کہا ہے اور اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے اس نے کہا ہے اور انہوں نے اجماع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نہ آنکھوں سے دیکھے جاسکتے ہیں نہ دل سے مگر یقین کی جہت سے اور جو کچھ صاحب تعریف قدس سرہ نے کہا ہے وہ میرے نزدیک صواب سے زیادہ قریب ہے بلکہ وہی صواب ہے کیونکہ متخیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو دیکھا جا رہا ہے تو وہ صرف خیال کی رویت ہے یعنی یقین کے لئے خیال میں صورت اکشف ہے جو دل کو حاصل ہوتا ہے اور موقن بہ (جس کا یقین کیا گیا ہے) کی بھی ایک صورت ہے جس کا ل پر کشف ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے مثال کو جائز رکھا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہے۔ فَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰی اور خیال میں یقین اور موقن بہ صورت کی نقش ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کی فی الواقع دل صورت نہیں ہے اس لئے کہ معانی جو دل کو حاصل ہوتے ہیں اور تمام لطائف کے لئے بلکہ ہر چیز جو ملی جالی ہے یا پاٹی جائے گی اس کے خیال میں ایک صورت ہے جو کہ عالم مثال کے مشابہ ہے جو کہ تمام عالم سے زیادہ وسیع ہے پس اس جگہ صرف دل کا یقین ہے اور یقین کی صورت ہے اور موقن بہ کی صورت ہے جو کہ خیال میں صورت رویت اور صورت مرئی کی مثال ہے اور حقیقت میں دل کے لئے اللہ تعالیٰ کی رویت

نہیں ہے چہ جائیکہ آنکھ کے لئے رویت ہو وہ صرف دل کے لئے مثال صورت ہے جو کہ رویت کی صورت میں اس کا یقین متمثل ہوا ہے اور موقن بہ مرئی کی صورت میں متمثل ہوا ہے پس سالک خیال کرتا ہے کہ اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے حالانکہ وہ صرف ایک خیالی رویت ہے۔

بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ موقن بہ کی صورت اللہ تعالیٰ کی صورت مست یہ نہیں ہے بلکہ وہ

مست یہ نہیں ہے بلکہ وہ

کی پناہ کہ اس کی کوئی صورت ہو اگرچہ وہ خیال ہی میں ہو اور سوائے اس کے نہیں کہ وہ سالک کے دل کے بعض مکشوفات کی وجہ و اعتبارات کے لحاظ سے ایک صورت ہے کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اور یہی ہے کہ جب عارف اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے لئے ایسے خیال متمثل نہیں ہوتے پس اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے کوئی صورت نہیں ہے اگرچہ خیال اور مثال میں ہو اور میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں ہے جیسا کہ اس کے لئے شل نہیں ہے کیونکہ صورت حد اور نہایت کو مستقیم ہے اگرچہ مراتب میں سے کسی مرتبہ میں ہو اور اللہ تعالیٰ تحدید اور تقيید سے پاک ہے اور تمام مراتب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لے۔

تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کو ہیں جس نے ہمیں خیال کا بادشاہ دیا اور اس کو معافی کمال کی صورتوں کے حصول کے لئے آئینہ بنایا اور اگر خیال نہ ہوتا تو ہم کو درجات اتصال و درکات انفصال کا ادراک نہ ہوتا اور نہ ہی ہمیں احوال کی واردات کا علم ہوتا کیونکہ ہر ایک معنی اور حال کی اس میں ایک صورت ہے اگر اس کا کشف ہو جائے تو اس سے اس معنی اور حال کا ادراک ہو سکتا ہے پس سیر سلوک کے مسائل لطائف کی کیفیت اور ایک سے دوسرے حال میں تبدیل ہونا سوائے خیال کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سیر اور سلوک کے درجات جو کہ سالک کو حاصل ہوئے ہیں اس میں منقوش صورتوں کے ذریعے دکھاتا ہے اور اس کے دکھانے سے ترقی کی رغبت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے دکھانے سے یہ فائدہ بھی ہے کہ سیر بصیرت پر حاصل ہوتی ہے اور سلوک معرفت پر میسر ہوتا ہے اور اس کے غلبہ سے سالک جہالت سے نکل جاتا ہے اور اہل علم سے ہو جاتا ہے سو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے اس کی بھلائی ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب نمبر ۱۱۸

مولانا عبد القادر انبالی کی طاف معاد فرمایا

شیخ شہاب الدین مہروردی رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب العوارف کے دوسرے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مرفوع حدیث کے بیان میں کہا ہے کہ قرآن کی جو بھی آیت اتری ہے اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، اور ہر ایک حرف کی ایک مد ہے اور ہر ایک مد کے لئے ایک جھانکنے کی جگہ ہے۔ اور میرے دل میں خیال گزرتا ہے کہ مُطْلَع کا مطلب آیت میں گہرے اسرار اور دقیق معانی پر صفائے فہم کی وجہ سے واقف ہونا نہیں ہے لیکن مُطْلَع ہے کہ ہر آیت کی تلاوت کے وقت قاری کو اس آیت کے کلام کرنے والے کا شہود حاصل ہو کیونکہ اس کی اوصاف میں سے کسی وصف کی اور صفات میں سے کسی صفت کی سپردگی کا وہی مقام ہے تو اس کے لئے آیات کی تلاوت اور ان کے سماع کے وقت تجلیات نئی سے نئی ہوں گی جو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے عظیم جلال کی خبر دینے کے لئے آئینہ کا کلام دیتی ہیں اور اس توجیہ اور اس کی شرح کی تائید میں آخر تک شیخ نے جو کچھ کہا ہے وہ یہی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ ظہر ہے مراد قرآن مجید کا نظم ہے جو کہ معجزہ کی حد تک پہنچا ہوا ہے اور لفظ سے مراد صفائے فہم کے اختلاف مراتب پر اس کے دقیق معانی اور گہرے اسرار پر اس کی تاویل و تفسیر ہے اور حد سے مراد کلام کے مراتب کی انتہا ہے اور وہ ہے کلام کرنے والے کا شہود اور وہ ہے تجلی صفاتی جو اللہ تعالیٰ کے عظیم جلال کی خبر دیتی ہے اور مُطْلَع وہ ہے جو اس تجلی صفاتی سے اوپر ہے اور وہ ہے تجلی ذاتی جو نسبتوں اور اعتبارات سے خالی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کی قد اور نہایت کے لئے ایک مُطْلَع ثابت کیا ہے تو مُطْلَع کلام سے اوپر ہوگا، اور اس کی نہایت سے بھی اوپر، اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس صفت کے آئینہ میں شکلم کا شہود اس صفت کی تجلی ہے اور مراتب کی انتہا اس کا کمال ہے اور اس کی تجلی سے اوپر کی اطلاع اس سے ذاتی تجلی کی طرف ترقی کرنے سے ہوگی تو اس جگہ ذات کی طرف وصول صفت کلام کے ذریعہ اور نظم قرآنی کی تلاوت کے وسیلہ سے ہوگا جو اس صفت پر دلالت کرنے والا ہے تو لازمی طور پر یہاں دو قدم ہوں گے۔ ایک قدم نظم سے لے کر جو کہ دلیل کی طرف دلالت کرنے والی ہے جو کہ صفت ہے اور دوسرا قدم صفت سے موصوف تک ہے۔

عارف شمرانی قدس سرہ نے کہا ہے یہ وہ قدم ہے جہاں تک تو پہنچا اور شیخ قدس سرہ نے صرف پہلے قدم کا ذکر کیا ہے اور اسی سے سیر کو پورا کر دیا ہے اور تلاوت کا یہی فائدہ بیان کیا ہے اور اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ پاک ہے تو تیرے بتانے ہوئے کے بغیر ہمیں کسی چیز کا کون علم نہیں ہے یقیناً تو تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔

شیخ شہاب الدین نے اس کے بعد کہا ہے کہ اہم جعفر صادق رضی اللہ عنہ وعن آباء اکرام سے یہ

بھی منقول ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ بیہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں اس آیت کی بار بار تکرار کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس کے کلام کرنے والے سے اس کو سنا۔ پھر صوفی کے لئے جب توحید کی پیشانی ظاہر ہو جاتی ہے اور وعدہ اور وعید کے سماع کے وقت وہ کان رکھتا ہے اور دل کو اللہ تعالیٰ کے سوا سے خالص کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر اور شہید ہو جاتا ہے اور تلاوت میں وہ اپنی زبان اور دوسرے کی زبان کو موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے درخت کی طرح پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس درخت سے اپنا خطاب سنا دیا کہ میں اللہ ہوں :-

پھر جب اس کا سماع اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے اور اس کا کان اللہ تعالیٰ کی طرف مہتمم ہے تو اس کے کان اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں اور آنکھ کا کان بن جاتی ہے اور اس کا علم عمل ہو جاتا ہے اور اس کا عمل علم ہوتا ہے۔ اور اس کا آخر اول بن جاتا ہے اور اول آخر ہو جاتا ہے جہاں تک کہ انہوں نے کہا جب صوفی اس صفت سے متصف ہو جاتا ہے تو اس کا وقت دائمی ہو جاتا ہے اور اس کا شہود ابدی ہوتا ہے اور اس کا سماع نئے سے نیا اور متواتر ہوتا ہے۔

شیخ کا یہ قول کہ صوفی کے لئے جب توحید کی پیشانی ظاہر ہوتی ہے "یہ امام رضی اللہ عنہ کے قول کا بیان ہے اور مستحکم سے سماع کی شرح ہے کہ صوفی پر جب توحید کے حال کا لقب ہوتا ہے اور اس کی نظر سے غیر کا شہود زائل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر اور شہید ہو جاتا ہے وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ جب وہ اپنے نفس یا کسی اور سے کوئی کلام سنتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس نے اس کو اللہ تعالیٰ سے سنا ہے وہ اپنی غیر کی زبان کو موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے درخت کی طرح دیکھتا ہے پس جب امام نے آیت کی تکرار کی تو اس کو اپنے نفس اور اپنی زبان سے سنا یہاں تک کہ تکرار کے اثنا میں توحید کی حالت میں ان کو ایسا معلوم ہوا کہ اس نے اس کو مستحکم (اللہ تعالیٰ) سے سنا ہے اگرچہ وہ ان کی اپنی طرف اور اپنی زبان سے صادر ہوا تو انہوں نے اس وقت اپنی زبان کو موسوی درخت کی طرح پایا تو اس وقت زبان سے ظاہر ہونے والا کلام اس درخت سے ظاہر ہونے والے کلام کی طرح ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔

میں اللہ تعالیٰ کی عصمت اور توفیق سے کہتا ہوں کہ موسوی درخت سے سنا جانے والا کلام یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کا کلام تھا یہاں تک کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہوگا اور زبانوں سے سنا جانے والا کلام حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے اگرچہ صوفی غلبہ توحید میں یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہاں تک کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ وہ حق اور صداقت پر ہوگا۔

کیونکہ وہ کلام زبان کی حرکت اور خارج کے اعتماد سے حاصل ہوئی ہے اور درخت کے کلام میں اس طرح نہیں ہے اور دونوں کلاموں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ پہلا کلام تحقیقی ہے اور دوسرا تخیلی۔ اور تعجب ہے کہ شیخ اجل قدس سرہ نے توحید میں سبالغہ کیا ہے یہاں تک کہ انہوں نے تخیلی کو تحقیقی بنادیا اور بندے سے صادر ہونے والے کلام کو غلبہ حال میں اللہ تعالیٰ سے صادر ہونے والے کلام بنادیا۔ اور اپنی کتاب کے کئی ایک مقامات پر توحید والوں نے غلبہ حال میں توحید کے منقول صادر ہونے والے اقوال کا انکار کیا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکایت پر محمول کیا ہے تاکہ حُلُول اور اتحاد کا شائبہ پیدا نہ ہو اور اس مقام پر انہوں نے حُلُول کی آمیزش سے گریز نہیں کیا بلکہ اتحاد اور عینیت کا حکم لگایا ہے۔

اور اس مقام میں حق یہ ہے کہ غلبہ حال میں اتحاد اور عینیت کا حکم تخیلی ہے تحقیقی نہیں ہے برابر ہے کہ اتحاد ذات میں ہو یا صفات میں یا افعال میں، پس پاک ہے وہ اللہ جو حدوث اکوان کی وجہ سے اپنے اسماء اور صفات اور ذات میں متغیر نہیں ہوتا اور نہ اس کے ساتھ کوئی چیز متحد ہوتی ہے اور نہ اس کی صفات کے ساتھ کسی کی صفات متحد ہوتی ہیں اور نہ کسی کے افعال اس کے افعال کے ساتھ متحد ہوئے ہیں پاک ہے وہ اللہ اللہ ہی ہے اور ممکن ممکن جو کہ اپنی ذات و صفات و افعال میں حادث ہے اور قدیم اور حادث میں اتحاد کا حکم لگانا عشق کی رنگارنگی اور محبت اور شکر کے غلبات ہیں تو حُلُول کے شائبہ اور اتحاد کے مظنہ سے جو کہ کھرا اور الحاد کو مستلزم ہے ان پر مواخذہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اُن کی مراد نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اُن کی مراد وہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی جناب کے لائق نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست اور اس کے پیارے ہیں وہ اس سے محفوظ ہیں کہ کسی ایسی چیز کو جائز رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے لئے جائز نہ ہو۔

اور وہ لوگ جنہوں نے حال کے بغیر ان سے مشابہت کی اور بغیر صداقت کے ان کے کلمات میں کلام کیا اور ان کی مراد کے علاوہ ان سے کوئی اور مفہوم سمجھا تو وہ اتحاد اور نہ مظنہ ہیں جا پڑے یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حُلُول اور اتحاد کو ثابت کیا اور ممکن کے واجب ہو جانے کا حکم لگایا پس یہی لوگ زندقہ ہیں اور بحث سے خارج ہیں۔ اللہ ان کو جہاد کرے یہ کہ وہ چہرے جارتہ ہیں اور یہ تو نفسی نہیں ہے کہ جو شیخ قدس سرہ نے ائمہ رضی اللہ عنہ کے قول میں یہاں کیا ہے کہ یہاں تلویح کی قوم میں صحیح بات جن پر سکر کا غلبہ ہے اور ان پر توحید کا حال غالب ہے چہاں سے کہیں میں اس بات شان چہرہ نہیں دیکھتے ہوئے ان کے اپنے حق میں اس بات کو سچا نہیں سمجھتا کیونکہ وہ میرے نزدیک گاہر و باب تکبر و

صوت سے ہیں ان پر متخیل متحقق سے مُقتبس نہیں ہو سکتا اور نہ وہ غیر سے سماع کو اللہ تعالیٰ سے سماع سمجھ سکتے ہیں تو ان کے کلام کے لئے ان کے حال کے مناسب کوئی اچھا محمل تلاش کرنا چاہیئے جو اس توجیہ کے علاوہ ہو اور وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا کلام بلا کیف سننے جیسا کہ رسولی علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے کوہ طور پر سُننا تھا۔

اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے سننے کا کیا معنی ہے کیونکہ جو سنا جاتا ہے وہ حرف اور آواز ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ بلا حرف اور آواز کے سُنتے ہیں اور استحالہ و ہم کی بدولت ہے جو کہ غائب کو شاید پر قیاس کرنے سے پیدا ہوئی ہے حالانکہ ان میں فارق موجود ہے اور یہ قیاس کس طرح کیا جاسکتا ہے کیونکہ حاضر و شاہد، زمانہ کی تکی میں ہے جو ترتیب اور تقدیم اور تاخیر کا منتفی ہے اور غائب اس پر نہ زمانہ جاری ہوتا ہے اور نہ تقدیم و تاخیر اور ترتیب۔ تو جائز ہے کہ غائب میں کچھ ایسی چیزیں ثابت ہوں جو شاہد میں جائز نہ ہوں اس کو سمجھ لینا چاہیئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی درست بات کو خوب جانیں۔

اور تحقیق یہ ہے کہ سماع اگر کان سے ہو تو لازمی ہے کہ سُننا گیا کلام حرف اور آواز کی صورت میں ہو اور اگر سماع سننے والے کے اجزاء میں سے ہر جز سے ہو اور حاستہ (کان) سے نہ ہو تو جائز ہے کہ اس کا حصول مسموع (سننے گئے) سے بغیر حرف اور آواز کے ہو پھر ہم پورے جسم سے سُنتے ہیں اور اپنے اجزاء کے ہر جز سے ایسا کلام سننے میں جو حرف و آواز کی جنس سے نہیں ہوتا اگرچہ خیال میں حرف و آواز خیالیہ سے متخیل ہوتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ کلام جو ہمارے پورے جسم سے سُننا گیا ہے وہ پہلے حروف اور آواز سے خالی تھا اور پھر دوسرے مرتبہ میں خیال میں اس نے حروف اور آواز خیالی کا لباس پہنا تا کہ فہم اور افہام کے قریب ہو جائے۔ باوجود اس کے ایک بات کہتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کلام کو جو حروف اور ترتیب دیئے ہوئے کلمات سے جو آگے چپھے ہوئے ہیں مرکب ہوتا ہے سُنتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا سماع بغیر حروف اور کلمات کے واسطہ سے ہوتا ہے اور اس میں ترتیب اور تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ کلام جو مرکب اور ترتیب اور تقدیم و تاخیر والا ہوتا ہے وہ زمانہ کا تقاضا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر زمانہ جاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمانہ کا خالق ہے پھر جب ایسے کلام کا سماع جو حروف اور کلمات سے مرکب ہو جائز ہے کہ حروف اور کلمات کے واسطہ کے بغیر ہو تو ایسا کلام جو حروف و اصوات کی جنس سے نہیں ہے اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ بغیر حروف اور کلمات کے سُننا جائے اس کو سمجھ اور قاصر لوگوں سے مست ہو۔

اور وہ بات جس کا مجھے الہام اس مقام کی تحقیق میں ان سطور کے لکھنے کے بعد ہوا یہ ہے کہ اس بندے کا فہم جو خطاب کے لئے مستند اور اللہ تعالیٰ کلام سننے کی اہلیت رکھتا ہوا والد روحانی ملحق سے بغیر حرف اور

کلمہ کے ذریعہ سے ہوتا ہے اور اس میں آواز اور ندا کا وسیلہ نہیں ہوتا پھر معنی جس پر القاء ہوا ہے خیال کی سلطنت میں آتا ہے جس میں تمام اشیاء کی صورتیں منقوش ہیں تو وہ حرف اور آواز کی شکل اختیار کرتا ہے کیونکہ علم شہادت میں افادہ اور استفادہ الفاظ اور حروف کے واسطہ ہی سے ہوتا ہے اور جائز ہے کہ اس معنی کے حصول پر بلا کیفیت سماع کا اطلاق بھی کیا جائے کیونکہ کلام تو بلا کیفیت ہے اور اس کا سماع بھی بلا کیفیت ہوگا۔ کیونکہ کیفیت کو بے کیفیت سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے تو صیح ہوا کہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا جائے جو کہ حرف اور آواز سے خالی اور بلا کیفیت ہو پھر اس کے بعد یہ کلام خیال میں حرف اور کلمے کی صورت اختیار کرے تاکہ عالم اجسام میں افادہ اور استفادہ حاصل ہو۔

اور جو لوگ اس باریک نکتہ سے آگاہ نہیں ہوئے ان میں سے بعض نے تو یہ کہا ہے اور وہ حالت میں سب سے بہتر ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں لیکن حروف اور کلمات کے ذریعہ سے جو کہ حادث ہیں اور اس پر دلالت کرتے ہیں اور بعض نے مطلقاً یہ بات کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں اور وہ اس میں فرق نہیں کرتے کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے اور کیا چیز لائق نہیں ہے اور یہ جاہل باطل پرست لوگ ہیں ان کو یہ معلوم نہیں کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ کے لئے جائز ہے اور کیا جائز نہیں ہے اور حق وہی ہے جو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تحقیق کیا ہے۔

اور آپ کا یہ قول کہ ”اُس کے کان اُس کی آنکھیں بن جاتے ہیں اور اس کی آنکھ اس کا کان ہو جاتی ہے“ یہاں تک کہ آپ نے کہا اور اُس کا آخر اس کا اول ہو جاتا ہے اور اس کا اول آخر ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا کان اس کی آنکھ کا حکم حاصل کر لیتا ہے اور اس کی آنکھ اس کے کان کا حکم۔ یعنی وہ پڑتے اپنے آپ سے سنتا ہے اور پورے جسم سے دیکھتا اور پورے جسم سے جانتا ہے یہ نہیں کہ کچھ حصے سے سنتا ہے اور کچھ دوسرے حصے سے دیکھتا ہے کیونکہ اس صورت میں تو کان کو آنکھ کا حکم حاصل نہیں ہوگا۔ چہرہ آپ نے اپنے اس قول کی وضاحت کی ہے کہ ”اس کا اول اس کا آخر ہو جاتا ہے اور اس کا آخر اس کا اول ہو جاتا ہے“ کیونکہ اس کلام میں خفا تھا اور اس وضاحت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قول سے کہ ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟“ چیونٹیوں کو مخاطب کیا تو چونکہ ان میں امتداد و رجحان کی صفائی تھی۔ لہذا نبول کے بلا واسطہ اس آواز کو سنا پھر چیونٹیاں اصحاب میں منتقل ہوتی رہیں اور رحول میں منتقل ہوتی رہیں یہاں تک کہ وہ اپنے جسموں کی طرف ظاہر ہوئیں تو وہ اس قدرت سے حکمت خداوندی کے مطابق مجرب ہو گئیں اور مختلف اطوار میں تقلب و مہر سے ان کے اندر سے تہ بہ تہ ہو گئے۔ چہر جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے متعلق اچھے استماع کا ارادہ کرتے ہیں کہ اسے صوفی صافی بنادیں تو اس کو پہلا اور

تذلیہ کے مختلف مراتب میں ترقی دیتے رہتے ہیں۔ یہاں تک وہ قدرت کی نعمتوں میں آزاد ہو جاتا ہے اور اس کی نافذ بصیرت سے حکمت کے حجاب دور کر دیئے جاتے ہیں تو پھر اس کا اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ دیکھا نہیں تھا رات نہیں ہوں، کاسماع کشفاً اور عیاناً ہوتا ہے اور اس کی توحید اور عرفان قبیان اور برہان سے ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی اپنی اور غیر کی زبان اس کے حق میں موسیٰ علیہ السلام کے درخت کا حکم حاصل کر لیتی ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس درخت سے سُننا تھا تو صحیح ہو جاتا ہے کہ اس کا آخر اس کا اول ہو جاتا ہے اور اس کا اول اس کا آخر ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا کلام آخر میں بھی اسی طرح سُن لیا جیسا کہ اس نے اول میں سُننا تھا۔

اور اسی پیشینہ نے ان بعض کے قول کو محمول کیا ہے جس نے کہا کہ مجھے یاد ہے وہ خطاب جو اللہ تعالیٰ نے اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں) کے الفاظ سے کیا تھا یعنی وہ خطاب اول بھی اسی خطاب کی طرح تھا جو میں اب اللہ تعالیٰ سے نہ بانوں پر سُن رہا ہوں۔ اس کو یاد رکھو۔

یہ تجھ پر مخفی نہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا خطاب حقیقی تھا اور جویوں کا اللہ تعالیٰ سے سُننا حقیقی طور پر تھا اور یہ خطاب جو زبانوں سے سُن کر اخذ کیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب تخیل اور توہم کے طور پر ہوتا ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ پس یہ کہاں اور وہ کہاں۔ اور انتہائی تعجب تو یہ ہے کہ شیخ قدس سرہ نے اپنی جہالت قدر کے باوجود ایک کو دوسرے کا عین کہا ہے اور حقیقی اور خیالی میں کوئی فرق نہیں کیا حالانکہ وہ عین سکر اور خالص توحید ہے اس کی مثال وہی ہے جو اَنَا الْحَقُّ اور سُبْحَانِی اور لَیْسَ بَیْ جُہَنَّمَ سِوِی اللہ کے اقوال کی ہے۔

اور سب سے زیادہ عجیب بات وہ ہے جو انہوں نے اس کے بعد کہی ہے کہ ”جب صوفی اس صفت سے متصف ہو جاتا ہے تو اس کا وقت سرمدی اور اس کا شہود ابدی اور اس کا سماع متواتر اور متجدد ہو جاتا ہے اور یہ تجھ پر مخفی نہ رہے کہ صوفی اس مقام میں صرف فحلی معنوی صفات سے متصف ہوتا ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا اور وہ مقام تلویح ہے نہ کوئی اور پھر اس کا وقت سرمدی اور اس کا شہود ابدی کہاں سے ہو گیا۔ سرمدی وقت اور دوام تو اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات تک وصول ہوتا ہے اور اس کی ذاتی تجلی ہوتی ہے اور اسی طرح شہود اور شاہد بھی ذات تک واصل کے لئے ہوتا ہے جیسا کہ صوفیائے کہا ہے اور جو مرتبہ صفات میں حاصل ہو اسے مکاشفہ کہا جاتا ہے پس شہود اور دوام تو ارباب تکلیف کا حصہ ہے جو واصل الی الذات ہیں نہ کہ اہل تلویح کا جو کہ صفات میں مقید ہیں کہ یہ ارباب قلوب اصحاب تقرب ہیں۔ تو پاک ہے یہیں تیرے بتائے کے بغیر کوئی علم نہیں ہے یقیناً تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔“

مکتوب نمبر ۱۱۹

مولانا شیخ مودود محمد کی طرف صادر فرمایا

شیخ شہاب الدین قدس سرہ نے اپنی کتاب العوارف کے نویں باب میں ان لوگوں کے تذکرے میں کہا ہے جو ہونیہ کی طرف منسوب ہیں اور ان لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو طول کے قائل ہیں اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں طول کیا ہے اور اللہ تعالیٰ برگزیدہ اجسام میں طول کرتے ہیں اور ذہنوں میں لاہوت اور ناسوت کے متعلق معنی عیسائی لوگوں کا قول سبقت کرتا ہے۔

اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو اس وہم کی بنا پر خوبصورت عورتوں کی طرف دیکھنا جائز سمجھتے ہیں۔ اور ان کے خیال میں یہ بات ہے کہ جس نے اپنے بعض غلبات میں کچھ کلمات کہے ہیں تو ان میں کوئی چیز پوشیدہ تھی (یعنی ان کے خیال کے مطابق طول تھا) جیسے کہ علاج کا قول اَنَا اَلْحَقُّ (میں خدا ہوں) اور ابو یزید بسطامی کا قول سُبْحَانِی (میں پاک ہوں) اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں کہ ہم ابو یزید کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ انہوں نے یہ بات اپنی طرف سے کہی ہوگی بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حکایت کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے اور اسی طرح علاج کے قول میں بھی لائق یہی ہے کہ یہ ہی عقیدہ رکھا جائے اور اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے طول کے عقیدے کی بنا پر یہ الفاظ کہے ہیں تو ہم اس کی بھی تردید اسی طرح کریں گے جیسے ہم ان طول والوں کی تردید کرتے ہیں۔ انتہی۔

کاش مجھے سمجھ آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ سے حکایت کا کیا معنی ہے مگر یہ کہ کہا جائے کہ شیخ شہاب الدین قدس سرہ نے یہ پایا ہے کہ ایسی بات کہنے والا اگر بندہ ہے جیسا کہ اکثر کے نزدیک ظاہر ہے تو لازمی ہے کہ وہ قول اللہ تعالیٰ سے حکایت کے طور پر ہو کیونکہ بندہ بھی رب نہیں ہو سکتا لیکن حقیقت میں یہ بات کہنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور زبان بندے کی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا درخت تھا تو اس صورت میں علاج پر کوئی اعتراض نہیں اور نہ ابو یزید بسطامی کے متعلق کوئی گفتگو ہے قدس اللہ تعالیٰ اسرارہما۔ اور شین و ظاہر عبارت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایسے الفاظ کو حکایت کے معنی پر محمول نہ کیا جائے تو اس سے طول سمجھا جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلبات توحید اور نور شہود چمکنے کے وقت ایک مشہود کے علاوہ اور ہر چیز کے پوشیدہ ہو جانے کی وجہ سے ہوا اور اس میں طول و اتحاد کا شانہ نہ ہو۔ پس منظور کے قول اَنَا اَلْحَقُّ کا معنی یہ ہوگا کہ جب وہ اپنی نظر سے آپ مخفی ہو گیا

تو اس نے کہا میں کوئی چیز نہیں ہوں اور موجود صرف حق ہے یہ نہیں کہ میں حق کے ساتھ متحد ہوں یا اللہ تعالیٰ میں حلول کرنے والا ہوں کیونکہ وہ نقص ہے اور توحید شہودی کے منافی ہے کیونکہ اس میں مشہود صرف ایک احد ہے اور حلول اور اتحاد کی تقدیر پر مشہود مستند ہیں اگرچہ وہ اتحاد وصول کی صفت پر ہوں۔

اور شیخ کا یہ قول کہ بعض ان میں سے حلول کے وہم کی بنا پر خوبصورت عورتوں کی طرف دیکھنا جائز قرار دیتے ہیں شیخ اجل سے تعجب ہے کہ انہوں نے ایسی عبارتوں سے اتحاد اور حلول سمجھا ہے حالانکہ ایسے اقوال سے جو چیز ذہن میں سب سے پہلے آتی ہے وہ ظہور ہے اور وہ حلول کے علاوہ ہے کیونکہ حلول یہ ہے کہ کوئی چیز بنفسہ کسی چیز میں داخل ہو جائے جیسے کہ نفس زبدی مکان میں داخل ہو اور ظہور یہ ہے کہ کسی چیز میں کسی چیز کا عکس ہو جیسا کہ آئینہ میں زبدی کا عکس ہونا اور پہلی بات (یعنی حلول) اللہ تعالیٰ کے لئے ناممکن ہے اور اس مرتبہ مقدمہ کے لئے نقص ہے اور دوسری بات (یعنی ظہور) کے ثبوت کے لئے کوئی ممانعت نہیں ہے اور نہ اس کے حصول میں کوئی نقص ہے کیونکہ پہلی بات تیسرے کو مستلزم ہے جو کہ قدم کے منافی ہے اور دوسری بات اس کو مستلزم نہیں ہے جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔

اگر کمالات (جو بے خداوندی) اعدام امکانیہ کے آئینہ میں ظاہر ہوں تو اس سے حلول لازم نہیں آتا کہ یہ کمالات ان آئینوں میں حلول کئے ہوئے ہیں اور نہ ان کا تغیر اور انتقال قدم کے منافی ہے وہ تو صرف ایک ظہور ہے اور آئینہ میں کمالات کو دکھانا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے کمالات کے آئینہ میں جلوہ گر ہونے کو جائز قرار دینا ان کمالات کا آئینہ میں حلول کرنا نہیں ہے بلکہ وہ تو آئینہ میں کمال کے ظہور کو جائز قرار دینا ہے اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے اگرچہ ایسے شہود کو جائز قرار دینے والا صاحب نقص اور راستہ پر چلنے میں غیر مستقیم ہی کیوں نہ ہو۔ مقصود صرف اس سے حلول کی تہمت کو دور کرنا ہے نہ کہ اس کے کمالات کا اثبات اور اس کا کسی چیز پر ہونا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمام امور کے حقائق کو جاننے والا ہے۔

مکتوب نمبر ۱۲۰

میر منصور کی طرف صادر فرمایا

(گوشہ نشینی اختیار کرنے کے بیان میں)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ میرے عزیز بھائی کے گرامی نامے یکے بعد دیگرے پہنچے انہوں نے خوشی پہنچائی اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے کہ بے مناسبتی کے اسباب کے باوجود فقراء

کے ساتھ محبت اور وابستگی جو آپ کو تھی اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا ہے اور وہ فتور کا باعث نہیں ہوا ہے بلکہ اس تعلق میں اور قوت پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طائفہ کی محبت میں استقامت نصیب فرمائے کہ وہ نیک نیتی کا سرمایہ ہے۔

شفقت شعار اس فرصت میں عزلت کا شوق غالب آیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے اور جمعہ کے بغیر مسجد میں نہیں جاتے ہیں اور پنجوقتہ جماعت اسی گوشہ میں ہوتی ہے اور آدمیوں کی ملاقات کا راستہ بند کر دیا ہے اوقات بڑی جمعیت سے بسر ہو رہے ہیں اور تمام عمر کی آرزو گویا اب میسر ہوئی ہے، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے۔

باقی ظاہر احوال بھی خیر و عافیت سے ہیں اور فرزند اور تمام متعلقین پوری جمعیت سے وقت گزار رہے ہیں جناب خواجہ عبداللہ رمضان المبارک سے پہلے دہلی تشریف لے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ خواجہ نے اس آمد میں بہت سے فوائد حاصل کئے ہیں انہوں نے ورق الٹ دیا ہے اور غلبات توحید سے تنزیہ کے دریا میں غوطے لگائے ہیں اور اس کی گہرائی کی طرف متوجہ ہیں اور ظاہر سے باطن بلکہ باطن کے باطن کی طرف جا رہے ہیں باقی حالات کی تفصیل چونکہ خواجہ بہاء الدین اس جگہ آنے میں شاید تفصیل سے بیان کر دیں۔

مکتوب نمبر ۱۲

مرزا حامد الدین احمد کی طرف صادر فرمایا

(ایک مکتوبات کی عبارت کے حل میں جو کہ اسرار کا متضمن ہے)

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ آپ کا گرامی نام جو از روئے شفقت اس فقیر کے نام لکھا گیا تھا اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا لکھا تھا کہ ایک بزرگ نے اس مکتوب کی عبارت پر جو نظم نے اجیر میں لکھا تھا کچھ اعتراض کئے ہیں ان کے حل میں کچھ لکھنا چاہیے اور بعض دوستوں نے چونکہ اشتباہ کے مواقع کی تعیین کر کے لکھا ہے تو ان کے اندازہ کے مطابق چند ایک مقدمات اس شبہ کے حل میں خداوند تعالیٰ کی مدد سے لکھے جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جلدی کے رستے کی راہنمائی کرنے والا ہے میرے مخدوم و مکرّم! سیر مرآوی اور سیر مریدی ایک ایسا امر ہے جو اس سیر والے کے وجدان سے تعلق رکھتا ہے اور یہ کسی نہ کسی امر لازم کرنا نہیں ہے کہ بغیر تعلق کے لکھا جائے پس اس پر دلیل اور برہان طلب

کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے باوجود جس آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوت حدس عطا فرمائی ہے وہ اگر اس سیر والے کے احوال و اوضاع میں اچھی طرح غور کرے گا اور وہ فیوض برکات اور علوم و معارف الہی قبل شانہ کہ جن سے وہ ممتاز ہے مشاہدہ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس پر سیر مرادی کا حکم لگائے اور کسی دلیل کا محتاج نہ ہو اس آدمی کی طرح جو کہ اس قرب و بعد اہ مقابلہ و اجتماع کو ملاحظہ کرے جو چاند کو سورج سے ہے تو فیصد کرے گا کہ چاند کا نور سورج سے حاصل ہے اگرچہ یہ معنی ارباب حدس کے علاوہ کسی اور پر حجت نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ہے کہ ہمارے خواجہ (باتی باللہ) قدس سرہ نے اس فقیر کی سیر کے اوائل حال میں اس سیر کو سیر مرادی مقرر فرمایا تھا شائد دوستوں نے بھی یہ بات سن لی ہوگی اور شہزی کے پیشوا اس فقیر کے حال کے موافق پڑھا کرتے تھے۔

۱۔ عشق معشوقاں نہاں است و ستیر عشق عاشق باد و صطل و نفیر

۲۔ لیک عشق عاشقاں تن زہ کند عشق معشوقاں خوش و فرہ کند

اور مرادوں میں سے جو بھی واصل ہوا ہے وہ راہ اعتبار سے گیا ہے اور مریدوں کی راہ کو انابت اور مرادوں کی راہ کو اعتبار کہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

اللہ یَجْتَبِیْ اِلَیْهِ مَنْ یَّشَاءُ وَ یَهْدِیْ

اِلَیْهِ مَنْ یَّوْنِبُ اور جو اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔

ہاں اعتبار کی راہ اصل میں تو انبیاء سے مخصوص ہے علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اور امتوں کو دوسرے کمالات کی طرح ان کی تابعداری میں چیز ملتی ہے یہ نہیں کہ اعتبار مطلقاً نبیوں سے مخصوص ہے علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اور امتوں کو اس سے بالکل حصہ نہیں ہے کہ وہ غیر واقع ہے۔

میرے مخدوم! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور حیولت سے سالک کو فیض پہنچنا اس وقت تک ہے کہ جب تک اس سالک کی حقیقت محمدی المشرع ہے اور حقیقت محمدی سے منطبق نہیں ہوئی ہے اور اس کے ساتھ متحد نہیں ہے اور جب اپنی کمال متابعت کی وجہ سے بلکہ محض اللہ کے فضل سے عروج کے مقامات میں اس حقیقت کو اس حقیقت سے اتحاد مہمل ہوتا ہے تو وساطت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وساطت اور حیولت تو مغایرت میں ہے اور اتحاد میں تو وسط اور متوسط اور حاجب اور محجوب نہیں ہوتے جس جگہ اتحاد ہے اس جگہ شرکت کا معاملہ ہے لیکن چونکہ سالک تابع اور الحاقی اور

۱۔ مشوق کا عشق پرشیدہ اور نہاں ہوتا ہے اور عاشق کا عشق دوسرے اور نفیروں سے ہوتا ہے۔ ۱۲۔

۲۔ لیکن عاشقوں کا عشق جسم کو لاغر کرتا ہے اور مشوق کا عشق خوش اور مومنا کرتا ہے۔ ۱۳۔

طفیلی ہے لہذا اس کی شرکت خادم کی مخدوم سے شرکت ہوتی ہے ۔

اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اس کی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سے انطباق و اتحاد پیدا ہو جاتا ہے اس کا بیان یہ ہے کہ حقیقت محمدی علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام تمام حقائق کی جامع ہے اور اس کو حقیقت الحقائق کہتے ہیں اور دوسروں کے حقائق اس کے اجزاء یا جزئیات کی طرح ہیں۔ کیونکہ اگر وہ محمدی المشرب ہے تو سالک کی حقیقت اس کلی کے لئے جزئی کے رنگ میں ہے اور اسی پر محمول ہے اور غیر محمدی المشرب کی حقیقت اس کلی کے جز کی طرح ہے لیکن اس پر محمول نہیں ہے اور اس حقیقت غیر محمدی المشرب کو اگر عروج میں اتحاد پیدا ہو تو کسی بغیر کی حقیقت سے ہوگا کہ یہ سالک جس کے قدم پر ہیں اور اس کی حقیقت پر محمول ہوگا اور اس کے مناسب کمالات میں شرکت پیدا کرے گا لیکن یہ شرکت خادم کی مخدوم سے شرکت ہوگی جیسا کہ پہلے گزر چکا اور حجب اس جزئی کو کمال متابعت کی وجہ سے بلکہ محض فضل سے اپنی کلی سے خاص محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے وصول کا شوق اس کو دایمگیر ہوتا ہے تو وہ قید جو کلی کو جزئی میں لائی ہے فضل خداوندی سے قید زائل ہونے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ زوال کے بعد اس جزئی کو اس کلی سے انطباق اور الحاق حاصل ہوتا ہے اور وہ جو ہم نے کہا ہے کہ خاص محبت پیدا ہو جاتی ہے بالکل اسی طرح ہے طرح محض فضل سے اس نفیر کے لئے پیدا ہوئی تھی اور میں محبت کے غلبہ میں کہا کرتا تھا کہ میری محبت اللہ تعالیٰ سے اس لئے ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے اور میاں شیخ تاج اور دوسرے دوست اس مقولہ سے تعجب کرتے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ بات بھولی نہ ہوگی اور حجب تک اس قسم کی محبت پیدا نہ ہو الحاق و اتحاد کس طرح پیدا ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے اور وہ بڑے فضل والا ہے ۔

اور توسط اور عدم توسط کی حقیقت کو بیان کرتا ہوں اچھی طرح سنو۔ جذبہ کے طریق میں چونکہ کشش مطلوب کی جانب سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی عنایت طالب کے حال کی متکفل ہے تو لازماً وہ وساطت قبول نہیں کرتا اور سلوک کے طریق میں چونکہ انابت طالب کی طرف سے ہوتی ہے تو ذرائع کے وجود سے چارہ نہیں ہوتا اور نفس جذبہ میں اگرچہ واسطوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن جذبہ کی تکمیل سلوک سے متعلق ہے کیونکہ اگر سلوک جو کہ شریعت کی تعمیل سے عبارت ہے اور توبہ و زہد وغیرہ اگر جذبہ کے ساتھ پیوستہ نہ ہوں تو جذبہ ناقص و ابتر ہے بہت سے بندہ اور بے دین لوگوں کو ہم نے متحجب ہے کہ وہ جذبہ رکھتے ہیں لیکن چونکہ صاحب شریعت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی سے آراستہ نہیں ہیں لہذا خراب و ابتر ہیں اور جذب کی صورت کے علاوہ کوئی حصہ نہیں رکھتے ۔

سوال ۱۔ جذبہ کا حصول ایک طرح سے محبوبیت کا تقاضا کرتا ہے پس کفار کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں جذبہ سے کس طرح حصہ ملنا جائز ہو سکتا ہے ؟

جواب ۱۔ ہو سکتا ہے کہ بعض کفار کے حقائق ایک طرح کی محبوبیت رکھتے ہوں جو کہ ان کے حصول جذبہ کی باعث ہوئی ہو اور چونکہ وہ صاحب شریعت علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت سے آراستہ نہیں ہیں لہذا انہیں کار اور ذلیل رہ گئے اور اس جذبہ نے سوائے ان پر رحمت قائم کرنے کے اور کچھ نہ کیا کہ ان کی استعداد تو معلوم ہو گئی لیکن ان کی جہالت اور عناد نے اس استعداد کو قوت سے محض نہیں آنے دیا اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا کرتے تھے۔

اور اگر جذبہ کے طریق میں صاحب شریعت علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے ذریعہ سے جو کہ سلوک سے عبارت ہے مطلوب تک وصول میسر ہو جائے تو وہ کسی امر کے واسطہ اور جہولت کے علاوہ ہوگا۔ کہا ہے کہ اگر تم کوئی ڈول نیچے لٹکاتے ہی جاؤ تو وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچے جاؤ اور تم البطن بطون میں پہنچا دئے جاؤ تو لازماً تمہارے اور خدا کے درمیان کوئی امر حائل اور حجاب نہیں ہوگا اور شاید آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہمارے خواجہ (باقی باللہ) قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اس معیت کی راہ سے جو اللہ تعالیٰ کو بندہ سے ہے اگر وصول میسر ہو جائے تو لازماً وہ کسی امر کے واسطہ کے بغیر ہوگا کیونکہ مناسبت معیت ہے اور اگر واسطہ ہے تو تربیت کے سلسلہ میں ہے جو کہ سلوک سے عبارت ہے اور معیت کی راہ جذبہ کی راہوں میں سے ایک ہے اور حدیث الشریعہ مع مَنْ أَحَبَّ أَدَمَى أَسْ کے ساتھ ہے جس سے اُس کی محبت ہو بھی اسی معنی کی تائید کرتی ہے۔

کیونکہ حب آدمی کو اپنے محبوب سے معیت ثابت ہو جاتی ہے تو واسطہ زائل ہو جاتا ہے۔ غور سے سنو کہ ہر ظل کو اپنے اصل کی طرف ایک شاہراہ ہے اور کوئی چیز ان کے درمیان حائل نہیں ہے اگر خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ظل کو اپنے اصل سے رغبت پیدا ہو اور اس سے کشش ظاہر ہو اور صاحب شریعت علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کی دولت سے اس ظل کو اس اصل سے وصول اور الحاق حاصل ہو تو لازماً وہ بغیر کسی امر کے حائل ہونے کے ہوگا۔ اور چونکہ وہ اصل اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کوئی اسم ہے تو لازماً اسم اور اس کے مستحق کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوگا اور اس راہ سے ظل کا اپنے اصل الاصل سے جو کہ اس اسم کا مستحق ہے وصول بغیر کسی امر کے حائل ہونے کے ہوگا اور پھر یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ

سے بے چرنی وصول سے واسل ہے تو کسی امر کا حامل ہونا اور واسطہ ہونا اس کے حق میں مفقود ہے پھر جس صورت میں ذات سے وصول میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا حجاب اور حیولت بھی نہیں رہتا تو غیر صفات کے حجاب اور حیولت کو دہاں کیا گنجائش ہو سکتی ہے۔

سوال :- جب اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں تو واسل اور موصول الیہ کے درمیان سے صفات کی حیولت کا ارتفاع کس سنی سے ہوتا ہے؟

جواب ہے :- سالک کو جب اپنے اصل سے جو کہ اسماء الہی میں سے کوئی اسم ہے اور وہ سالک اس کا ظل ہے وصول اور تحقق حاصل ہوتا ہے تو لازماً اس کے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان کوئی واسطہ اور کوئی وسیلہ نہیں رہتا جیسا کہ اسم اور اس کے مسمیٰ کے درمیان کسی امر کا حامل ہونا ثابت نہیں ہے پس نہ ارتفاع لازم آیا نہ انفکاک اور ایسی ہی تحقیق اور حقیقت سالک کے حقیقت محمدی علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام سے اتحاد کے بیان میں گزر چکی ہے اور اس کا کچھ حصہ ظل کے اپنے اصل سے وصول کے بیان میں بھی گزر چکا ہے۔

تنبیہ :- اس عدم توسط سے جو کہ جذبہ کے طریق میں کہا گیا ہے کوئی سادہ لوح یہ نہ سمجھے کہ خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ وہ بعض لوگوں کی نسبت سے ہوا بنی صلتہ اللہ علیہ وسلم کی تبعیت اور متابعت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کفر اور الحاد اور زندقہ ہے اور آنحضرت صلتہ اللہ علیہ وسلم کی شریعت حقہ کا انکار ہے اور اوپر گزر چکا ہے کہ جذبہ سلوک کے بغیر جو کہ شریعت کی تمیل کا نام ہے ابترا اور ناقص ہے اور وہ نعمت کی صورت میں عذاب الہی ہے اور ناقص جذبہ نے صاحب جذبہ پر حجت پوری کر دی ہے۔

مختصر یہ کہ کشف صحیح اور الہام صریح سے بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس راہ کے دقائق میں سے کوئی دقیقہ اور اس قوم کے معارف میں سے کوئی معرفت بنی صلتہ اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور ان کے واسطہ کے بغیر میسر نہیں ہے اور مبتدی اور متوسط کی طرح منتهی کو بھی اس راہ کی برکات و فیوض ان کی تبعیت اور ان کی طفیل کے بغیر حاصل نہیں ہے۔

محال است سعدی کہ راہ صفا تراں رفت جز بر پئے مصطفیٰ

افلاطون نے اپنی بیوتونی سے اس صفائی کی وجہ سے جو کہ اس نے اپنی ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعہ سے حاصل کی تھی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا اور کہا کہ ہم ایک

نے اسے سعدی محال ہے کہ صفائی کی راہ پر مصطفیٰ کی پیروی کے بغیر چلا جائے۔ ۱۲

مہذب قوم میں ہمیں کسی ایسے آدمی کی ضرورت نہیں جو ہمیں تہذیب سکھائے۔ اس نے یہ نہ سمجھا کہ صفائی ریاضتوں کی وجہ سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی وساطت کے بغیر حاصل ہوتی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ تانبے پر سولے کا طمع کر دیں یا زہر پر کھانڈ کا غلاف چڑھا دیں۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت ہی ہے جو تانبے کی حقیقت کو منقلب کر کے خالص سونا بنا دیتی ہے اور نفس کو تارگی سے نکال کر اطمینان میں لے آتی ہے اور حکیم مطلق جل شانہ نے انبیاء کی بعثت اور ان کی شریعتوں کا تقرر اس لئے کیا ہے کہ نفس اتار دے اور خراب اور عاجز کیا جائے اور اس کی خرابی کو بلکہ اس کی صلاح کو ان بزرگواروں کی متابعت کے بغیر کسی اور چیز میں نہیں دکھایا ہے اگر ہزاروں ریاضتیں اور مجاہدات بھی بھی ان بزرگواروں علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کی بغیر کی جائیں تو پھر بھی اس کی تارگی ایک بال برابر بھی کم نہ ہوگی بلکہ اس کی سرکشی زیادہ بڑھے گی۔

ہرچہ گیرد ملتتی ملت شود

اس کی ذاتی بیماری کا ازالہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں سے متعلق ہے اور اس کے سوا محنت و محال ہے جتنا چاہیئے کہ جذبہ کو اگرچہ سلوک سے چارہ نہیں ہے جذبہ سلوک سے پہلے ہو یا بعد لیکن فضیلت تقدیم جذبہ کو ہے کہ سلوک اس کا خادم ہے اور تاخیر جذبہ میں سلوک اس کا مخدوم ہے کہ سلوک کی دولت سے اس کو جذبہ میسر ہوتا ہے اور تقدیم جذبہ میں اس طرح نہیں ہے کیونکہ وہ بالذات مطلوب و مدعو ہے یہی وجہ ہے کہ صاحب جذبہ مراد ہے اور صاحب سلوک مرید اور مرادوں اور محبوبوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اس دعوت سے مقصود ذاتی اور مدعو اولیٰ وہی ہیں علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام اور دوسروں کو ان کی طفیل میں طلب کیا ہے خواہ وہ مراد ہوں یا مرید، جیسا کہ آیا ہے کہ "اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا نہ کرتے اور اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتے۔"

جب دوسرے سب کے طفیلی ہیں اور وہ اس دعوت میں مقصود اصلی ہیں علیہ السلام تو لازماً سب اس کے طفیلی ہوں گے اور ان کے ذریعہ سے فیوض و برکات حاصل کریں گے اور اس معنی سے اگر سب کو آپ کی آل کہا جائے تو اس کی گنجائش ہے کیونکہ وہ ان کے پیچھے چلنے والے ہیں اور ان کے ذریعہ کے بغیر کمال حاصل نہیں کرتے کیونکہ جب ان کا وجود بھی ان کے واسطہ کے بغیر کوئی صورت پیدا نہیں کر سکتا تو ان کے دوسرے کمالات جو کہ وجود کے تابع ہیں ان کے واسطہ کے بغیر کس طرح صورت پیدا کریں گے علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام۔ ہاں رب العالمین کا محبوب ایسا ہی ہونا چاہیئے۔

سے ہمارے کچھ بھی بیتا ہے وہ بیماری بن جاتا ہے ۱۲

غور سے سنیں کہ کشف سے معلوم ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اللہ تعالیٰ کی اس محبت سے ثابت ہے جس نے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات محض کے ساتھ بے ملاحظہ شیون و اعتبارات تعلق حاصل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس محبت سے محبوب ہوئی ہے برخلاف دوسروں کی محبوبیت کے کہ وہ اس محبت سے قائم ہے جس کا تعلق شیون و اعتبارات سے ہے اور یا پھر اسماء و صفات سے متعلق ہے یا اسماء و صفات کے ظلال سے علی تفاوت درجات ۔

فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَئْسَ لَهُ حَدٌّ فَيَعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَهْمٍ

علیہ علی جمیع اخوانہ من الانبیاء والمرسلین والاملائکۃ المقربین الصلوات والتسلیمات والتحیات والبرکات ۔

اس مقام کی تحقیق یہ ہے کہ سرور کائنات علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کا واسطہ دو معنی رکھتا ہے ۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالک اور اس کے مطلوب کے درمیان حائل و حاجب ہوں اور دوسرا معنی یہ ہے کہ سالک ان کی طفیل اور ان کی متابعت اور تبعیت کے واسطہ سے مطلوب سے واصل ہو اور سلوک کے طریق میں اور حقیقت محمدی تک پہنچنے سے پہلے دونوں طرح سے واسطہ ثابت ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس راہ میں وہ شیوخ جو درمیان میں آئے ہیں وہ شہود سالک میں حاجب اور توسط ہیں ۔ افسوس اگر آخر حال میں بھی جذبہ ان کا تدارک نہ کرے اور معاملہ پر وہ سے بے پردگی تک نہ پہنچے کیونکہ جذبہ کے طریق میں حقیقتہ الحقائق تک پہنچنے کے بعد توسط دوسرے معنی میں ہے کہ طفیل اور تبعیت ہے اور حیولت اور حجاب ہے اور شہود و مشاہدہ اور ان جیسی چیزوں کے لئے وہ پردہ ہوتا ہے ۔

یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس عدم توسط سے اگرچہ ایک معنی ہی سے ہو جناب حضرت خاتمت علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام میں قصور لازم آتا ہے ۔

میں کہتا ہوں کہ یہ عدم توسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو مستلزم ہے نہ کہ قصور کو بلکہ قصور و جود توسط میں ہے کیونکہ تبسُّغ کا کمال یہ ہے کہ اس کا تابع اس کی تبعیت اور اس کی طفیل سے کمال کے تمام درجات تک پہنچے اور کوئی دقیقہ نہ چھوڑے اور یہ معنی عدم توسط میں ثابت ہے نہ کہ وجود توسط میں کیونکہ اس جگہ شہود بے پردہ ہے جو کہ کمال کا آخری درجہ ہے اور اس جگہ پردہ میں ہے پس کمال عدم توسط میں ہوگا اور قصور توسط میں اور یہ مخدوم کی عظمت و شراکت ہے کہ اس کا خادم کسی مقام میں بھی اس

سے اللہ تعالیٰ کے عین کی فضیلت کی کوئی حد نہیں ہے جس کے متعلق کوئی بولنے والا بول سکے ۱۲

سے پیچھے نہ رہے اور اسکی تبعیت میں ان کی دولت میں شریک ہو یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عَلَّمَہُ اَمَنَیْ کَا نَبِیِّا وَّ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ (میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں) علیہ علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات۔

آخری روایت بے توسط اور بے حیولت ہوگی صحیح حدیث علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں آیا ہے کہ بندہ جب نماز میں داخل ہوتا ہے تو وہ حجاب جو بندے اور خدا تعالیٰ کے درمیان ہے اٹھ جاتا ہے اسی لئے نماز مومن کا معراج ہے اور منتہی واصل کے لئے اس سے وافر حصہ ہے کیونکہ حجاب کا اٹھ جانا واصل منتہی کے لئے مخصوص ہے پس واسطہ اور حیولت کا اٹھ جانا ثابت ہوا۔ یہ معرفت اس فقیر کے معارف لدنیہ کے خواص میں سے ہے کہ محض اپنے فضل و کرم سے یہ مجھے عطا فرمایا ہے اور اس کی حقیقت سے متصف کیا ہے ۵

من آں خاکم کہ ایر نو بہ ساری کنڈان لطف بر من قطره باری
کسی نے کہا خوب کہا ہے ۵

اگر بادشاہ بر در پیر نہ نہ بیاد تو اسے خواجہ سبت مکن

مشائخ طریقت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور عدم توسط میں اختلاف کیا ہے ایک جماعت توسط کی قائل ہے اور ایک گروہ عدم توسط کا اور ان میں سے کسی نے بھی توسط اور عدم توسط کی تحقیق نہیں کی ہے اور ان کے کمال اور قصور سے بات نہیں کی۔ ارباب ظواہر قریب ہے کہ عدم توسط کو جو کہ ایمان کا کمال ہے کفر سمجھیں اور اس کے قائل کو نادانستہ طور پر گمراہ کہیں اور توسط کو کمال ایمان تصور کریں اور اس کے قائل کو کامل تابعین سے شمار کریں حالانکہ عدم توسط کمال متابعت کی خبر دیتا ہے اور توسط متابعت کی کمی کی اطلاع دیتا ہے جیسا کہ حقیقت حال کو معلوم نہ کر سکنے کے باعث ان میں سے ہر ایک کا قول پہلے گزر چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بَلْ کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فِیْہِمْ اَعْلَمِمْ وَلَمَّا یَاْتِہِمْ تَاْوِیْلُہٗ کَذٰلِکَ کَذَّبَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہِمْ (بلکہ جو چیز انہیں معلوم نہ ہو سکی اور اس کا مطلب ان پر واضح نہ ہوا اس کو انہوں نے جھٹلایا اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا)۔ اے میرے مخدوم! اوتسی کہنے کا مطلب ظاہری پیر سے انکار نہیں ہے کیونکہ اوتسی وہ شخص ہے جس کی تربیت میں روحانیوں کو دخل ہو۔ حضرت خواجہ احرار قدس سرہ باد جو ظاہری پیر کے چونکہ حضرت

۱۷ میں وہ خاک ہوں کہ نہ بار کا بادل مجھ پر نہ بارانی بے نظر ۷ برساتا ہے ۱۲ اگر بادشاہ بوڑھی عورت کے دروازے پر آجائے تو اسے خواجہ تو اپنی مرنجیں نہ اکھاڑے ۱۳

خواجہ نقشبند قدس سرہ کی روحانیت سے امداد پاتے تھے لہذا اپنے آپ کو اولیٰی کہتے تھے۔ اور اسی طرح خواجہ نقشبند بھی باوجود ظاہری پیر کے چونکہ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدانی کی روحانیت سے مدد پائے ہوئے تھے لہذا اولیٰی تھے خصوصاً جبکہ کوئی شخص اولیت کے باوجود اپنے ظاہری پیر کا اقرار بھی کرے تو زور کے ساتھ اس کے سر پر پیر کا انکار مڑھ دینا عجیب انصاف ہے۔

میرے مخدوم! لفظ عبدالباقی کی ترکیب سے مراد معنی اضافی ہے نہ کہ معنی علمی۔ اگرچہ وہ نہایت بلیغ وجوہ سے معنی علمی کا اشتعار بھی کرتا ہے یعنی میرا پیر اگرچہ باقی کا بندہ ہے لیکن میری تربیت کا کفیل اللہ باقی ہے اس جگہ کو کسی تحریف ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سوراہی ہے اللہ تعالیٰ انصاف عطا کرے۔

میرے مخدوم وہ قصور جو سبحانی کے معنی میں ہے جو کہ بسطامی قدس سرہ سے غلبات سُکریں صادر ہوا ہے کہا جائے گا لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قائل میں وہ قصور ہمیشہ ہمیشہ تک ہو کہ دوسرے اس سے افضل ہو جائیں کیونکہ بہت سے معارف ایسے ہیں کہ کسی وقت میں اس وقت کے حال کے مقتضاء کے مطابق صادر ہوئے ہیں اور دوسرے وقت میں خداوند تعالیٰ کی عنایت سے چونکہ اس معرفت کے قصور کو انہوں نے معلوم کر لیا ہے اس سے آگے گزر گئے ہیں اور بلند مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ کے مکتوب گرامی میں درج تھا کہ ارباب شکر اگر اس قسم شطح آمیز باتیں لکھیں تو اس کی گنجائش ہے لیکن ارباب صحو سے ایسی باتوں کا اظہار بہت مستبعد ہے۔

میرے مخدوم! جس نے بھی اس قسم کی باتیں لکھی ہیں ان کا منشا شکر ہے اور شکر کی آمیزش کے بغیر اس باب میں انہوں نے قلم نہیں کھڑا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ شکر میں بہت مراتب ہیں جتنا بھی شکر زیادہ ہوگا اتنا ہی شطح زیادہ ہوگا کوئی بسطامی ہی چاہیے کہ اس سے بے تحاشا قول یَوَاقِیْ اَرْفَعُ مِنْ یَوَاقِیْ مُحَمَّدٍ (کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے زیادہ بلند ہے) صادر ہو۔ پس جو بھی صحو رکھتا ہے اس کے متعلق یہ خیال نہ کریں کہ اس کے ہمراہ شکر نہیں ہے کہ وہ عین قصور ہے صحو خالص عوام کا حصہ ہے جس نے صحو کو ترجیح دی ہے اس کی مراد غلبہ صحو ہے نہ کہ صحو خالص، اور اسی طرح جس نے بھی شکر کو ترجیح دی ہے اس کی مراد غلبہ شکر ہے نہ کہ شکر خالص کہ وہ آفت ہے۔

جنید قدس سرہ جو ارباب صحو کے رئیس ہیں اور صحو کو شکر پر ترجیح دیتے ہیں ان کی اتنی شکر آمیز عبارتیں ہیں کہ وہ شمار سے باہر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ”وہی عارف ہے اور وہی معروف ہے“ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ”پانی کا رنگ اس کے برتن کا رنگ ہے“ اور فرمایا ہے ”محدث جب قدیم سے مل

جائے تو اس کا اپنا اثر نہیں رہتا۔ اور صاحب عوارف جو کہ کامل ترین اربابِ صحو میں سے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں اتنے سکر یہ معارف بیان کئے ہیں کہ ان کی شرح کیا لکھی جائے اور اس فقیر نے ایک ورق میں ان کے بعض معارف سُکر یہ کو جمع کیا ہے یہ سُکر ہی کا بقایا ہے کہ افشائے راز کو انہوں نے جائز رکھا ہے اور سُکر ہی ہے کہ وہ فخر اور مباحات کرتے ہیں اور یہ سُکر ہی ہے کہ دوسروں پر اپنی بزرگی بیان کرتے ہیں اگر خالص صحو ہوتا تو اس وقت اسرار کو افشاء کرنا کفر ہوتا اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جاننا شرک ہوتا صحو میں بقیہ سُکر اسی طرح ہے جیسے کھانے میں نمک جو کہ طعام کا مصلح ہے اگر نمک نہ ہو تو طعام معطل اور بے کار ہو جائے۔

گر عشق نہ بودے دغم عشق نہ بودے چندیں سخن نگر کہ گفتے کہ شنودے

صاحب عوارف قدس سرہ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے اس قول کو کہ ”میرے یہ قدم ہر دلی کی گردن پر ہیں“ بقیہ سُکر ہی پر محمول کیا ہے تو ان کی مراد اس قول کا قصور نہیں ہے جیسا کہ وہم ہوتا ہے کہ وہ ان کی عین تعریف ہے بلکہ بیان واقع کیا ہے یعنی اس قسم کی باتوں کا صدور جو کہ مباحات و افتخار کی خبر دیتی ہیں بغیر بقیہ سُکر کے ثابت نہیں ہیں کہ صحو خالص میں ایسی باتیں کہنا مشکل ہے۔ اس فقیر نے جو یہ تمام دفاتر اس طائفہ علیہ کے علوم و اسرار میں لکھے ہیں ظاہراً آپ کے دل میں یہ خیال جاگزیں ہو گا کہ میں نے خالص صحو سے لکھے ہیں جن میں سُکر کی آمیزش نہیں ہے حاشاً و کلاً کہ وہ حرام اور منکر ہے اور بیہودہ سخن تراشی ہے باتیں کہنے والے جو خالص صحو سے متصف ہیں بہت ہیں وہ اس قسم کی باتیں کیوں نہیں مانتے اور لوگوں کو کیوں نہیں اپنی جگہ سے اکھاڑ ڈالتے۔

فریادِ حافظ ابی ہمہ آخر ہرزہ نیست ہم قصہ غریب و حدیث عجیب ہست

میرے مخدوم! اس قسم کی باتیں جو کہ افشائے راز کی خبر دیں اور ان کے ظاہر معنی مراد نہ ہوں تو ہر وقت میں مشائخ طریقت قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم سے ایسی باتیں ظہور میں آتی ہیں اور ان بزرگواروں کی ہمیشہ کی عادت ہو چکی ہے، کوئی بھی ایسا امر نہیں ہے جس کو اس فقیر نے شروع کیا ہو اور اس کی اختراع کی ہو۔ یہ پہلا شیشہ ہی نہیں ہے جو اسلام میں توڑا گیا ہو۔ پس یہ تمام شور و غوغا کیسا ہے؟ اگر کوئی ایسا لفظ صادر ہوا ہے جس کا ظاہر علوم شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس کو تھوڑی سی توجہ سے ظاہر سے پھیر کر مطابق بنا دینا چاہیے اور مسلمان کو متہم نہ کرنا چاہیے اور بے حیائی کی اشاعت اور فاسق کو رسوا

۱۔ اگر عشق نہ ہو تو غم نہ ہوتا تو اتنی اچھی باتیں کون کہتا اور کون سنتا۔ ۱۲۔ حافظ کی یہ تمام فریاد آخر بیہودہ تو نہیں ہے۔

نصہ بھی بڑا عجیب ہے اور بات بڑی نادر ہے۔ ۱۲۔

کرنا بھی جب شریعت میں حرام ہے تو ایک مسلمان کو محض کسی اشتباہ کی بنا پر بدنام کرنا کیا مناسب ہے اور شہر شہر اس کی منادی کرنا کوئی دینداری ہے ؟

مسلمانی اور مہربانی کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ کلمہ حسن کا ظاہر علوم شریعت کے مخالفت ہو اگر کسی آدمی سے صادر ہو جائے تو دیکھنا چاہیے کہ اس کا قائل کون ہے اگر ملحد اور زندق ہو تو اس کا رد کرنا چاہیے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے اور اگر اس کلمہ کا قائل مسلمانوں میں سے ہو اور خدا و رسول پر ایمان رکھتا ہو تو اس کی بات کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے اور اس کے لئے صحیح محمل پیدا کرنا چاہیے یا اس کلمے والے سے اس کو حل کرایا جائے اور اگر وہ اس کو حل کرنے میں عاجز ہو تو اس کو نصیحت کرنی چاہیے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا نرمی سے بہتر ہے کہ وہ تسلیم کر لینے کے زیادہ قریب ہے ۔

اور اگر مقصود تسلیم کرانا نہ ہو اور صرف رسوا کرنا مطلوب ہو تو دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ تو فیق دیں اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ آپ کے مکتوب شریعت سے مفہوم ہوتا ہے کہ اس بزرگ سے اس فقیر کا خط سننے کے بعد آپ کے مریدوں میں بھی اشتباہ اور انحراف طاری ہوا شاید کہ وہ پرتو ہو ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ شبہ کے مقامات کو آپ خود حل کر دیتے اور اس فقیر پر نہ ڈالتے ، اور فتنہ کو بٹھا دیتے دوسرے دستوں کی شکایت کیا کروں کہ بعض نے ان میں سے باوجود اشتباہ کو دور کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو معاف رکھا اور خاموشی اختیار کر لی ۔

ما زیا راں چشم یاری داشتیم

اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر ۔
والسلام اولاً و آخراً

مکتوب نمبر ۱۲۲

(مولانا حسن دہلوی کی طرف صادر فرمایا)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی حَقِیْقَتِ مُحَمَّدٍ عَلَیْہِ
افضل الصلوات والتسلیمات جو کہ ظہور اول اور حقیقتہ الحقائق ہے اس معنی سے کہ دوسرے حقائق خواہ وہ
انبیاء کے حقائق ہوں اور خواہ ملائکہ عظام کے علیہ علیہم الصلوٰۃ والسلام اس کے لئے ظلال کی طرح ہیں اور

لے ہم دوسروں سے دوستی کی اُسید رکھتے تھے ۱۲

وہ حقائق کا اصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورَيْنِ** رکھ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: **خَلَقْتُ مِنْ نُورِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ نُورِي** (میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہوں اور مومن میرے نور سے پیدا ہوئے ہیں) تو لازماً آپ تمام حقائق اور خداوند تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہوں گے اور ان کے وسیلہ کے بغیر کسی کو بھی مطلوب تک پہنچنا محال ہوگا پس آپ انبیاء اور مرسلین کے نبی ہیں اور آپ کا بھیجنا جہان والوں کے لئے رحمت ہے علیہ وسلم الصلوات والتسلیمات۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اولوالعزم باوجود اہانت کے ان کی تبعیت چاہتے تھے اور آپ کی امت میں داخل ہونے کی آرزو رکھتے تھے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے علیہ وسلم الصلوات والتسلیمات سوال :- وہ کونسا کمال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے سے وابستہ ہے اور وہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو باوجود نبی ہونے کے حاصل نہ ہوا؟

جواب :- وہ کمال حقیقتہ الحقائق سے وصول و اتحاد ہے جو کہ تبعیت اور وراثت سے وابستہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے کمال فضل پر موقوف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اخص ان خواص کا حصہ ہے اور جب تک امت میں سے نہ ہو اس دولت تک نہیں پہنچ سکتا اور توسط کا حجاب نہیں اٹھ سکتا جو کہ اتحاد کے وسیلہ سے میسر ہوتا ہے شائد اللہ تعالیٰ نے اسی لئے فرمایا ہے: **كُنْتُ خَيْرَ أُمَّةٍ كُنْتُ** بہترین امت ہو پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمام انبیاء کرام اور ملائکہ عظام کے تمام افراد سے افضل ہیں، اسی طرح وہ ہر ایک سے کمال طور پر بھی افضل ہیں کیونکہ اصل کو اپنے ظل پر فضیلت ہے اگرچہ وہ ظل ہزاروں ظلال کا منضمین ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے فیوض کا وصول ظل کے واسطہ اور طفیل سے ہے۔ اس فقیر نے اپنے رسائل میں تحقیق کی ہے کہ اوپر کے نقطہ کو نچلے تمام نقطوں پر جو کہ اس کے ظلال کی طرح ہیں فضیلت حاصل ہے اور اس کے اوپر کے نقطہ کو قطع کرنا جو کہ اصل کی طرح ہے علف کے لئے زیادہ ہے اس سے کہ تمام نچلے نقطوں کو جو کہ اس کے ظلال کی طرح ہیں قطع کرے۔

سوال :- اس بیان سے لازم آتا ہے کہ اس امت کے خواص انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام سے افضل ہیں؟

جواب :- یہ بالکل لازم نہیں آتا صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ اس امت کے خواص اس دولت میں انبیاء کے ساتھ شرکت رکھتے ہیں اور اس کے باوجود دوسرے کمالات بہت ہیں کہ انبیاء کو ان کے ساتھ بزرگی اور خصوصیت ہے علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام اس امت کے اخص ان خواص اگر بہت تلی بھی کریں گے تو ان کا نہ کسی ادنیٰ پیغمبر کے قدم تک نہیں پہنچ سکتا مساوات اور بزرگی کی کیا گنجائش ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كُفُّنَا إِبَادَتَنَا الْمُؤْمِنِينَ وَكَرِهَ بَارِئُ بَنَاتِ كَيْفَ لَمْ يَكُنْ
 كَذَرِ حَكِي بِيهِ الصَّالِحَاتِ وَالْقِسْمَاتِ - اور اگر امتوں میں سے کوئی فرد اپنی پیغمبر کی تبعیت اور طفیل
 سے بعض پیغمبروں سے اوپر بھی چلا جائے تو وہ خادومت اور تبعیت کے عنوان سے ہوگا اور معلوم ہے
 کہ خادم کو اپنے مزدوم کے مہسروں سے سوائے خادومت اور تبعیت کے اور کیا نسبت ہو سکتی ہے کہ
 خادم و طفیل بہ وقت طفیلی ہے۔

اور حقیقت محمدی علیہ علی الصلوٰۃ والسلام جو کہ حقیقت الحق ناقبے۔ مراتب خلل کے طے کرنے کے بعد اس فقیر پر آخر کار جو کچھ شکست ثوابے وہ تعین و ظہور جتنی ہے جو کہ تمام ظہورات کا مبداء اور تمام مخلوقات کی پیدائش کا منشا ہے۔ مشہور حدیث قدس میں آیا ہے۔ کُنْتُ كُنْزًا مَخْفِيًّا نَا حَبِيبَتِ أَنْ أَعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأَعْرِفَ (میں ایک مخفی خزانہ تھا میں نے محبوب رکھا کہ میں پہچانا جاؤں پھر میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں) سب سے پہلی چیز جو اس مخفی خزانہ سے ظہور کے تحت پر جلوہ گر ہوئی وہ محبت تھی جو کہ مخلوقات کی پیدائش کا سبب ہوئی اگر یہ محبت نہ ہوئی تو ایجاد کا دروازہ نہ کھلتا اور عالم عدم میں مستقل طور پر اپنا ٹھکانا رکھتا۔ حدیث قدسی لَوْلَا كَلِمَا خَلَقْتُ إِلَّا فَلَان (اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا) جو کہ خاتم الرسل کی شان میں واقع ہے کا راز اس جگہ سے معلوم کرنا چاہیے اور لَوْلَا كَلِمَا أَظْهَرْتُ الرَّبُّ بَيِّنَتٍ (اگر تو نہ ہوتا تو میں ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا) کی حقیقت کو اس مقام میں تلاش کرنا چاہیے۔

سوال :- صاحب فتوحات مکیہ نے تعینِ اول جو کہ حقیقتِ محمدی ہے حضرت اجمالِ عالم کہا ہے اور تم نے اپنے رسائل میں تعینِ اول تعینِ وجودی کہا ہے اور اس کے مرکز کو جو کہ اس کے اجزاء میں سے اسبق و شرف ہے حقیقتِ محمدی قرار دیا ہے اور تعینِ حضرت اجمال کو اس تعینِ وجودی کا ظل لکھا ہے اور اس جگہ کہتے ہو کہ پہلا تعینِ حقیقی ہے اور وہ حقیقتِ محمدی ہے ان اقوال میں تطبیق کی کیا صورت ہے؟

جواب : بہت دندایا ہوتا ہے کہ کسی شے کا اصل اپنے آپ کو اصل شے دکھاتا ہے اور سالک کو اپنے آپ میں گرفتار کر لیتا ہے پس وہ دو تعین خدال ہیں۔ تعین اول کے کہ عروج کے وقت عارف پر اصل تعین اول جو کہ تعین جی ہے ظاہر ہوتا ہے۔

سوال :- تعین و جودی کو تعین جی کا نکل کتنا کس طرح درست ہو سکتا ہے حالانکہ وجود کو حُب پر سبقت ہے کیونکہ حُب و جود کی فرقا ہے ۔

جواب :- اس فقیر نے اپنے رسائل میں تحقیق کیا ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ بذات خود موجود ہے
 نہ کہ وجود سے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ثانیہ بذات واجب موجود ہیں نہ کہ وجود سے کہ وجود بلکہ
 وجوب کو بھی اس مرتبہ میں گنجائش نہیں ہے کہ وجود اور وجوب دونوں اعتبارات سے ہیں۔ پہلا اعتبار
 جو ایجاد عالم کے لئے پیدا ہوا وہ حُب ہے اس کے بعد اعتبار وجود ہے جو کہ ایجاد کا مقدمہ ہے کیونکہ
 اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر اعتبار اس حُب کے اور بغیر اعتبار اس وجود کے عالم سے اور ایجاد عالم سے
 استغناء ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ (اللہ تعالیٰ جہانوں سے بے نیاز ہے) نص قطعی ہے
 اور تعین علمی حلی کو ان دو تعین کا نقل کتنا اس اعتبار سے ہے کہ وہ دو تعین باعتبار حضرت ذات تعالیٰ
 کے ہیں بغیر ملاحظہ صفات کے اور اس تعین میں ملحوظ صفت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے نقل
 کی طرح ہے۔

جاننا چاہیے کہ تعین اول میں جو کہ تعین حجتی ہے جب وقت سے نظر کی جائے تو اللہ سبحانہ
 و تعالیٰ کے فضل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مرکز کا تعین حُب ہے جو کہ حقیقت محمدی ہے علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ
 والسلام اور اس دائرہ کا محیط صورت مثال میں دائرہ کی طرح ہے اور وہ محیط اس مرکز کے لئے ظل کی
 طرح ہے خلّت ہے جو کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی حقیقت ہے پس حُب اصل ہوئی
 اور خلّت اس کے لئے ظل کی طرح ہوئی اور یہ مرکز محیط کا مجموعہ جو کہ ایک دائرہ ہے تعین اول ہے اور
 اس کا نام اس کے اسبق و اشرف اجزاء کے نام پر ہے جو کہ مرکز ہے اور حُب سے عبارت ہے۔ اور نظر
 کشفی میں بھی باعتبار اصالت اور اس جز کے غلبہ کے تعین حجتی ہی ظاہر کرتا ہے اور چونکہ محیط دائرہ اس
 مرکز کے لئے ظل کی طرح ہے اور اسی سے پیدا ہوا ہے اور وہ مرکز اس کا اصل و منشا ہے اس محیط کو اگر
 تعین ثانی بھی کہیں تو گنجائش رکھتا ہے لیکن نظر کشفی میں دو تعین نہیں ہیں بلکہ ایک تعین ہے جو کہ حُب
 اور خلّت پر مشتمل ہے جو کہ ایک ہی دائرہ کے محیط اور مرکز ہیں اور تعین ثانی در نظر کشفی تعین وجودی ہے جو کہ
 تعین اول کے لئے ظل کی طرح ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا۔

اور چونکہ مرکز محیط کا اصل ہے تو لازماً محیط کو مطلوب کے وصول میں مرکز کے توسط سے چارہ نہیں
 ہے کیونکہ مطلوب تک وصول مرکز کی راہ سے ہے جو کہ دائرہ کا اصل و اجمال ہے اس بیان سے حضرت
 حبیب اللہ کی حضرت خلیل اللہ سے اتحاد و مناسبت معلوم کرنی چاہیے۔ علیہما و علی جمیع الانبیاء والمرسلین
 الصلوٰۃ و التسلیمات۔ اور چونکہ اصل واسطہ ہے ظل کے مطلوب تک پہنچنے کا تو لازمی طور پر حضرت خلیل
 نے حضرت حبیب اللہ سے واسطہ چاہا ہے اور اس کی آرزو کی ہے کہ اس کی اُمت میں داخل ہوں جیسا کہ

وارد ہوا ہے علیہا وعلیٰ جمیع الانبیاء الصلوٰۃ والتسلیمات والتہیات اتمہا واکملہا۔

سوال ۱۔ جب معاملہ اس طرح ہو تو حضرت حبیب اللہ کو حضرت خلیل اللہ کی متابعت کا حکم کرنا کیا معنی رکھتا ہے علیہا الصلوٰۃ والتسلیمات اور آنحضرتؐ نماز اور اپنے اوپر سلام کے بیان میں کَمَا صَلَّيْتَ اور کَمَا سَلَّمْتَ کیوں فرمایا ہے علیہا الصلوٰۃ والتسلیمات۔

جواب ۱۔ حقیقت شے اگرچہ بلند تر ہو اور تنزیہ کے زیادہ قریب ہو تو پھر بھی عالم عناصر میں اس حقیقت کا مظہر بہت تر ہوتا ہے اور بیشتر لباس بشری سے متلبس ہوتا ہے پس اس منظر سے بطریق عروج اس حقیقت تک پہنچنا دشوار ہوتا ہے اور وہ ملت جو حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا ہوئی ہے وہ حقیقت ابراہیمی کے وصول تک شاہراہ ہے جو حقیقت محمدی کے ہمسایہ میں واقع ہے جیسا کہ گذر چکا اور حضرت ابراہیم اسی راہ سے اس جگہ پہنچے ہیں اس بنا پر حکم ہوا کہ ان کی ملت کی متابعت کی جائے اور حقیقت الحقائق تک وصول فرمائیں اور آنحضرتؐ نے کَمَا صَلَّيْتَ فرمایا ہے علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کہ صلوٰۃ ورحمت اُن پر وصول حقیقت کی دولت کے حصول کے بعد ہے۔

اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فاضل کو مفضل کی متابعت کا حکم کرتے ہیں اور اس متابعت کے حکم سے اس کی فاضلیت میں کوئی تصور لازم نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کو فرمایا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور کام میں ان سے مشورہ کرو صحابہ سے مشورے کا حکم ان کی متابعت کے حکم سے خالی نہیں ہے ورنہ مشورے کا کیا فائدہ ہوگا۔ جان لیں کہ حضرت صدیق کی حقیقت یعنی اسمائے الہی میں سے ان کا رب جو کہ اُن کا مبداء متعین ہے۔ بغیر کسی امر کے توسط کے حقیقت محمدی کا نخل ہے۔ اس طریقہ پر کہ جو کچھ اس حقیقت میں ثابت ہے بطریق تبعیت ووراثت اس نخل میں بھی ثابت ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کے وارثوں میں سے اکمل و افضل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں ڈالا ہے وہ میں نے ابوبکر کے سینہ میں ڈال دیا ہے اور یہ بھی واضح ہوا ہے کہ اسرائیلی حقیقت بھی علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام وہی حقیقت محمدی ہے علیہ وعلیٰ جمیع اہل الصلوٰۃ والسلام بہ طریق اصالت وطلبت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی حقیقت کی طرح جو کہ اس حقیقت کا نخل ہے بلکہ اس جگہ دونوں اصالت رکھتے ہیں کوئی طلبت درمیان میں حائل نہیں ہے اگر فرق ہے تو کلیت اور عزیمت کا فرق ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ہیں لہذا وہ حقیقت انہی کے نام سے موسوم ہے علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام اور ملائکہ کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے

حقائق اسی سیرانی حقیقت سے پیدا ہوئے ہیں علی نبینا وعلیہ وسلم علی جیت انہذا کلام الصلوٰۃ والسلام۔

سوال ۱۔ عارف کو اپنی حقیقت سے جو کہ اسم اللہ جل شانہ سے عبارت ہے جو اس کا رتبہ ہے اس حقیقت کے وصول کے بعد ترقی جائز ہے یا نہیں؟

جواب :- سلوک کے مراتب طے کرنے کے بعد جس کو پوری سیرانی اللہ کتنے ہیں اس حقیقت تک وصول در قسم کا ہے۔ ایک قسم یہ ہے کہ اس جگہ وصول اس اسم کے ظلال ہیں سے کسی ظل سے ہو کہ جس نے مظاہر و جوبہ میں اپنے آپ کو اپنی حقیقت ظاہر کیا ہے اور اصل کے رنگ میں باہر آیا ہے اور یہ اشتباہ اس راہ میں بہت ہے اور سالک کے لئے ایک بہت بڑی گھاٹی ہے مگر یہ کہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس گھاٹی سے خلاصی میسر ہو جائے اور شک نہیں ہے کہ اس حقیقت غافل سے ترقی جائز ہے بلکہ واقع ہے۔

اور اگر وصول اپنے نفس حقیقت تک ہو چکا ہے تو اس سے آگے ترقی بغیر کسی دوسرے کی تبعیت اور طفیل کے جائز نہیں ہے کہ وہ حقیقت اس کی ذاتی استعداد کے مراتب کی انتہا ہے لیکن اگر اس کو کسی کی طفیل دوسرے کی حقیقت تک جو اس سے اوپر ہے پہنچا دیں تو جائز ہے بلکہ واقع ہے اور یہ سیر گویا سیر قسری ہے۔ جو سیر طبعی اور استعدادی کے علاوہ ہے جیسا کہ اس کا کچھ بیان حقیقت محمدی کے وصول بیان میں گذر چکا ہے علیہ وسلم علی آلہ الصلوٰۃ والسلام۔

سوال ۱۔ حقیقت محمدی سے جو کہ حقیقتہ الحقائق ہے اور ممکنات کے حقائق ہیں سے کئی حقیقت اس سے اوپر نہیں ہے۔ ترقی جائز ہے یا نہیں اور تم نے اپنے رسائل میں لکھا ہے کہ حقیقت محمدی سے ترقی واقع ہوئی۔ اس معاملہ میں حقیقت کیا ہے؟

جواب :- جائز نہیں ہے کیونکہ اس مرتبہ کے اوپر لا تعین کا مرتبہ ہے کہ اس مرتبہ تک مستعین الحاق و وصول محال ہے اور بے کیفیت وصول اور الحاق کتنا محض منہ کی بات ہے کہ معاملہ کی حقیقت تک پہنچنے سے پہلے اس سے تسلی حاصل کی جاتی ہے لیکن اصل معاملہ کی حقیقت تک پہنچنے کے بعد عدم وصول و الحاق کا حکم لازمی ہے کہ اس جگہ شک کا کوئی ثابہ نہیں ہے اور وہ جو میں نے لکھا ہے کہ حقیقت محمدی سے ترقی واقع ہوئی مراد اس حقیقت سے اس حقیقت کا ظل ہے کہ اجمال حضرت علم کہا ہے اور جسے وحدت سے تعبیر کیا ہے اس وقت اس فقیر پر ظل پر اصل کا اشتباہ تھا اور جب محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ظل سے اور تمام ظلال سے نجات میسر ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس حقیقتہ الحقائق سے ترقی واقع نہیں ہے بلکہ جائز نہیں ہے قدم اس جگہ سے اٹھانا اور آگے رکھنا وجوب میں قدم رکھنا ہے اور امکان سے باہر آنا ہے

جو کہ عقلی اور شرعی محال ہے۔

سوال ۱۔ اس تحقیق سے لازم آتا ہے کہ حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس حقیقت سے ترقی واقع نہ ہو۔

جواب ۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جاہ و جلال اور اس بلندی شان کے باوجود ہمیشہ ممکن ہیں اور ہرگز اسکان سے باہر نہیں آسکتے اور نہ واجب سے مل سکتے ہیں کیونکہ یہ الوہیت سے منصف ہونے کو مستلزم ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے کہ کوئی اس کا شریک اور برابری کرنے والا ہو۔
دَعَّ مَا اَدْعَتْهُ النَّصَارَىٰ فِي بُدْيِهِمْ وَ اَحْكَمُ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا قِيَمًا وَ اَحْكَمُ

سوال ۱۔ سابقہ تحقیق سے واضح ہوا کہ دوسروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثت اور طفیل میں حقیقت الحقائق تک وصول اور ان سے الحاق و اتحاد ثابت ہے اور ان کے خاص کمال میں شرکت موجود ہے پس اس صورت میں متبوع اور تابع کے درمیان اور اصلی اور طفیلی کے درمیان فرق جو کہ رفع حجاب اور ارتفاع واسطہ کا مستلزم ہے اور تمام کمالات سے اوپر ہے کیا ہوگا؟ اور وہ کونسی بزرگی ہوگی جو متبوع اور اصیل میں ہو اور تابع اور طفیلی میں نہ ہو؟

جواب ۱۔ دوسروں کا اس حقیقت تک الحاق وصول خادم کے اپنے مخدوم سے الحاق کی طرح ہے یا طفیلی کے اصیل سے وصول کی طرح ہے اگر کوئی واصل اخص الخواص بھی ہے جو کہ بہت ہی تھوڑے ہیں تو وہ بھی خادم ہے اور اگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلامات ہیں تو وہ بھی طفیلی ہیں اور خادم جو کہ پس خوردہ کھانے والا ہے اس کو اپنے مخدوم سے کیا شرکت ہو سکتی ہے اور اس کے مقابل اس کی کیا عزت و آبرو ہے؟ اور طفیلی اگرچہ ہم جلس اور ہمہ لقمہ ہے لیکن طفیلی بھیر بھی طفیلی ہے۔ خادم جو اپنے مخدوم کے پیچھے بلند مقامات تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کے مخصوص طعاسوں میں سے بچا ہوا کھاتے ہیں اور عزت و احترام پاتے ہیں تو یہ سب مخدوم کی بزرگی ہے اور اس کی تابعداری کی بلندی ہے گویا کہ مخدوم کو اپنی ذاتی عزت کے علاوہ خادموں کے الحاق کے راہ سے بھی عزت ملتی ہے اور ان کی شان میں اور زیادہ بلندی پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھی طرح سنو کہ حدیث نبوی (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) میں آیا ہے جس نے کوئی اچھا طریقہ نکالا تو اس کے لئے اس کا اجر بھی ہے اور جو اس پر عمل کریں گے ان کا اجر بھی۔ پس سنت حسنہ میں متبوع کے جتنے بھی تابع زیادہ ہوں گے تو اس کو ان کے اجر کی مثل اور زیادہ ملے گا اور اس کی منزلت کی زیادتی کا باعث ہوگا۔ پس تابعین کو اپنے متبوع سے کیا شرکت ہوگی اور کونسی مساوات تو تم ہوئی ہے۔

نہ جو نصاریٰ نے اپنے نبی کے متعلق کہا ہے وہ چھوڑ دے اور اس کے ملان تو ان کی جو تعریف کرنا چاہے وہ کہ اور اس پر مضبوط رہو۔ ۱۲۰

سُورُوا جائز ہے کہ کچھ لوگ ایک ہی مقام میں ہوں اور ایک ہی دولت میں شریک ہوں لیکن ان میں سے ہر ایک کے ساتھ معاملہ الگ الگ ہو اور ایک کو دوسرے کی کوئی اطلاع نہ ہو۔ ازواج مطہرات بہشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی مقام میں ہوں گی اور ایک ہی کھانے اور پانی سے شامل کریں گے لیکن وہ معاملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا وہ اُن سے نہ ہوگا اور وہ لذت سرور جو اُن کو حاصل ہوگا وہ اُن کو حاصل نہ ہوگا اور اگر ان کو اس جگہ تمام امور میں شرکت ہو تو ان کی فضیلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی طرح سب پر لازم آئے گی اور اس جگہ افضلیت کا معنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کثرت ثواب ہے۔

سوال ۱۔ یہ تعینِ حتمی جو کہ تعینِ اول ہے اور حقیقتِ محمدی ہے علیٰ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام ممکن ہے یا واجب؟ اور حادث ہے یا قدیم؟ صاحبِ فصوص تعینِ اول کو کہ جس کو حقیقتِ محمدی کہا ہے۔ اور اس کو وحدت سے تعبیر کیا ہے اور اسی طرح تعینِ ثانی کو کہ اس کو وحدت کہا ہے اور اعیانِ ثابتہ کہ جن کو حقائقِ ممکنات کہا ہے اس مرتبہ میں ثابت کیا ہے اور وہ ہر دو تعین کو تعینِ درجہ کی کتاب ہے اور قدیم جانتا ہے اور دوسرے میں تنزلات کو کہ روحی اور مثالی اور حسی ہیں تعینِ امکانی تصور کرتا ہے آپ کا اس مسئلہ میں کیا عقیدہ ہے؟

جواب ہے۔ اس فقیر کے نزدیک کوئی تعین اور تعین نہیں ہے وہ کوئی تعین ہوگا جو لا تعین کو مستحق کرے۔ یہ الفاظ حضرت شیخ محی الدین اور اس کے تابعین قدس اللہ تعالیٰ سرارہم کے مذاق کے موافق ہیں اور اگر اس فقیر کی عبارت میں کہیں اس قسم کے الفاظ ہوں تو ان کو صنعتِ مشاکلہ کے قبیل سے سمجھنا چاہیے بہر حال میں کہتا ہوں کہ وہ تعینِ امکانی ہے اور مخلوق اور حادث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي (کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ میرا نور ہے) اور دوسری احادیث میں اس نور کی پیدائش کے وقت کا تعین بھی آیا ہے جیسا کہ فرمایا: قَبْلَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ بِأَلْفِي عَامٍ (آسمانوں کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے) اور اس کی مثل اور روایات بھی ہیں اور جبکہ وہ مخلوق ہے اور مسبوق بعدم ہے۔ ممکن اور حادث ہے اور جبکہ حقیقتِ الحقائق جو کہ اسبق حقائق ہے ممکن اور مخلوق ہو تو دوسروں کے حقائق بطریقِ اولیٰ مخلوق ہوں گے اور امکان و محدث رکھتے ہوں گے۔

تعجب ہے کہ شیخ قدس سرہ لے حقیقتِ محمدی کو بلکہ تمام ممکنات کے حقائق کو اعیانِ ثابتہ کہا ہے وہ کہاں سے ان کے وجوب کا حکم کرتے ہیں اور کیسے ان کو قدیم جانتے ہیں اور پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قول کے کہ بخلاف کیسے التزام کرتے ہیں ممکن اپنے اجزا کے ساتھ بھی ممکن ہے اور اپنی صورت اور حقیقت سے

بھی ممکن ہے تعین وجہی ممکن کی حقیقت کس لئے ہوگا۔ ممکن کی حقیقت یقیناً ممکن ہونی چاہیے کیونکہ ممکن کو واجب تعالیٰ کے ساتھ کوئی اشتراک اور نسبت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ممکن اس کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے خالق ہیں۔ اور شیخ چونکہ واجب اور ممکن میں تیز نہیں کرتے اور خود فرماتے ہیں کہ ”ان دونوں میں تیز نہیں ہے۔“ اگر وہ واجب کو ممکن کہے اور ممکن کو واجب کہے تو اسے کوئی خطرہ نہیں ہے اگر ان کو معذور سمجھیں تو کمال کرم اور عفو ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کھا جائیں تو ہم پر مواخذہ نہ فرما۔

سوال۔ تو نے خود اپنے رسائل میں اللہ تعالیٰ اور ممکن کے درمیان اصل اور غلط کی نسبت ثابت کی ہے اور ممکن کو واجب کا غلط کہا ہے اور واجب کو باعتبار اصل ممکن کی حقیقت کہا ہے کہ وہ اس کے غلط کی طرح ہے اور اس پر بہت سے معارف کو متفرع کہا ہے اگر اس اعتبار سے شیخ قدس سرہ نے بھی واجب تعالیٰ کو ممکن کی حقیقت کہہ دیا ہو تو اس میں کیا استحالة لازم آتا ہے اور اسے کیوں علامت کی جاتی ہے؟

جواب۔ اس قسم کے علوم جو واجب تعالیٰ اور ممکن میں نسبت کا اثبات کریں اور شریعت ان کے ثبوت کے لئے وارد نہیں ہوئی یہ تمام معارف سُکریہ سے ہیں اور حقیقت معاملہ کی تاریکی کی وجہ سے۔

مکن چہ بود کہ غلط واجب باشد

واجب تعالیٰ کا سایہ کیوں ہوگا کیونکہ شے کی توبیہ کا موبہم ہے اور عدم کمال لطافت کے شائبہ کی خبر دیتا ہے۔ جبکہ رسول اللہ کا لطافت کی وجہ سے سایہ نہ تھا تو خدا نے محمد کا سایہ کیوں ہوگا۔ خارج میں موجود بالذات اور بالاستقلال صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی صفات ثانیہ حقیقیہ اور ان کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایجاد سے موجود ہوا ہے اور ممکن اور مخلوق اور حادث ہے اور کوئی مخلوق اپنے خالق کا غلط نہیں ہے اور مخلوقیت کے سوا خالق سے کوئی نسبت سوائے اس نسبت کے جس کو شرع نے ثابت کیا ہو نہیں رکھتا یہ عالم کی ظہیریت کا علم سالک کو راہ میں بہت کام دیتا ہے اور اسے کشاکش ان اصل تک لے جاتا ہے اور جب کمال عنایت سے منازل طے کر کے اصل تک پہنچتا ہے تو محض خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ ایسا پاتا ہے کہ اصل بھی غلط کا حکم رکھتا ہے اور یہ مطلوبیت کے لائق نہیں ہے کیونکہ امکان کے داغ سے داغدار ہے اور مطلوب ادماک کے احاطہ اور وصل و اتصال سے ماوراء ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے معاملہ میں بھلائی پیدا کر۔

فصل۔ فضائل کمال و دستگاہ مولانا حسن کشمیری دہلوی نے اللہ تعالیٰ ان کے احوال کو

لے ممکن کیا حیثیت ہے کہ وہ واجب کا غلط ہو۔ ۱۳

انچا کرے اور ان کی آرزو میں برائیاں ایک خط لکھ کر فقیر کو بھیجا تھا اور اس میں چند ایک سوالات درج کر کے ان کے مل کا مطالبہ کیا تھا اور چونکہ ان کا صل بعض اسرار کے اظہار کا مستحق تھا اور کچھ اور بھی رکاوٹیں تھیں۔ فقیر ان کے جواب میں جرات نہیں کرتا تھا اور حیلہ بہانہ سے وقت گزار رہا تھا۔ چونکہ مشائخ اہل کمال اس فقیر پر بہت بڑا حق ہے کہ انہی کی اچھی رہنمائی سے میں حضور ولایت پناہ ہادی راہ اندراج نہایت فی البدیہہ کی دلت سے مشرف ہوا ہوں اور اس راہ کی الف با کا سبق بھی انہی سے لیا ہے اور ان کی خدمت پر بے اندازہ برکات و فیوض کا استغاثہ بھی کیا تو مجبوراً بعض سوالات کا صل جو کہ اس رسالہ کے علوم سے مناسبت رکھتے ہیں اس رسالہ کے ذیل میں ان کو درج کر دیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بھلائی کی راہ کی ہدایت دینے والے ہیں۔

آپ نے پوچھا تھا کہ کمالات صوری و معنوی اور ظاہری اور باطنی اور علمی اور ذہنی اور اخروی جو کچھ بھی نوع بشر میں ممکن ہے وہ حضرت خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام الی یوم الحشر کریم بالفضل حاصل اور متمکن ہیں جیسا کہ حدیث نفیس اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ (میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور میں فخر نہیں کرتا) اور آدَمَ وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَانِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آدم اور ان سے نیچے تمام نبی قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے) اور فَقَلِمْتُ عَلِمَ الْاَوَّلِينَ وَالْاٰخِرِينَ (پس میں نے پہلوں اور پچھلوں کا علم علوم کر لیا) اور ان جیسی اور بھی احادیث سے مفہوم ہوتا ہے اور جو کسی چیز سے مشروط یا کسی وقت پر موقوف ہو گا وہ بھی اپنے وقت پر با حسن وجہ جلوہ دکھائے گا پس اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حزن جو دوام اور کثرت سے موصوف و معروف ہے کیوں ہے؟ اور اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ حزن و اندوہ کا سبب کسی چیز کا فقدان ہوتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔

میرے مخدوم! حزن کا استبعاد اور حضرت خاتمیت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کمال کا فقدان جب جاہ و جلال محمدی پر نظر کی جائے اور خداوندی عنایات کو دیکھا جائے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں تو مستحسن ہے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور عبودیت اور عجز اور بشریت کو دیکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کے ذاتی استغناء اور کبریائی اور عظمت و جلال و عزت کو ملاحظہ کیا جائے تو حزن کا حصول اور اللہ تعالیٰ کے بے نہایت کمالات میں سے کسی کمال کا فقدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی مستبعد نہیں ہے بلکہ بندگی کے حال کے لائق ہے آیت وَلَا يَحْظُونَ بِهِ عِلْمًا (وہ اس کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے) اور آیت لَا تَذْكُنَا الْاَبْصَارُ (آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں) یہ دونوں اس معنی پر گواہ عدل ہیں اور ہر ایک کے متعلق فقدان کا اثبات کرتی ہیں۔ ہاں ممکن اگرچہ کہتے ہی بلند

مراتب تک پہنچ جائے واجب کی حقیقت کو کیا معلوم کر سکتا ہے اور حادث قدیم سے کیا لے سکتا ہے اور تنہا ہی غیر تنہا ہی کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے اور وہ جو آپ نے لکھا ہے کہ ہر کمال جو نوع بشر میں ممکن ہے وہ حضرت خاتیت میں بالفعل حاصل ہے علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام ہاں فضل کئی اور ہر ایک پر فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے یکن وہ کمال جو جزوی فضیلت رکھتا ہو وہ جائز ہے کہ بعض انبیائے کرام اور ملائکہ عظام علی نبینا علیہم الصلوٰۃ والسلام سے مخصوص ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل کئی میں کوئی تصور پیدا نہیں کرتا۔

صحیح احادیث میں آیا ہے کہ اشیوں کے بعض کمالات ایسے ہوتے ہیں جن پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی رشک کرتے ہیں حالانکہ امتوں کے تمام افراد پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو کئی فضیلت حاصل ہے اور یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے چند چیزوں سے انبیاء پر بھی فضیلت رکھتے ہیں۔ شہداء کو غسل کی حاجت نہیں ہے اور انبیاء کو غسل دینا چاہیے اور شہداء پر نماز جنازہ نہیں ہے جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے اور انبیاء پر نماز جنازہ پڑھنا چاہیے اور قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ شہداء کو مڑے نہ سمجھو کہ وہ زندہ ہیں اور انبیاء کو مڑے فرمایا ہے یہ تمام فضائل جزئیہ ہیں انبیاء کی کئی فضیلت میں یہ کوئی تصور پیدا نہیں کرتے۔

پس ہو سکتا ہے کہ ان فضائل جزئیہ میں سے بعض کا فقدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حزن و اندوہ کا سبب ہو کہ وہ ان فضائل تک پہنچنے اور استعداد کے حاصل ہونے کا سبب بن جائے مثلاً نبوت کے ساتھ شہادت کا درجہ بھی جمع ہو جائے اور اگر ہم تسلیم کریں کہ تمام انسانی افراد کے تمام کمالات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں بالفعل موجود ہیں تو یہی کتنا ہوں کہ چونکہ آنحضرت کی بہت بلند واقع ہوئی ہے علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام لہذا ان کمالات پر اکتفا نہیں کرتے اور هل من مزیّد (کیا کچھ اور بھی ہے) کہتے ہوئے بلند ی کا شوق فرماتے ہیں اور چونکہ اوپر کے کمالات کا حصول اسکان بشری سے خارج ہے تو لازماً آپ ہر وقت اندوگہن اور حزن رہتے۔

اس بحث کی تحقیق یہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقت حال کو خوب جانیں کہ طریقت و حقیقت اور قرب اور معرفت میں تمام کام کا دار و مدار فنا اور صفات بشری اور احکام اسکان کے زوال پر ہے۔

یہ سچ کس رات ناز گرداؤ تھا نیست راہ در بار گاہ کبریا

جس قدر بھی بشریت کے وجوہات باقی ہیں اسی قدر اس راہ کے حجاب بھی موجود ہیں اور کئی طور پر

سے کسی کو بھی جب تک کہ وہ فنا نہ ہو جائے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں راہ نہیں ہے ۱۲

بشریت کی صفات کا ارتقاع تمام افراد انسانی میں ممکن نہیں ہے کیا خواص اور اخص خواص شیخ عطار فرماتے ہیں

نمی بینی کہ شاہ ہے چوں پیمبر نیافت او فقر کل تو رنج کم بر
اور فقر کلی سے کلی طور پر امکانی اور بشری صفات کا زوال مراد لیا ہے کہ اس کا حصول متصور نہیں ہے کیونکہ وہ حقائق کے منقلب ہونے کو مستلزم ہے کیونکہ ممکن اگر ترقی کر کے اپنے امکان سے علیحدہ ہو جائے تو یقیناً وہ واجب ہو جائے گا اور یہ عقلی اور شرعی محال ہے۔ اور وہ جو کسی بزرگ نے کہا ہے
چوں ممکن گرد امکان بر نشاند بجز واجب درو چیزے نہ ماند

یہ تشبیہ اور تشیل پر محمول ہے تقریباً اور تحقیق پر محمول نہیں ہے کہ وہ غیر واقع ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں
سہاہ رونی ز ممکن درود عالم جدا ہرگز نہ شد واللہ اعلم
سوال ۱۔ امکان کے آثار و احکام کا بقا مقام قباب قوسین میں ظاہر ہے کہ قوس امکان و قوس وجوب اس جگہ برپا ہے لیکن مقام اذاذنی جو کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص امکان کے احکام کا بقا کیا معنی رکھتا ہے؟

جواب :- وجوب اور امکان میں مابہ امتیاز چیز عدم ہے جو کہ امکان کی ایک طرف ہے کیونکہ امکان کی دوسری طرف وجود ہے جو قدر مشترک ہے۔ درمیان وجوب اور امکان کے اور مقام اذاذنی میں اس عدم کے احکام زوال پذیر ہو جاتے ہیں اور قوسین کا امتیاز رفع ہو جاتا ہے نہ کہ امکان بالکل مرتفع ہو جاتا ہے اور وجوب سے بدل جاتا ہے کہ وہ محال ہے جیسا کہ پہلے گذر چکا۔ البتہ اس قدر ضرور ہے کہ مقام قباب قوسین میں ظلمانی حجابات سے باہر نہیں آتا ہے کہ وہ عدم کے آثار ہیں اور مقام اذاذنی میں اگر حجاب ہیں تو نورانی ہیں اور وہ وجود امکانی کی راہ سے آتے ہیں اور اسی توجیہ پر اس بزرگ کے بیت کے معنی کو محمول کیا جاسکتا ہے جو کہ ادرگند را اور امکان کی گرد حجاب نے کا مطلب عدم کے احکام کا زوال ہے جو کہ سرسردورت ہے۔

سوال :- جب امکان کے عدم کی طرف زائل ہوئی اور وہ مابہ امتیاز جو کہ امکان اور وجوب کے درمیان تھا اٹھ گیا اور وجود کے سوا جو کہ امکان کی دوسری طرف اور وجوب اور امکان میں قدر مشترک ہے

۱۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ پیمبر صیہ بادشاہ نے بھی کلی فقر پاپا لہذا تو رنج کم اٹھا ۱۲
۲۔ جب ممکن امکان کی گرد حجاب دیتا ہے تو واجب کے سوا کوئی چیز اس میں باقی نہیں رہتی ۱۲
۳۔ ممکن سے دونوں جانوں میں سیاہی ہرگز دور نہیں ہو سکتی اور اللہ ہی خوب جانے

اس جگہ نہ رہا تو درست ہوا کہ اسکان اپنی حقیقت سے الگ ہو کر وجوب کے ساتھ ملحق ہو گیا جو کہ وجود صرف ہے اور حقیقت میں تبدیل ہونا لازم آیا تو اس بزرگ کے بیت کا معنی جو کہ ذکر ہو چکا ہے کہ اُس میں واجب کے سوا کوئی چیز نہیں رہتی ! حقیقت پر محمول ہوا۔

جواب :- یہ وجود جو ممکن کی طرف میں ثابت ہے اس وجود کا ظل ہے جو کہ وجوب میں ثابت ہے نہ کہ اس وجود کا عین اور یہ وجوب جو طرف عدم کے زوال سے ممکن میں پیدا ہوا ہے وجوب بال غیر ہے جو کہ ممکن کی ایک قسم ہے نہ کہ وجوب بالذات تاکہ حقیقت کا منتقل ہونا لازم آئے کیونکہ اس عدم کا ارتقاع ذات ممکن کی طرف سے نہیں آیا ہے کہ واجب بالذات ہو جائے اور محال لازم آئے بلکہ ممکن میں اس عدم کا ارتقاع حضرت واجب الوجود کے غلبہ کی وجہ سے ہے اور یہ ممکن کی ذات پر حضرت واجب الوجود کی حکومت ہے اور وجوب سے جو کہ مصرعہ سابق میں واقع ہوا ہے قیادرنی الذہن وجوب ذاتی ہے نہ کہ وجوب بال غیر اور وجود کو وجوب و امکان کے درمیان قدر مشترک کہنا اشتراک لفظی کے قبیل سے ہے نہ کہ معنوی اگرچہ اس کو کلی مشکوک کہتے ہیں کیونکہ ممکن کے وجود کو واجب تھانے کے وجود سے حقیقت میں کوئی شرکت نہیں ہے تاکہ کلیہ اور جزئیہ کا تصور کیا جاسکے۔

سوال :- فنا و بقا جو صوفیاء علیہ نے کہا ہے اور ولایت کو اس سے عبارت سمجھا ہے اس کا کیا معنی ہے جب صفات بشریت کا ارتقاع متصور نہیں ہے تو فنا کی کیا گنجائش ہے ؟

جواب :- وہ فنا جو ولایت میں معتبر ہے وہ شعور اور شہود کے اعتبار سے ہے جو کہ ماسوائے حق کے نسیان سے عبارت ہے نہ کہ ماسوائے کا ارتقاع۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس فنا والا غلبات سکرم میں اشیاء کے عدم شعور کو عدم اشیاء سمجھا ہے اور اس کو ماسوی کا ارتقاع جانتا ہے اور اس سے تسلی پاتا ہے اور اگر محض فضل سے اس کو ترقی دے کہ دولت صحو سے مشرف کریں اور صاحب تمیز بنا دیں تو جان لیتا ہے کہ وہ فنا اشیاء کا نسیان تھا نہ کہ اشیاء کا اعدام، اور اس نسیان سے اگر زائل ہوا ہے تو اشیاء کی گرفتاری ہے جو کہ ثابت اور مذہوم ہے نہ نفس اشیاء کہ اشیاء اپنی صرافت پر قائم و ثابت اس اور اس کے اعدام اور نفی سے ان کی نفی نہیں ہو سکتی ہے۔

شیاء ہی از حبشی کے رود کہ خود رنگ است

اور جب فضل و کرم سے یہ دید اور یہ تمیز عطا ہوئی تو وہ تسلی زائل ہوئی اور اس کی جگہ حزن و اندوہ و بے آرامی بیٹھ گئی اور اس کو معلوم ہو گیا کہ اس کا "ہونا" ایک ایسا مرض ہے جو اس کی کوشش اور

ملہ حبشی سے سیاہی کیسے دور ہو سکتی ہے کہ وہ اس کا اصل رنگ ہے ۱۲

انتہام سے نابود نہیں ہو سکتا اور یافت (پالینا) جو کہ مور کے دو پاؤں کی طرح ہمیشہ ان کے لئے جانکاہ ہیں اسکان کا نقص اور حدوث کا تصور ہے جو ہمیشہ اس کے لئے جانکاہ ہوتا ہے عجیب معاملہ ہے کہ عارف جتنا بھی اوپر چلا جاتا ہے اور زیادہ ترقیات و عروج حاصل کرتا ہے اتنا ہی نقص کا دیدار اس میں زیادہ ہوتا جاتا ہے اور تصور زیادہ اس کی نظر میں آتا ہے اور بے آرام اور بے قرار کر دیتا ہے اور وہی رستی بننے والے کے شاکر و کا قصہ ہے جو اس نے تعجب سے اپنے استاد سے کہا تھا کہ ”میں جتنا بھی کام زیادہ کرتا ہوں اتنا ہی دور ہوتا جاتا ہوں“ شاید یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے کاش رب محمد محمد کو پیدا نہ کرتا“ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ”جتنی مجھے ایذا دی گئی ہے اتنی کسی نبی کو ایذا نہیں دی گئی“ شاید اس ایذا سے مراد یہی نقص اور تصور کا دیکھنا ہو جو کہ کمال حزن و اندوہ کا سبب ہے کیونکہ دُری ایذا میں دُوسرے انبیاء میں کہی جاسکتی ہیں کہ زیادہ تھیں علی نبینا علیہم الصلوٰۃ والسلام حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نو سو پچاس سال اپنی قوم میں رہے اور ان کو دعوت دیتے رہے اور طرح طرح کی ایذا میں برداشت کرتے رہے کہ ان کی قوم دعوت کے وقت ان پر اس قدر پتھر برسائی کہ وہ پتھروں کی بہتات کی وجہ سے بے ہوش ہو کر لوٹنے لگتے اور گر پڑتے اور پتھروں کے نیچے دب جاتے اور پھر جب اپنی حالت میں آتے تو ان کو دعوت شروع کر دیتے اور قوم پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ کرتی یہاں تک کہ خدا کی تحریر اپنے وقت کو پہنچی۔

جاننا چاہیے کہ یہ نقص و تصور کا دیکھنا دُری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ قرب اور حضوری کی وجہ سے ہے کیونکہ روشن اور صاف مقام میں تھوڑی سے کدورت بھی زیادہ نظر آتی ہے اور تاریک اور کمزور جگہ میں بہت سی کدورت بھی تھوڑی معلوم ہوتی ہے اور وہ جو پہلے کہا جا چکا ہے کہ معرفت اور قربت کے کام کا دار و مدار فنا پر ہے کیونکہ جب تک سالک اپنے آپ سے خالی نہ ہو اور پوری طرح اپنی صفات بشریت و امکان سے باہر نہ جائے اپنے مطلوب تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ان کا مطلوب کے ساتھ جمع ہونا و تقیض کے جمع ہونے کی جنس سے ہے کیونکہ امکان میں ثبوت عدم ضروری ہے اور وجوب میں سلب عدم ضروری ہے اور جب تک مطلوب تک نہ پہنچے مطلوب کے کمالات کو کیا پائے اور اس کے کمال کو اپنے کمال کے مماثل کے سوا کیا ادراک کرے کیونکہ ”کسی چیز کا ادراک اس کی ضد اور اس کے غیر سے نہیں کیا جاسکتا“ یہ ارہاب معقول کا مقررہ قضیہ ہے۔

وہ بچہ جو جماع کی لذت کو نہیں پہنچا ہے اگر اس جماع کا کمال بیان کرے گا تو اُسے میٹھا کسے گا نہ کہ تلخ۔ اور پھر اس کی مٹھاس کو کھانڈ کی مٹھاس کی طرح جانے گا کہ اس کے وجدان میں اس کے علاوہ اور کچھ

نہیں ہے اور یہ کمال اس جماع کا کمال نہیں ہے بلکہ ایسا کمال ہے جو بچے کی اختراع ہے جو کہ حقیقت میں اسی کی طرف راجع ہے نہ اس جماع کی طرف۔ پس جو کچھ مطلوب سے بغیر اعلام کے اپنی طرف سے کہے گا وہ اس کا اپنا کنا ہوگا اور جو کچھ اس کی تعریف کرے گا وہ اس کی اپنی تعریف ہوگی اسی لئے ایک عارف نے فرمایا ہے کہ آیت کریمہ **وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يَنبُغِ بِحَمْدِهِ** (اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تعریف بیان کرتی ہو) میں **حَمْدِهِ** کی تفسیر شے کی طرف راجع ہے یعنی کوئی چیز تسبیح و تقدیس و تعریف نہیں کرتی مگر اپنی ہی وجہ ہے کہ بسطامی نے کہا **سُبْحَانِي** (میں پاک ہوں) تسبیح کو اپنی طرف لوٹانے کے لئے کیا خوب کہا ہے ۵

(۱) اُسے شہ ہم در جہاں خورشیدن مے پرستی ہم خیال خورشیدن

(۲) قسم خلقاں ز اں جہاں دُراں کمال بست گر ہم نہی مشت خیال

(۳) گرز مشقوت خیالے در سرست نیست مشرق آں خیال دیگر است

صاحبِ قصص فرماتے ہیں کہ تجلی ذات صرف تجلی نہ کی صورت میں ہوتی ہے پس تجلی نہ حق کے آئینہ میں اپنی صورت کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتا اور اس نے خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ممکن ہے کہ اس کو دیکھ سکے۔ عدم امکانِ رویت تو سالغہ کے طور پر کہا ہے نہ کہ حقیقی طور پر کیونکہ رویت دُنیا میں جائز ہے اور آخرت میں واقع ہے جب سالک کی پوری فنا مُنتقع ہوئی اور مطلوب سے اتصال و وصول اس کے بغیر ممنوع ہوا اور بغیر وصول کے معرفت کی کوئی صورت نہیں تو لازماً معرفت سے محض لازم آیا اور معرفت سے محض عین معرفت ہوئی یہ نہ کہا جائے کہ معرفت سے محض معرفت کیونکہ ہوا جو کہ اس کا نقیض ہے کیونکہ معرفت سے محض اس معرفت سے عبارت ہے کہ ”وہ پہچانا نہیں جاسکتا۔“

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا ”ادراک کو پا لینے سے عاجز آنا ادراک ہے۔“ پس پاک ہے وہ اللہ جن نے خلقت کے لئے اپنی طرف کوئی راہ نہیں بنائی سوائے اس کے کہ اس کی معرفت سے عاجز آجائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ۵

سبحان خالقے کہ صفاتش ز کبریا بر خاک عجز مے ننگد عقل انبیاء

جبکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام صفات کبریا کی معرفت میں عاجز آجائیں اور ملائکہ کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کہیں کہ ”ہم نے تجھے جیسے پہچاننے کا حق تھا نہیں پہچانا“ اور صدیق اکبر جو کہ اس خیر الامم کے

۱۱۔ اے وہ کہ اپنے جہاں میں محسوس تو اپنے خیال ہی کی پرستش کرتا ہے (۱۲) اس جہاں و کمال سے مخلوق کی قسمت اگر تو غور کرے تو خیالات کی ایک مشت ہے (۱۳) اگر مشرق کا خیال تیرے سر میں ہے تو وہ مشرق نہیں ہے بلکہ کوئی اور خیال ہے ۱۲۔

۱۳۔ پاک ہے وہ خالق کہ جسکِ دانات اپنی کبریائی سے انبیاء کی عقل کو خاک پر ڈال دیتی ہیں ۱۲۔

کے رئیس اور سردار ہیں وہ اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں تو دوسرا کون ہے جو معرفت سے دم مارے شاید کہ اپنے بھل مرتب کو معرفت سمجھے اور غیر حق کو حق جانے اور یہ معرفت سے عجز عروج کے مراتب کی نہایت کی نہایت ہے اور قرب کے مدارج کی غایت کی انتہا ہے اور جب تک وہ آخری نقطہ تک نہ پہنچے اور غلیظت اور ظہورات کے مراتب طے نہ کرے اور وصل اور اتصال کو کہ کتنی ہی مدت اس کے ساتھ خوش رہا اس کو عین فصل و انفصال نہ پائے اس عجز کی دولت سے مشرف نہیں ہو سکے گا اور خدا ناشناسی سے آزاد نہیں ہو سکے گا۔ اور غیر حق کو حق جانے گا۔

سوال :- پس خدا تعالیٰ کی معرفت کے واجب ہونے کا کیا معنی ہے ؟

جواب :- وجوب معرفت اس معنی سے ہے کہ شریعت میں خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق جو کچھ وارد ہوا ہے اس کا پہچانا واجب ہے۔ اور بروہ معرفت جو شریعت کے علاوہ مستفاد ہو اس کو اس فقیر کے نزدیک خدا کی معرفت کہنا جرات ہے اور ظن و تخمین سے خدا تعالیٰ پر حکم لگانا ہے۔ اَنْقُوْنُ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے) شاید اسی لئے کہ سراج الامت اور امام الامہ امام اعظم کو فی رنہی اللہ عنہ نے یہ قول کہا ہو وہ پاک ہے تو ہم نے تیری عبادت جس طرح تیرا حق تھا نہیں کی ہے لیکن جس طرح تیرے پہچانے کا حق تھا ہم نے تجھے پہچان لیا ہے اگرچہ یہ قول اکثر لوگوں پر گراں ہے لیکن معقول توجیہ کے قابل ہے کیونکہ حق معرفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں سے جن کو شریعت نے بیان کیا ہے یعنی کمالات و تنزیہات و تقدیسات وغیرہ سے پہچانا جائے۔ کہ ان سے باہر معرفت کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ جو کہ حق معرفت کو مانع ہو۔

سوال :- اس معرفت میں تو عوام و خواص شرکت رکھتے ہیں بلکہ مسادات رکھتے ہیں اور لازم آتا ہے کہ عام مومنوں کی معرفت خواص انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی معرفت کی طرح ہو کہ سب کو حق معرفت حاصل ہے اور یہ مسئلہ اسی طرح کا ہے کہ حضرت امام اعظم نے فرمایا ہے اِلَّا یَمَانُ لَا یُؤِیْدُ وَلَا یَنْقُصُ (کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی) اور اس جگہ کہلے کہ اس عبادت سے لازم آتا ہے کہ عام مومنوں کا ایمان انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام و التسلیحات کے ایمان کی طرح ہو۔

جواب :- اس قوی شبہ کا حل ایک دقیقہ پر مبنی ہے کہ اس فقیر کو محض اپنے فضل سے اس کی راہنمائی کی گئی ہے اور وہ باریک نمک نہ ہے کہ حق معرفت یہ ہے کہ ان معارف شریعت سے عارف کو معرفت سے عجز لاحق ہو مثلاً شریعت میں اللہ تعالیٰ کے لئے صفت علم کا اثبات کیا گیا ہے اور وہ علم اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح بے چون و بے چگون ہے اور ہمارے انداک کے احاطہ سے باہر ہے۔ اگر اس علم کو اپنے علم پر

قیاس کر کے پہچانا جائے تو نہیں پہچانا جائے گا بلکہ اس جگہ شناخت اپنی اختراع مگر ہوگی نہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی معرفت جو کہ اللہ تعالیٰ کے کمال کی صفت ہے ۔

پس اس صورت میں سرے سے معرفت ہی نہیں ہے حق معرفت کیا ہوگا اور اگر اس کا معاملہ قیام اور تخمین سے نکل کر عجز میں آجائے اور وجدان اور حال سے پائے کہ اس کو نہیں پہچانا جاسکتا اور جان لے کہ اس سے حصہ سوائے ایمان لانے کے اور کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کمال کی صفت ہے اس وقت معرفت بھی حاصل ہوگی اور حق معرفت بھی پس حقیقت میں اصل معرفت یہی حق معرفت ہوا اور جو حق معرفت نہیں ہے وہ اصل معرفت بھی نہیں ہے پس عوام کو حق معرفت میں خواص سے شرکت نہ ہوئی ۔ مساوات کی کیا گنجائش ہے !

سوال :- جب حق معرفت نفس معرفت ہوا تو چاہیے کہ عوام کو نفس معرفت بھی نہ ہو کیوں کہ اُن کو حق معرفت بھی نہیں ہے ؟

جواب :- معرفت کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ۔ وہ معرفت جو عین حق معرفت ہے وہ حقیقت معرفت ہے جو کہ معرفت سے عجز کے ساتھ مربوط ہے اور اس کی صورت وہ ہے جو کہ اس عجز کی حد تک نہ پہنچے اور امکان کی صفات کے قیاس کرنے کے ثنائیہ سے آزاد نہ ہو جیسا کہ گذرا یہ کمال درجہ کی مہربانی ہے کہ صورت معرفت کو بھی نفس ایمان کی طرح معتبر سمجھا جائے اور نبات کو اس کے ساتھ مربوط کیا ہے جیسا کہ صورت ایمان کو بھی معتبر سمجھا ہے اور جنت کا داخلہ اس پر مرتب کیا ہے ۔ صورت ایمان میں صورت معرفت کافی ہے اور حقیقت ایمان میں حقیقت معرفت سے چارہ نہیں ہے ۔

پس اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بھی دو فرد ہیں صورت اور حقیقت اور وہ جو عوام کا حصہ ہے وہ صورت ہے اور وہ جو خواص کو عطا ہوا ہے وہ حقیقت ہے پس عوام کا ایمان انبیاء کے ایمان کی طرح نہ ہوا جو کہ اخلاص خواص میں علیہم الصلوٰۃ والسلام کیوں کہ وہ ایمان اور ہے اور یہ ایمان اور ہے اور یہ آپس میں کوئی مماثلت نہیں رکھتے ۔

اور ایمان کی حقیقت میں چونکہ عجز معرفت سے مأخوذ ہے اور معرفت یہ کہ ”وہ پہچانا نہیں جاتا“ موجود ہے تو لازماً اس جگہ زیادتی اور نقصان مفقود ہوگا کیونکہ سلب معرفت میں درجات کا تفاوت نہیں ہے اور ثبوت ہے کہ اس جگہ درجات میں تفاوت ہے پس ایمان کی حقیقت میں زیادتی اور نقصان کا احتمال نہ ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حقیقت حال کو خوب جانتے ہیں ۔

سوال :- اس تقریب سے لازم آیا کہ صوفیہ علیہ کے کشفی علوم و معارف اعتبار کے مقام سے ساقط

میں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کے ساتھ کچھ بھی وابستہ نہیں ہے کہ حق معرفت شرعی علوم و معارف سے حاصل ہوا اور وہ معرفت نہ رہی جس کو صوفیہ کسب سے تلاش کرتے ہیں پس صوفیہ کو علمائے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں کچھ بھی بزرگی ثابت نہ ہوئی۔

جواب ہے :- صوفیہ کے کشفی علوم و معارف اس عجز کے لئے اسباب ہیں جو کہ ان کے منتہی لوگوں کو آخر میں میسر ہوتا ہے اور یہ بزرگوار اس کشفی معارف کے زینہ سے اس عجز کی دولت سے مشرب ہو جاتے ہیں پس ان بزرگواروں کے معارف معتبر ہوں گے کہ حق معرفت کے حصول کا وسیلہ ہیں اور ایمان حقیقی کے وصول کا ذریعہ ہیں۔

سوال :- جب معرفت سے عجز ثابت ہوا اور کمال عجز میں منحصر ہوا پس صوفیہ علیہ نے جو تین مراتب اعتبار کئے ہیں ان کا کیا معنی ہے اور علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین سے کیا مراد ہے؟

جواب ہے :- اس فقرہ کو اس مسئلہ میں قوم سے اختلاف ہے ان بزرگواروں نے ان مراتب سرگازہ کو خدا تعالیٰ کی ذات کی نسبت سے اعتبار کیا ہے اور علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین اللہ تعالیٰ کی ذات میں ثابت کئے ہیں اور مثال جو لائے ہیں کہ آتش کے علم کو جو دھوئیں کے استدلال سے حاصل ہوا آتش کے متعلق علم الیقین کہتے ہیں اور آتش کو دیکھنا عین الیقین تصور کرتے ہیں اور آتش سے متصف ہونا حق الیقین۔ اور یہ تین مراتب سرگازہ کو ان نشانیوں میں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرنے والی ہیں منحصر سمجھتا ہے اور علم اور عین اور حق یہ تینوں دلالت کرنے والوں کے مراتب قرار دیتا ہے نہ کہ مدلول کے وہ علم اور عین اور حق سب سے بلند ہے اور علم اور عین اور حق تینوں میں دھوئیں کے متعلق جانا ہے نہ کہ آتش کی نسبت کیونکہ اگر دھوئیں کا علم استدلال سے حاصل ہوا ہے تو دھوئیں کی نسبت علم الیقین ہے جو کہ آتش کو مستلزم ہے اور اگر دھوئیں کو دیکھا ہے اور اس جگہ سے آتش کے وجود کا استدلال کیا ہے تو دھوئیں کی نسبت سے عین الیقین ہے اور اگر دھوئیں سے متصف ہوا ہے اور اس جگہ سے آتش کے وجود کا استدلال کیا ہے تو دھوئیں کی نسبت سے حق الیقین ہے اور یہ استدلال پہلے استدلال کی نسبت زیادہ پورا ہے کہ وہ استدلال آفاق سے ہے اور یہ استدلال انفسی سے کہ دھوئیں سے متصف ہوا ہے۔

اور پھر یہ بھی ہے کہ عین الیقین میں دھواں ایک واسطہ ہے اور حق الیقین میں واسطہ نہیں ہے بلکہ وہی نسبت جو دھوئیں کو آتش سے ثابت ہے اس کو بھی وہی نسبت حاصل ہوتی ہے اور قرب کے اعلیٰ مدارج پر پہنچ جاتا ہے جو علم اور عین اور حق سے ماورائے ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جب واسطہ اٹھ گیا تو

رویت ثابت ہو گئی کہ یقیناً یقیناً، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ واسطہ کا اٹھ جانا رویت کے ثبوت میں کفالت نہیں کرتا کچھ اور چیزیں چاہئیں کہ جن کا وجود مفقود ہے اور جب یقین کے تمام مراتب نشانات کی طرف راجع ہوتے اور کوئی معرفت نہ رہی جو مدلول کی طرف راجع نہ ہو، لہذا مدلول کی معرفت میں عجز لازم آیا اور سلب معرفت کے علاوہ کوئی معرفت اس جگہ ثابت نہ ہوئی اور اگر یقین کے ان مراتب سرگمانہ کو آیات کی طرف راجع نہ کیا جائے بلکہ مدلول کی طرف راجع ہوں تو معرفت سے عجز کی کیا صورت ہوگی اور سلب معرفت کے کیا معنی ہوں گے۔

مکتوب نمبر ۱۲۳

(نور محمد تھادی کی طرف صادر فرمایا)

(اس بیان میں کہ جو راہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے والے ہیں وہ دو ہیں،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔ وہ راہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے والے ہیں دو ہیں ایک وہ راہ ہے جو قرب نبوت سے تعلق رکھتی ہے علیٰ اربابا الصلوٰۃ والسلام اور اصل الاصل تک پہنچانے والی ہے اس راہ سے واصل ہونے والے اصل میں تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلامات ہیں اور ان کے صحابہ اور باقی امتوں میں سے جس کو بھی اس دولت سے نوازی اگرچہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں بلکہ بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں اور اس راہ میں توسط و جہولت نہیں ہے جو بھی ان واصلین میں سے فیض حاصل کرتا ہے وہ بغیر کسی کے وسیلے کے اصل سے حاصل کرتا ہے اور کوئی بھی دوسرے کی راہ میں حائل نہیں ہوتا۔

اور ایک وہ راہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے۔ اقطاب و اوتاد اور بدلا اور نجباء اور علم اولیاء اللہ اسی راہ سے واصل ہیں اور راہ سلوک اسی راہ سے عبارت ہے بلکہ متعارف جذبہ بھی اسی میں داخل ہے اور اس راہ میں توسط اور جہولت ثابت ہے اور اس راہ کے واصلین کے پیشوا اور ان کے سردار اور ان کے بزرگواروں کے منبع فیض حضرت علی المرتضیٰ ہیں مگر م اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہیں اور عظیم الشان منصب ان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس راہ میں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مبارک سر پر ہیں اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس مقام میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر اپنی جسدی پیدائش سے پہلے بھی اس مقام کے مجاور ماویٰ تھے جیسا کہ آپ جسدی پیدائش کے بعد ہیں اور جس کو بھی فیض ہدایت اس راہ سے پہنچی کہ ان کے ذریعے پہنچی کیونکہ وہ اس راہ کے آخری نقطہ کے نزدیک ہیں اور اس مقام کا مرکز ان سے تعلق رکھتا ہے اور جب حضرت امیر کا دور ختم ہوا تو عظیم القدر منصب ترتیب وار حضرات حسین کو سپرد ہوا اور ان کے بعد وہی منصب اثر اثنا عشر میں سے ہر ایک کو ترتیب وار اور تفصیل سے مقرر ہوا اور ان بزرگواروں کے زمانہ میں اور اسی طرح ان کے انتقال کے بعد جس کو بھی فیض اور ہدایت پہنچتا ہے ان بزرگواروں کے ذریعہ اور حیلولۃ سے پہنچتا ہے اگرچہ اقطاب و نجباء وقت ہی کیوں نہ ہوں اور سب کے مجاور ماویٰ یہی بزرگ ہیں کیونکہ اطراف کو اپنے مرکز کے ساتھ الحاق کرنے سے چارہ نہیں ہے۔

یہاں تک کہ نوبت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ تک پہنچی اور جب اس بزرگوار تک نوبت پہنچی تو منصب مذکور آپ کے سپرد ہوا اور ائمہ مذکورین اور حضرت شیخ کے درمیان کوئی بھی اس مرکز پر مشہود نہیں ہوتا اور اس راہ میں فیوض و برکات کا وصول جس کو بھی مرخواہ وہ اقطاب و نجباء ہوں آپ کے واسطہ ہی سے مفہوم ہوتا ہے کیونکہ یہ مرکز ان کے علاوہ اور کسی کو میسر نہیں ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے ۵

أَفَلْتُ شَمْسُ الْأَوَّلِينَ وَ شَمْسُنَا أَبَدًا عَلَى أَفْقِ الْعَالِي لَا تَغْرُبُ

شمس سے مراد فیضان ہدایت و ارشاد کا آفتاب ہے اور اس کے غروب ہونے کا مطلب فیضان مذکور کا عدم ہے اور جب حضرت شیخ کے وجود سے وہ معاملہ جو پہلے لوگوں سے تعلق رکھتا تھا مقرر ہوا اور وہ رشد و ہدایت کے وصول کا واسطہ ہوئے جیسا کہ ان سے پہلے پہلے لوگ تھے اور پھر یہ بھی ہے کہ جب تک فیض کے توسط کا معاملہ قائم ہے انہی کے وسیلہ سے ہے تو لازماً درست ہوا کہ اَفَلْتُ شَمْسُ الْأَوَّلِينَ وَ شَمْسُنَا

سوال :- یہ حکم مجدد الف ثانی سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ مجدد الف ثانی کے معنی کے بیان میں جلد ثانی کے ایک مکتوب میں درج ہوا ہے کہ جو کچھ بھی فیض کی قسم سے اس مدت میں امتوں کو پہنچتا ہے وہ اسی کے ذریعہ سے ہوتا ہے اگرچہ وہ اقطاب و اولاد ہوں یا نجباء و بدلاء وقت ہوں۔

جواب :- میں کہتا ہوں کہ مجدد الف ثانی اس مقام میں حضرت شیخ کے نائب ہیں اور حضرت شیخ کی نیابت ہی سے یہ معاملہ اس سے وابستہ ہے جیسا کہ کہا ہے نَوْرُ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِّنْ نُّوْرِ الشَّمْسِ۔ (چاند

سید پنے دُکوں کے سورج غروب ہو گئے اور پہلا سورج ہمیشہ عیندی کے کندوں پر رہے گا وہ غروب نہ ہوگا ۱۲

کا نور سرور کے نور سے مستفاد ہے، تو اب کوئی استخارہ نہ دیا۔

سوال ۱۔ بندہ الف کا مٹی جو اوپر مذکور ہوا مشکل ہے کیونکہ اس مدت مذکورہ میں حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی نزول فرمائیں گے اور حضرت مہدی علیہ الرضوان بھی ظاہر ہوں گے اور ان بزرگواروں کا معاملہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی کے ذریعہ سے فیض حاصل کریں۔

جواب ۱۔ میں کہتا ہوں کہ دورا ہوں میں سے دوسرے راہ میں توسط کا معاملہ پیش آتا ہے جو کہ قرب ولایت سے عبارت ہے اور پہلی راہ میں جو کہ قرب نبوت سے عبارت ہے توسط کا معاملہ مفقود ہے جو بھی اس راہ سے واصل ہوا ہے کوئی بھی اس میں حائل اور وسیعہ نہیں ہے وہ کسی کے وسیلہ کے بغیر فیوض و برکات حاصل کرتا ہے۔ توسط اور حیلوت صرف آخری راہ میں ہے اور اس مقام کا معاملہ علیحدہ ہے جیسا کہ گذر چکا اور حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت مہدی علیہ الرضوان پہلی راہ سے واصل ہیں جیسا کہ حضرات شیخیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہلی راہ سے واصل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہیں اور وہ اپنے مختلف درجات میں اس جگہ ایک خاص شان رکھتے ہیں۔

تنبیہ :- جانا چاہیے کہ جائز ہے کہ کوئی شخص قرب ولایت کی راہ سے قرب نبوت تک پہنچے اور دونوں معاملات میں شریک ہو اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی طفیل اس کو اس جگہ بھی جگہ دیدیں اور کاد خانہ کو اس سے وابستہ کر دیں اور اس جگہ بھی معاملہ اس سے متعلق ہو۔

خاص کند بندہ مصلحت عام را

یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس پر چاہے کرے اور اللہ بڑے فضل والا ہے سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلم علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین

مکتوب نمبر ۱۲۲

سیخ محمد طاہر بخشی کی طرف صادر فرمایا

الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ۔ شیخ محمد طاہر بخشی نے استفسار کیا ہے کہ رسالہ مبدا و معاد میں لکھا ہے کہ "جیسے صورت کعبہ صورت محمدی کی مسجود ہے اسی طرح حقیقت کعبہ بھی حقیقت محمدی کی مسجود ہے علی آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات :- اس عبارت سے حقیقت محمدی علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ

سے وہ عام لوگوں کی مصلحت کے لئے کسی بندہ کو خاص کر دیتا ہے۔

والسلام سے حقیقت کعبہ کی افضلیت لازم آتی ہے حالانکہ مقرر یہ ہے کہ عالم کی پیدائش سے مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت آدم اور تمام آدمی ان کے طفیل ہیں علیہ الصلوٰۃ والسلام جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا اور نہ ربوبیت کو ظاہر کرتا۔

جاننا چاہیے کہ صورت کعبہ اینٹ اور پتھر سے عبارت نہیں ہے کیونکہ اگر بالفرض یہ اینٹ اور پتھر درمیان میں نہ ہوں تو بھی کعبہ کعبہ ہے اور خلّاق کا مسجود ہے بلکہ صورت کعبہ باوجود اس کے کہ عالم خلق سے ہے لیکن دوسری اشیاء کی پیدائش کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ ایک مستور امر ہے جو حس و خیال کے احاطہ سے باہر ہے وہ عالم محسوسات سے ہے اور کچھ بھی محسوس نہیں ہے اور تمام اشیاء کا متوجہ الیہ ہے اور کوئی بھی توجہ نہیں ہے۔ وہ ہستی ہے جس نے مستی کا لباس پہنا ہے اور مستی ہے جس نے ہستی کے لباس میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے وہ جہت میں بے جہت ہے اور سمت میں بے سمت ہے۔

مختصر یہ کہ یہ صورت حقیقت منش ایک عجیب چیز ہے کہ عقل اس کی تشخیص میں عاجز ہے اور عقلاً اس کے تعین میں حیران ہیں گویا کہ وہ عالم بے چونی و بے چوٹی کا نمونہ ہے اور بے شبہی اور بے نونی کا نشان ایسے پوشیدہ ہے۔ ہاں اگر ایسا نہ ہوتا تو مسجودیت کے لائق نہ ہوتا اور بہترین موجودات علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام شوق و آرزو سے اس کو اپنا قبلہ اختیار نہ فرماتے۔ فیہ آیات بَیِّنَات (اس میں کھلے کھلے نشان ہیں) اس کی شان میں نص قاطع ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا) اس کے حق میں قرآن مجید مدح کرنے والا ہے۔

وہ بیت اللہ ہی ہے کہ جس میں صاحب خانہ جل شانہ کی بے کیفیت بود و باش ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بے چوٹی بے چوٹیوں مجہول الکلیفیت نسبت و اتصال ہے وَاللّٰهُ الْمَثَلُ الْأَعْلٰی (اور اللہ کے لئے بلند مثل ہے) عالم مجاز میں جو کہ حقیقت کا پُل ہے بیت (گھر) شب باشی کی خبر دیتا ہے جو کہ صاحب خانہ کے آرام اور قرار کی جگہ ہے اہل دولت کے لئے اگرچہ بیشمار نشست گاہیں ہیں اور بیٹھے اٹھنے کے لئے بہت سے مقام ہیں لیکن گھر بھر بھی گھر ہے جو کہ اغیار کی مزاحمت سے بیگانہ اور دوست کے آرام کے لئے مکان اور جگہ ہے۔ اگرچہ حکم حدیث قدسی وَلٰكِنْ يَّسْعُنِيْ قَلْبُ عَبْدِي الْيَمُوْنِ (لیکن میں اپنے مومن بندے کے دل میں سما سکتا ہوں) مومن بندے کا دل بے چوٹی ظہور کی گنجائش پیدا کرتا ہے لیکن گھر ہونے کی نسبت جو کہ بود و باش کی خبر دیتا ہے وہ کہاں سے پیدا کرے۔ اور اغیار کی مزاحمت جو کہ گھر کے لوازمات سے ہے کہاں سے لائے اور جب غیر اور غیریت کو اس مقام میں دخل نہ ہوگا تو لازماً وہ مخلوق کا سجدہ گاہ ہوگا کہ غیر کو سجدہ نہ ہو اور غیریت مسجودیت کی منافی ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف جہہ

تجویز نہ فرمایا اور بیت اللہ شریف کی جانب شوق اور رغبت سے سجدہ کرتے رہے فرق کا راز اس جگہ سے معلوم کرو کہ ساجد اور مسجد میں کتنا بڑا فرق ہے۔

اے بھائی جب آپ نے کچھ صورت کعبہ کے متعلق معلوم کر لیا تو اب کچھ حقیقت کعبہ کے متعلق بھی سنا حقیقت کعبہ ذاتِ بے چون واجب الوجود سے عبارت ہے کہ طور اور طلب کی گرد بھی وہاں تک راہ نہیں پاسکتی اور وہ مسجودیت و معبودیت کے لائق ہے اس حقیقت کو اگر حقیقت محمدی کا مسجود کہیں تو اس میں کیا استحصال لازم آتا ہے اور آپ کی افضلیت میں کیا قصور واقع ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حقیقت محمدی عالم کے تمام افراد کے حقائق سے افضل ہے لیکن کعبہ معظمہ کی حقیقت عالم کی جنس سے نہیں ہے تاکہ اس کے ساتھ یہ نسبت ظاہر کی جائے اور اس کی افضلیت میں توقف کیا جائے۔

تعجب ہے کہ ان دو صاحب دولت کی ساجدیت اور مسجودیت کی صورتوں کے فرق نے بھی ذوقنوں عقلمندوں کو ان کی حقیقت کے فرق کا سراغ نہ دیا کہ انہوں نے منہ پھیرنے کا مقام اختیار کیا اور طعن و تشنیع کی زبان کھولی حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو انصاف عطا کریں کہ نہ سمجھتے ہوئے علامت نہ کریں۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ اور ہمارے اپنے کام میں ہماری زیادتیاں معاف فرما اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد عطا فرما۔ والسلام علی من اتبع الهدی پڑھ تیسرا دفتر ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں کتاب ختم ہو گئی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مُعَبَّدَةٌ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

اخترنامہ

عرض مترجم غفرلہ

بلاشبہ اسلام کامل دین ہے جو انسان کی تمام دنیوی و اخروی سعادتوں کا کفیل ہے۔ لیکن ان سعادتوں سے انسان اسی وقت بہرہ ور ہو سکتا ہے جبکہ اس دین کو اپنا دستور حیات بنا لے اور اس کے ظاہری و باطنی محاسن سے آراستہ ہو۔ کما حقہ یہ مقام تزکیہ نفس کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کیلئے تصوف و سلوک کی منازل طے کرنا شرط ہے۔ حدیث میں عبادت کے جس درجے کو احسان سے تعبیر کیا گیا ہے اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہی تصوف و سلوک ہے۔

نیک کام کی قبولیت، اس کے نتائج و ثمرات سے متمتع و مستفید ہونے کا مدار صدق نیت، خلوص اور ثبات پر ہے۔ اور اخلاص اور قبولیت کے تقاضوں کی تکمیل بدون تزکیہ نفس ناممکن ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم و فاضل، مفکد و علامہ کیوں نہ ہو تزکیہ کے بغیر بشری و نفسانی رذائل و حجابات سے نجات نہیں پاسکتا۔

محققین صوفیائے کرام اور بزرگان دین نے اپنی تصانیف میں سلوک کے منازل و مقامات کی نئی شرح و بسط سے نشاندہی کی ہے اور مروجہ غلط فقر و سلوک اور صحیح فقر و سلوک کو پوری طرح ممتاز کر دیا ہے انہی مبارک و عمدہ تصانیف میں سے امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی سرہندی قدس سرہ کے مکتوبات ہیں۔ جن میں خالص اسلامی تصوف کی حقیقت و ماہیت اس کے معارف و رموز اور اس کے فوائد و ثمرات پر نہایت

جامع انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور سلوک سے متعلق ہر طرح کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ آپ کے مکتوبات قلبی و روحانی امراض کیلئے نسخہ شفا ہیں۔

اس دورِ الحاد میں خام صوفیوں اور جاہل پیروں نے فقر و سلوک کا حلیہ جس بُری طرح بگاڑا ہے۔ اور فقر کے نام پر گمراہی و ضلالت کا جو بازار گرم کر رکھا ہے۔ وہ ارباب فہم و دانش سے پوشیدہ نہیں۔ اس صورت حال نے فقیہ کو اس امر پر آمادہ کیا کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ کے مکتوبات قدسی آیات جو فارسی میں تھے، اردو زبان میں منتقل کئے جائیں۔ حسن اتفاق سے تائید ایزدی نے بہت جلد بایوہی کی کہ مدینہ پیشنگ کمپنی کراچی کے مالک جناب محترم الحاج حکیم محمد تقی صاحب دہلوی اشرفی دام فیضہ و نعم احسانہ و زید مجتہد لاہور تشریف لائے اور ترجمے کی فرمائش کی۔ فقیر نے حکیم صاحب موصوف کے ارشاد کے مطابق ترجمے کا کام شروع کر دیا۔ جنوری ۱۹۷۲ء میں یہ مبارک کام شروع کیا اور جون ۱۹۷۲ء کے اواخر میں کم و بیش ساڑھے سولہ سو صفحات پر پھیلا ہوا یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر جس نے اس نازک اور بیچ مدان سے عظیم کام پایہ تکمیل کو پہنچایا۔

حکیم صاحب موصوف کی خواہش تھی کہ ترجمہ سال و بیڑہ سال کے اندر اندر مکمل ہو جائے مگر افسوس کہ مرض شوگر کے باعث مسلسل نقابت۔ دربار شریف میں افتاء کا کام، ملاقاتوں کا بجوم، جامعہ حنفیہ غوثیہ حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کے انتظام و اہتمام کی ذمہ داریاں، سنی تبلیغی جماعت پاکستان کی تبلیغی مصروفیات و گھریلو مشاغل وغیرہ کی بنا پر قبلہ حکیم صاحب موصوف کی خواہش پوری نہ کر سکا جس کے لئے فقیر قبلہ حکیم صاحب مدظلہ العالی اور مدینہ پیشنگ کمپنی کے اراکین سے تہ دل سے معذرت خواہ ہے کہ انہیں انتظار کی شدید زحمت اٹھانا پڑی۔ تاچیز اپنی جگہ مجبور تھا اور وہ اپنے مقام پر سچے تھے، بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ صحت کی ناسازی اور بے پناہ مصروفیات کے باوجود قریباً ساڑھے سولہ سو صفحات کا ترجمہ اڑھائی برس میں مکمل ہو جانا

تائب و توبہ کی ایزدی کا کرشمہ اور بزرگانِ دین کی نظر کرم کا نتیجہ ہے۔

آخر میں تمام اصحابِ علم و عرفان کی خدمت میں عرض ہے کہ ترجمے میں اگر خطا اور غلطی پائیں تو عفو و درگزر سے کام لیں اور بندہ کو آگاہ کریں کہ آئندہ اس کی صحت ہو سکے تمام پڑھنے اور فائدہ اٹھانے والوں سے استدعا ہے کہ اپنی دعاؤں میں اس عاصی کو یاد رکھیں۔ ربِّ تعالیٰ کے حضور میں التجار اور دعا ہے کہ اس حقیر کو کشتش کو قبول کرے اور میرے لئے اسے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین ثم آمین۔

بحمد اللہ کہ بر رغم زمانہ
ز دیوار فراغت یافت پشتی
بپایاں آدایں دلکش فسانہ
بر او نرمی افتاد از درشتی
سرم برداشت از زانو گرانی
سبک شد خاطر از بار نہانی

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد
و علیٰ آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و جمیع امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین

محمد سعید احمد نقشبندی غفر اللہ لہ
خطیبِ امام مسجد حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور۔ پاکستان
۲۔ جولائی ۱۹۶۲ء

